

قره عیون الابرار

ترجمہ و تشریح

در مختار

مترجم و شاعر

مفتی غلام رسول منظور القاسمی پیراوی

جلد اول

کتاب الطہارۃ - کتاب الصلوٰۃ

مکتبہ رحمانیہ (پیراوی)

پتہ: سرائیہ، قریہ، ضلع بہاولپور
فون: 042-3722428-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتبہ رحمانیہ (پشاور)

نام کتاب

قرۃ عیمون الابرار

جلد اول

مترجم

مفتی غلام رسول منظور القاسمی پشاور

ناشر

مکتبہ رحمانیہ (پشاور)

مطبع

خضر جاوید پرنٹرز لاہور

اقرا سنٹر عرفی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

فون: 042-37224228-37355743

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

تنبیہ

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور طے کا پتہ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگر اس کی تمام ترمیم داری مکتبہ طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،

فہرست مضامین

قرۃ عیون الابرار شرح اردو در مختار (جلد اول)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۸	• علم فقہ کا موضوع	۲۱	• انتساب
۴۸	• علم فقہ کے ماخذ اور مصادر	۲۲	• عرض مترجم
۴۸	• علم فقہ کی غرض و غایت	۲۸	• صاحب تصویر الابصار
۴۸	• علم فقہ کی فضیلت	۲۹	• صاحب در مختار
۴۹	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۰	• نظم: علامہ منصور بجنوری
۵۰	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۱	• مترجم کا مختصر تعارف
۵۱	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۳	• خطبہ میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے ان کا تعارف
۵۲	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۵	• ترجمہ و مختصر تشریح
۵۲	• وہ علم جن کا حاصل کرنا حرام ہے	۳۶	• ترجمہ و مختصر تشریح
۵۳	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۷	• انما ار بوجہ کا سلسلہ سند
۵۵	• ترجمہ و مختصر تشریح	۳۸	• ترجمہ و تشریح
۵۷	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۰	• ترجمہ و مختصر تشریح
۵۹	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۲	• ترجمہ و مختصر تشریح
۶۳	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۳	• ترجمہ و مختصر تشریح
۶۵	• مذہب حنفی کی حقانیت کی دلیل	۴۴	• ترجمہ و مختصر تشریح
۶۷	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۵	• مقدمہ
۶۹	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۶	• ترجمہ و مختصر تشریح
۷۰	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۶	• فقہ کے لغوی و اصطلاحی معنی
	• وہ صحابہ کرام جن سے امام ابوحنیفہؒ نے	۴۶	• فقہ کی اصطلاحی تعریف اصولیین کے نزدیک
۷۱	• روایت نقل کی ہے	۴۷	• حضرات فقہاء کے نزدیک علم فقہ کی اصطلاحی تعریف
۷۲	• ترجمہ و مختصر تشریح		• اہل حقیقت یعنی صوفیائے کرام کے نزدیک
۷۴	• رسم اللفظی	۴۷	• فقہ کی اصطلاحی تعریف
۷۴	• ترجمہ و مختصر تشریح	۴۷	• ترجمہ و مختصر تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۴	• سنت کی قسمیں	۷۶	• ترجمہ و تشریح
۱۰۵	• سنت کا حکم	۷۸	• حلفین کا حکم شرعی
۱۰۵	• علامہ شمسی کی تعریف پر اعتراض	۷۹	• ترجمہ و تشریح
۱۰۶	• ترجمہ و تشریح	۸۰	• فقہائے مجتہدین کے طبقات سبب
۱۰۷	• وضو میں نیت کب کرے؟	۸۱	• ترجمہ و تشریح
۱۰۸	• ترجمہ و تشریح	۸۳	• کتاب الطہارۃ
۱۱۱	• ترجمہ و تشریح	۸۳	• ترجمہ و تشریح
۱۱۱	• ہاتھوں کو گھونٹوں تک سنت کے مطابق دھونے کا طریقہ	۸۴	• کتاب الطہارۃ کو مقدم کرنے کی وجہ
۱۱۳	• ترجمہ و تشریح	۸۴	• تقدیم طہارت کے وجوہ پر اعتراض
۱۱۴	• وہ مقامات جہاں مسواک مستحب ہے	۸۵	• ترجمہ و تشریح
۱۱۵	• مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ	۸۶	• ترجمہ و تشریح
۱۱۵	• مسواک کے فوائد	۸۷	• ترجمہ و تشریح
۱۱۷	• ترجمہ و تشریح	۸۸	• ترجمہ و تشریح
۱۱۸	• کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حکمت	۸۸	• وجوب طہارت کی نو شرطیں
۱۱۹	• تحلیل لہیہ کا حکم	۹۰	• طہارت کے صحیح ہونے کی شرطیں
۱۲۰	• ترجمہ و تشریح	۹۰	• ترجمہ و تشریح
۱۲۱	• ترجمہ و تشریح	۹۱	• ترجمہ و تشریح
۱۲۲	• اعضائے وضو دھونے میں ترتیب کا حکم	۹۳	• ترجمہ و تشریح
۱۲۳	• سنت وضو کی قسمیں	۹۴	• ترجمہ و تشریح
۱۲۳	• سنن وضو کا بیان	۹۵	• ترجمہ و تشریح
۱۲۳	• ترجمہ و تشریح	۹۶	• ترجمہ و تشریح
۱۲۷	• ترجمہ و تشریح	۹۹	• ترجمہ و تشریح
۱۲۹	• کلی کرتے وقت کی دعاء	۱۰۰	• قولہ: ومسح ریح الرأس مرة كما مطلب
۱۲۹	• ناک میں پانی ڈالنے کے وقت کی دعاء	۱۰۱	• ترجمہ و تشریح
۱۲۹	• چہرہ دھوتے وقت کی دعاء	۱۰۲	• ترجمہ و تشریح
۱۲۹	• دایاں ہاتھ دھونے کی دعاء	۱۰۳	• ترجمہ و تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۰	• نماز کے وضو کا منکر کافر ہے	۱۲۹	• بایاں ہاتھ دھونے وقت کی دعاء
۱۵۰	• افعال وضو میں خشک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۱۲۹	• سر کا مسح کرتے وقت کی دعاء
۱۵۱	• ترجمہ و تشریح	۱۲۹	• دونوں کانوں کا مسح کرتے وقت کی دعاء
۱۵۲	• فرائض غسل	۱۲۹	• گردن کا مسح کرتے وقت کی دعاء
۱۵۳	• غسل کے واجب ہونے کی شرطیں	۱۲۹	• داہنا پیر دھونے وقت کی دعاء
۱۵۳	• ترجمہ و تشریح	۱۲۹	• بایاں پیر دھونے وقت کی دعاء
۱۵۶	• وہ اشیاء جو طہارت کے لئے مانع نہیں ہیں	۱۲۹	• ترجمہ و تشریح
۱۵۶	• ننگ انگلی کو حرکت دینے کا حکم	۱۳۱	• ترجمہ و تشریح
۱۵۷	• ترجمہ و تشریح	۱۳۲	• مکروہات وضو کا بیان
۱۵۹	• ترجمہ و تشریح	۱۳۳	• ممنوعات وضو کا بیان
۱۶۰	• سنن غسل کا بیان	۱۳۴	• المعانی التي تنقض الوضوء
۱۶۱	• آداب غسل کا بیان	۱۳۴	• ترجمہ و تشریح
۱۶۲	• غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ	۱۳۷	• ترجمہ و تشریح
۱۶۲	• غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کا حکم	۱۳۹	• آدمی کے منہ کی رمال کا حکم
۱۶۳	• کتنے پانی سے غسل کرنا مسنون ہے	۱۳۹	• تھوک کے ساتھ خون نظر آئے تو کیا حکم ہے؟
۱۶۳	• غسل میں پانی کہاں سے ڈالنا مسنون ہے	۱۴۰	• ترجمہ و تشریح
۱۶۳	• ترجمہ و تشریح	۱۴۲	• ترجمہ و تشریح
۱۶۵	• وجوب غسل کے اسباب	۱۴۳	• نوم انبیاء علیہم السلام ناقض وضو نہیں
۱۶۶	• شریک اختلاف کا ظہور	۱۴۴	• ترجمہ و تشریح
۱۶۷	• ترجمہ و تشریح	۱۴۵	• خلاف قیاس قہرہ سے نفل وضو کا حکم دیا گیا
۱۶۸	• وجوب غسل کا دوسرا سبب	۱۴۵	• ہنسی کی قسمیں
۱۶۹	• قریب البلوغ لڑکے کے جماع کرنے سے غسل کا حکم	۱۴۶	• ترجمہ و تشریح
۱۶۹	• وجوب غسل کا تیسرا سبب	۱۴۷	• مس ذکر و مس عورت سے نفل وضو عدم نفل وضو کا حکم
۱۶۹	• دو سات صورتیں جن میں غسل واجب ہے	۱۴۸	• ترجمہ و تشریح
۱۷۰	• جن سات صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے	۱۴۸	• فروع
۱۷۱	• ترجمہ و تشریح	۱۴۹	• ترجمہ و تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۰	• مادراکد کے کثیر ہو چکے متعلق فقہاء کرام کے اقوال	۱۷۲	• وجوب غسل کا چوتھا سبب
۲۰۲	• ترجمہ و تشریح	۱۷۲	• جن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے ان کا بیان
۲۰۵	• ترجمہ و تشریح	۱۷۳	• ترجمہ و تشریح
۲۰۶	• مستعمل پانی کی تعریف	۱۷۳	• جن صورتوں میں غسل واجب ہے
۲۰۸	• مستعمل پانی کا حکم	۱۷۵	• ترجمہ و تشریح
۲۰۹	• ترجمہ و تشریح	۱۷۶	• جن صورتوں میں غسل سنت ہے
۲۱۰	• دباغت کی قسمیں	۱۷۷	• جن صورتوں میں غسل مستحب ہے
۲۱۱	• آدمی اور خنزیر کے چمڑے کا حکم		• عورت کے غسل اور وضو کے پانی کی قیمت کو
۲۱۲	• ترجمہ و تشریح	۱۷۸	• شوہر پر ادا کرنا واجب ہے
۲۱۳	• مچھلی کے خون کا حکم	۱۷۹	• ترجمہ و تشریح
۲۱۳	• کتے کا حکم شرعی	۱۸۱	• جنہی آدمی کے لئے تلاوت قرآن کا حکم
۲۱۵	• مشک خوشبو کا حکم	۱۸۲	• بے وضو شخص کے لئے مس قرآن کا حکم
۲۱۵	• حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم	۱۸۳	• ترجمہ و تشریح
۲۱۶	• حرام چیزوں کو بطور طہارح استعمال کرنے کا حکم	۱۸۶	• ترجمہ و تشریح
۲۱۶	• فصل فی البخر	۱۸۷	• کتابوں کے رکھنے کی ترتیب
۲۱۷	• ترجمہ و تشریح	۱۸۹	• باب المیساہ
۲۲۰	• ترجمہ و تشریح	۱۸۹	• ترجمہ و تشریح
۲۲۲	• ناپاک کنوئیں کو پاک کرنے کا طریقہ	۱۹۰	• پانی کی تعریف
۲۲۳	• ترجمہ و تشریح	۱۹۰	• مطلق پانی کی تعریف
۲۲۶	• جن چیزوں سے بچنا محذور ہے وہ شریعت میں معاف ہے	۱۹۲	• ترجمہ و تشریح
۲۲۸	• جموئے پانی کی طہارت و عدم طہارت کا بیان	۱۹۵	• ترجمہ و تشریح
۲۲۸	• جموئے کی تعریف	۱۹۶	• پانی کے جانور کی تعریف
۲۲۹	• ماکول اللحم جانور کے جموئے کا بیان	۱۹۶	• ماہ قلیل کی تعریف
۲۲۹	• غیر ماکول اللحم جانور کے جموئے کا بیان	۱۹۶	• ترجمہ و تشریح
۲۳۰	• اسباب نسیان	۱۹۸	• ترجمہ و تشریح
۲۳۲	• گدھے اور خچر کے جموئے کا حکم شرعی	۲۰۰	• ٹمہرے ہوئے کثیر پانی میں وضو کرنا حکم شرعی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۶	• باب المسح علی الخنین	۲۳۳	• نبیذ تہر سے وضو کا حکم شرعی
۲۶۶	• مسح علی الخنین کی مشروعیت و ثبوت	۲۳۴	• باب التیمم
۲۶۷	• ترجمہ و تشریح	۲۳۵	• تیمم کے احکام و مسائل
۲۶۸	• مسح کی لغوی تعریف	۲۳۶	• باب تیمم کو مؤخر کرنے کی وجہ
۲۶۸	• مسح کی شرعی تعریف	۲۳۶	• تیمم امت محمد پر کیلئے ایک اصولِ محمدی ہے
۲۶۸	• خف کی شرعی تعریف	۲۳۷	• تیمم کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۲۶۸	• ترجمہ و تشریح	۲۳۷	• ارکان تیمم
۲۶۹	• خنین پر مسح کے جائز ہونے کی شرطیں	۲۳۷	• تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں
۲۷۰	• خنین پر مسح کرنے کا حکم شرعی	۲۳۸	• تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں
۲۷۱	• ترجمہ و تشریح	۲۳۸	• تیمم کی سنتیں
۲۷۲	• حدیث مشہور کی تعریف	۲۴۰	• ترجمہ و تشریح
۲۷۳	• ترجمہ و تشریح	۲۴۱	• جن اعذار کی وجہ سے تیمم جائز ہے
۲۷۵	• مسح علی الخنین کا مسنون طریقہ	۲۴۲	• ترجمہ و تشریح
۲۷۶	• مسح علی الخنین کا محل	۲۴۵	• تیمم کرنے کا مسنون طریقہ
۲۷۶	• کن کن چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے	۲۴۶	• ترجمہ و تشریح
۲۷۷	• خنین پر مسح کے جائز ہونے کیلئے طہارت کا لہ شرط ہے	۲۴۹	• ترجمہ و تشریح
۲۷۸	• مسافر اور مقیم کے لئے مدت مسح کا بیان	۲۵۲	• ترجمہ و تشریح
۲۷۸	• حمامہ اور دستانے وغیرہ پر مسح کرنے کا حکم شرعی	۲۵۴	• عن اور عن غالب میں فرق
۲۷۹	• ترجمہ و تشریح	۲۵۵	• کافر کے تیمم اور وضو کا حکم
۲۸۰	• پھشن کی وہ مقدار جو مانع مسح علی الخنین ہے	۲۵۶	• ترجمہ و تشریح
۲۸۱	• ترجمہ و تشریح	۲۵۸	• جو شخص مٹی اور پانی نہ پائے اس کا حکم
۲۸۳	• نواقض مسح خنین کا بیان		• جن کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں
۲۸۵	• ترجمہ و تشریح	۲۵۸	• کئے ہوئے ہوں ان کا حکم
	• مدت مسح کی تکمیل سے پہلے مقیم مسافر ہو گیا	۲۵۹	• ترجمہ و تشریح
۲۸۶	• تو کیا حکم ہے؟	۲۶۲	• نواقض تیمم کا بیان
۲۸۷	• جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم شرعی	۲۶۳	• ترجمہ و تشریح

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۸	• ترجمہ و تشریح	۲۸۷	• مسح علی الخف اور مسح علی الجبیرہ کے درمیان فرق
۲۹۹	• متحیرہ عورت کا حکم	۲۸۸	• ترجمہ و تشریح
۲۹۹	• متحیرہ بالعدد کا حکم	۲۹۰	• باب الحيض
۲۹۹	• متحیرہ بالزمان کا حکم	۲۹۰	• ترجمہ و تشریح
۲۹۹	• متحیرہ بالعدد والزمان کا حکم	۲۹۱	• باب الحيض کا عنوان قائم کرنے کی وجہ
۳۰۰	• متحیرہ کی عدت طلاق	۲۹۲	• خون کی قسمیں
۳۰۱	• ترجمہ و تشریح	۲۹۲	• حیض کی لغوی تعریف
۳۰۴	• ترجمہ و تشریح	۲۹۲	• حیض کی شرعی تعریف
۳۰۵	• حیض کے مختلف احکام و مسائل	۲۹۲	• حیض کی ابتداء اور اس کا سبب
۳۰۷	• حالت حیض میں جماع کو حلال سمجھنے والے کا حکم	۲۹۳	• حیض کا رکن
۳۰۷	• حالت حیض میں وطی کرنے والا کیا کرے؟	۲۹۳	• حیض کی شرطیں
۳۰۸	• ترجمہ و تشریح	۲۹۳	• حیض کے آنے کی عمر
۳۱۱	• استبراء کی صورت	۲۹۳	• ثبوت حیض کا وقت
۳۱۲	• عدت کی صورت	۲۹۳	• حیض کے احکام و مسائل
۳۱۲	• عدت کے واسطے اقل مدت نفاس کی تعیین	۲۹۴	• دم حیض کے خروج کی حکمت
۳۱۲	• نفاس کی اکثر مدت چالیس دن کی دلیل نقلی و عقلی	۲۹۴	• ترجمہ و تشریح
۳۱۳	• سن ایاس کا بیان	۲۹۵	• اہل و اکثر مدت حیض کا بیان
۳۱۷	• معذور کے مسائل و احکام کا بیان	۲۹۶	• خون استحاضہ کا بیان
۳۱۷	• بقاء عذر کی شرط	۲۹۶	• اہل مدت طہر کا بیان
۳۱۷	• زوال عذر کی شرط	۲۹۷	• مستحاضہ عورت کی قسمیں
۳۱۷	• معذور کا وضو و خروج وقت سے باطل ہو جاتا ہے	۲۹۷	• مبتدئہ
۳۱۸	• باب الانجاس	۲۹۷	• مقارنہ
۳۱۸	• ترجمہ و تشریح	۲۹۷	• متحیرہ و مضلہ
۳۲۰	• ترجمہ و تشریح	۲۹۷	• متحیرہ بالعدد
۳۲۲	• گیلی زمین پاک کرنے کا طریقہ	۲۹۷	• متحیرہ بالزمان
۳۲۳	• ترجمہ و تشریح	۲۹۸	• متحیرہ بالعدد والزمان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۷	• وضوء خانہ اور حمام میں پیشاب کرنے کا حکم شرعی	۳۲۶	• ترجمہ و تشریح
۳۴۸	• استبراء کا حکم	۳۲۸	• نجاست غلیظہ و خفیہ کے احکام اور اس کی تعریف
۳۴۹	• ہاتھ پاک ہونے کیلئے بدبو کا زائل ہونا شرط ہے	۳۳۰	• رسول اللہ ﷺ کے فضلات کا حکم
۳۴۹	• نجاست پر سونے اور چلنے کا حکم	۳۳۰	• چوہے کی بیجی کا حکم
۳۵۰	• پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے میں لپیٹنے کا حکم	۳۳۲	• ترجمہ و تشریح
۳۵۰	• مراہو اچھا شراب میں پایا گیا تو کیا حکم ہے	۳۳۵	• ترجمہ و تشریح
۳۵۱	• سڑے ہوئے گوشت کو کھانے کا حکم	۳۳۶	• نجاست غیر مریہ کو پاک کرنے کا طریقہ
۳۵۲	• کتاب الصلوٰۃ	۳۳۶	• وہم میں جتا شخص کے لئے طہارت کا طریقہ
۳۵۲	• ترجمہ و تشریح	۳۳۸	• لحاف اور گدے وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ
۳۵۲	• کتاب الصلوٰۃ کو بعد میں لانے کی علت	۳۳۸	• ناپاک دودھ اور شہد وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ
۳۵۲	• نماز کا وجود شریعت سابقہ میں	۳۳۹	• ذبح شدہ مرغیوں کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم شرعی
۳۵۵	• نماز حقیقت ایمان میں داخل نہیں	۳۴۰	• فصل الاستنجاء
۳۵۵	• صلوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۴۰	• ترجمہ و تشریح
۳۵۵	• نماز کن لوگوں پر فرض ہے	۳۴۲	• استنجاء کی قسمیں
۳۵۶	• نماز کی فرضیت کب اور کس طرح ہوئی؟	۳۴۲	• گھاس کو نلکہ سے استنجاء کا حکم
۳۵۶	• نماز بیخ گمانہ کے فرض ہونے سے پہلے کتنی نمازیں تھیں	۳۴۲	• قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کا حکم
۳۵۶	• اولاد کو نماز کی تاکید کرنے کا حکم	۳۴۲	• بچوں کو پیشاب و پانچا نہ کراتے وقت بھی احترام قبلہ
۳۵۶	• اولاد کی اسلامی تربیت کا حکم	۳۴۵	• کا خیال کرنے کا حکم
۳۵۷	• استاذ طالب علم کو ادب پائی کر سکتا ہے	۳۴۵	• قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر دو تحریمی ہے
۳۵۷	• بچوں کے بستر کب الگ کئے جائیں؟	۳۴۵	• آفتاب و ماہتاب کی جانب رخ کرنا
۳۵۸	• ترجمہ و تشریح	۳۴۶	• پانی میں پیشاب کرنے کا حکم
۳۵۸	• منکرین فرضیت نماز کا حکم شرعی	۳۴۶	• پھل دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے
۳۵۸	• جان بوجھ کر کاہلی سے نماز ترک کرنے والے کا حکم	۳۴۶	• قبرستان، عید گاہ کے آس پاس پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے
۳۵۹	• نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہونے کا حکم	۳۴۶	• سوراخ میں اور ہوا کی طرف رخ کر کے
۳۵۹	• نماز میں نیابت جائز نہیں	۳۴۶	• پیشاب کرنے کا حکم
۳۵۹	• ایک اشکال اور اس کا جواب	۳۴۷	• کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم شرعی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۲	تک موخر کرنے کا حکم	۳۶۰	• فرضیت نماز کا سبب
۳۷۲	• اخیر رات میں وتر ادا کرنا افضل ہے	۳۶۲	• اوقات نماز کا بیان
۳۷۲	• سردی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا افضل ہے	۳۶۲	• نماز فجر کا وقت کب سے کب تک؟
۳۷۳	• دیانات میں ایک عادل شخص کی خبر معتبر ہے	۳۶۲	• سوئے ہوئے شخص کو نماز کیلئے کب بیدار کرنا چاہئے
۳۷۴	• نماز کے اوقات مکروہہ کا بیان	۳۶۲	• نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی عبادت
۳۷۴	• استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ ہے	۳۶۳	• نماز فجر کا وقت
۳۷۴	• سورج فروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ ہے	۳۶۳	• نماز ظہر کا وقت
۳۷۵	• ایک اعتراض اور اس کا جواب	۳۶۳	• نماز ظہر کے آخری وقت کے متعلق اقوال ائمہ
۳۷۵	• اوقات مکروہہ میں نماز شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟	۳۶۵	• سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ
۳۷۶	• اوقات مکروہہ کی قسمیں	۳۶۵	• نماز عصر کے وقت کا بیان
۳۷۶	• اوقات مکروہہ میں فرض شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟	۳۶۵	• نماز مغرب کے وقت کا بیان
۳۷۶	• نذر کی نماز اوقات مکروہہ میں شروع کرے تو کیا حکم ہے؟	۳۶۶	• امام صاحب سے رجوع کی حقیقت
۳۷۷	• فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نفل کا حکم	۳۶۶	• عشاء اور وتر کے وقت کا بیان
۳۷۸	• عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنے کا حکم	۳۶۷	• جہاں عشاء اور وتر کا وقت نہ ملے اس کا حکم
۳۷۸	• صبح صادق کے طلوع کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ نفل مکروہہ ہے	۳۶۷	• جس ملک میں عشاء اور وتر کا وقت نہ ملے اس کا حکم
۳۷۸	• مغرب کی فرض نماز سے پہلے نوافل پڑھنے کا حکم	۳۶۸	• ایک دلچسپ واقعہ
۳۷۸	• جب امام خطبہ کے لئے کمرہ سے باہر نکلے	۳۶۸	• علامہ ابن الہمام کا فیصلہ
۳۷۸	• اس وقت نوافل کا حکم	۳۶۹	• خلاصہ بحث
۳۷۹	• اسلام کے دس خطبات جو فی الجملہ مشروع ہیں	۳۷۰	• نماز کے اوقات مستحبات کا بیان
۳۷۹	• اقامت جب شروع ہو جائے اس وقت نفل پڑھنے کا حکم	۳۷۰	• حجاج کرام کے واسطے مزدلفہ میں غلّس ہی میں فجر پڑھنا افضل ہے
۳۷۹	• اقامت کے وقت فجر کی سنت پڑھنے کی اجازت	۳۷۰	• گرمی کے موسم میں ظہر کو تاخیر کر کے ادا کرنا مستحب ہے
۳۸۰	• مستحب وقت کی تنگی کے وقت نفل نماز کا حکم	۳۷۱	• نماز جمعہ کا مستحب وقت
۳۸۰	• عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنے کا حکم	۳۷۱	• نماز عصر اور نماز عشاء کا مستحب وقت
۳۸۰	• عرفہ اور مزدلفہ میں جمع بین المصلواتین کے	۳۷۱	• عصر کو آفتاب زرد ہونے تک موخر کرنے کا حکم
			• مغرب کی نماز بہت زیادہ ستاروں کے نمودار ہونے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۱	• عورت کے لئے اذان دینا جائز نہیں	۳۸۰	درمیان نفل کا حکم
۳۹۱	• تکبیر کے احکام و مسائل	۳۸۱	• وہ اوقات جن میں نماز مکروہ ہے
۳۹۱	• اقامت میں ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کا اضافہ کرنا	۳۸۲	• وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے
۳۹۱	• اذان و اقامت میں قبلہ کی جانب رخ کرنے کا حکم		• عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کے
۳۹۲	• کلمات اذان خلاف ترتیب ہو جائیں تو کیا حکم؟	۳۸۴	بعد کلام کرنے کا حکم
۳۹۲	• اذان و اقامت میں بات چیت کرنے کا حکم		• سفر اور بارش وغیرہ عذر کی وجہ سے دو فرضوں کو ایک وقت
۳۹۲	• تکبیر کا حکم شرعی	۳۸۴	میں جمع کرنے کا حکم
۳۹۳	• اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے	۳۸۵	• اگر جمع بین الصلوٰتین کرنی تو کیا حکم ہے؟
۳۹۳	• اذانوں کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم شرعی	۳۸۵	• حجاج کرام کے لئے جمع بین الصلوٰتین کا حکم
۳۹۳	• قضاء نمازوں کے لئے اذان دینے کا حکم	۳۸۵	• ایک سوال اور اس کا جواب
	• متعدد نمازیں قضاء ہوں تو صرف پہلی نماز کے لئے	۳۸۶	• سبب الاذان
۳۹۳	اذان کی جائے گی	۳۸۶	ترجمہ و تشریح
۳۹۳	• جمعہ کے دن شہر میں ظہر کے لئے اذان دینا	۳۸۶	• اذان کے لغوی و شرعی معنی
	• چھوٹی ہوئی نماز اگر مسجد میں ادا کی جائے تو اذان	۳۸۷	• اذان کے آغاز کا سبب
۳۹۵	• اقامت مسنون نہیں	۳۸۷	• نماز پنج گانہ کے لئے اذان کا حکم شرعی
۳۹۵	• مسجد میں قضاء نماز ادا کرنا مکروہ ہے	۳۸۸	• فرض نماز کے علاوہ کے واسطے اذان مسنون نہیں
۳۹۵	• نابالغ اور مراہق بچوں کی اذان کا حکم	۳۸۸	• دخول وقت سے پہلے اذان کا حکم
۳۹۵	• اندھے اور ولد الزنا کی اذان کا حکم	۳۸۸	• اذان کس طرح کھی جائے
۳۹۶	• کن کن لوگوں کی اذان مکروہ ہے	۳۸۸	• اذان میں ترجیح کا حکم
۳۹۶	• کن کن لوگوں کی اذان و تکبیر لوٹانی چاہئے	۳۸۹	• اذان میں گانے کی آواز پیدا کرنے کا حکم
۳۹۷	• اگر مؤذن اذان دیتے وقت مرجائے تو کیا حکم ہے	۳۹۰	• کلمات اذان کہنے کی کیفیت
۳۹۷	• پانچ صورتوں میں اذان کا اعادہ واجب ہے	۳۹۰	• منارہ کے اندر اذان دے تو کیا حکم ہے؟
۳۹۸	• مؤذن کے اوصاف کیسے ہوں	۳۹۰	• سب سے پہلے اذان دینے کے واسطے منبر کس نے تعمیر کیا
۳۹۹	• مسافر کے لئے اذان و تکبیر کا حکم		• فجر کی اذان میں ”الصَّلَاةُ عَمْرٍ مِنْ النُّومِ“
۳۹۹	• گھر میں نماز پڑھنے والوں کیلئے شہر کی اذان کافی ہے	۳۹۰	کے اضافہ کا حکم
۴۰۰	• تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟	۳۹۰	• اذان پکارتے وقت اگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰۷	• شرط نمبر ۱- نمازی کے بدن کا پاک ہونا	۴۰۰	• اذان سننے والے پر اذان کا جواب دینے کا حکم
۴۰۷	• نجاست کی قسمیں	۴۰۰	• اذان کا جواب دینے کا طریقہ
۴۰۷	• شرط نمبر ۲- نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا	۴۰۱	• اذان سننے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے
۴۰۸	• کتانے کر نماز پڑھنے کا حکم	۴۰۱	• اذان سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا
۴۰۸	• اگر نمازی پر نجس کو تریا کٹا اڑ کر بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۰۱	• مسجد میں موجود شخص پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں
۴۰۸	• شرط نمبر ۳- نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا	۴۰۱	• گھر میں تلاوت کرنے والا شخص اذان سن کر تلاوت بند کر دے
۴۰۹	• جگہ اور کپڑے کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا	۴۰۲	• جمعہ کے روز خطیب کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب زبان سے دینے کا حکم
۴۰۹	• شرط نمبر ۴- ستر کا چھپانا	۴۰۲	• مختلف مسجدوں کی اذان ایک مرتبہ سنائی دے تو کیا حکم ہے؟
۴۰۹	• تاریک کوٹھری میں برہنہ نماز پڑھنے کا حکم شرعی	۴۰۲	• اقامت کے جواب دینے کا شرعی حکم
۴۱۰	• مردوں کے ستر کی حد شرعی	۴۰۳	• تکبیر کہنے کے بعد کبتر نے سنت پڑھی تو تکبیر کا اعادہ نہیں۔
۴۱۰	• آزاد عورت کے ستر کی شرعی مقدار	۴۰۳	• اگر کوئی شخص اقامت کے بعد مسجد میں داخل ہو تو وہ کیا کرے؟
۴۱۱	• مردوں کے درمیان دو شیرازوں کو چہرہ کھولنے کی ممانعت	۴۰۳	• ایک موزن کا ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان دینے کا حکم
۴۱۲	• بے ریشل خوبصورت لڑکے کو شہوت کیساتھ دیکھنے کا حکم	۴۰۳	• اذان و تکبیر کی ولایت کا حق کس کو حاصل ہے؟
۴۱۲	• بچوں کے ستر کا حکم	۴۰۳	• امام ہی کا موزن ہونا افضل ہے
۴۱۲	• ناشور لڑکا عورتوں کے پاس جاسکتا ہے	۴۰۳	• باب شروط الصلاة
۴۱۳	• نمازی کا ستر کھل جائے تو نماز جائز نہیں	۴۰۳	• یہ باب نماز کی شرطوں کے بیان میں
۴۱۳	• مرد اور عورت کے ستر غلط کیا کیا ہیں؟	۴۰۳	• شرطیں تین طرح کی ہوتی ہیں
۴۱۳	• مرد کے ستر کا حصہ آٹھ ہیں	۴۰۳	• ایک اعتراض اور اس کا جواب
۴۱۳	• باندی کے ستر بھی آٹھ ہیں	۴۰۳	• شرط کی لغوی اور شرعی تعریف
۴۱۳	• آزاد عورت کا ستر	۴۰۳	• نماز کی شرطیں
۴۱۵	• ستر کا ایک عضو مختلف جگہ سے کھل گیا تو کیا حکم ہے؟	۴۰۳	
۴۱۵	• ستر کا حکم اپنے اعتبار سے	۴۰۵	
۴۱۵	• گریبان سے جھانک کر شرمگاہ دیکھنا	۴۰۶	
۴۱۵	• برہنہ شخص کس طرح نماز ادا کرے گا	۴۰۷	
۴۱۵	• برہنہ شخص کا بیٹھ کر رکوع و سجدے کے اشارے	۴۰۷	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲۷	• کیا تعداد رکعت کی نیت بھی ضروری ہے؟	۴۱۶	سے نماز پڑھنا افضل ہے
۴۲۸	• مقتدی کے لئے اقتداء کی نیت کا حکم	۴۱۶	• تاریک کرہ میں برہنہ نماز پڑھنے کا حکم
۴۲۹	• دکھتہ فرض کی نیت ادا کرنے کا حکم	۴۱۶	• اگر کوئی شخص ستر چھپانے کیلئے کپڑا
۴۲۹	• نماز جنازہ میں نیت کا طریقہ	۴۱۶	دیدے تو کیا حکم ہے؟
۴۳۰	• اگر میت کے مذکر یا مؤنث ہونے کا علم نہ ہو تو	۴۱۷	• قیبتا کپڑا خرید کر نماز ادا کرنا
۴۳۰	• کس طرح نیت کرے؟	۴۱۷	• نجس کپڑے کے استعمال کرنے کا حکم
۴۳۰	• مردوں کی تعداد کے تعیین میں غلطی معزز نہیں	۴۱۷	• قاعدہ کلیہ
۴۳۰	• امام صاحب کس طرح نیت کریں؟	۴۱۸	• اگر آواز عورت کو کم کپڑا میسر ہو تو کیا کرے؟
۴۳۱	• عورت کے واسطے امامت کی نیت کرنے کا حکم شرعی	۴۱۹	• اگر ستر کا بعض حصہ چھپانے کیلئے کپڑا پائے تو کیا حکم ہے؟
۴۳۱	• قبلہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنے کا حکم شرعی	۴۱۹	• کپڑا کم ہونے کی صورت میں ستر غلط چھپانے کا حکم
۴۳۲	• حنفی امام کی اقتداء کی شافی نکلا تو کیا حکم ہے؟	۴۲۰	• نجاست دور کرنے کے واسطے کچھ نہ پائے تو کیا حکم ہے؟
۴۳۲	• مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب	۴۲۱	• شرط نمبر ۵- نماز کی نیت کرنا
۴۳۲	• سوال اور جواب	۴۲۲	• نیت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
۴۳۳	• علامہ لودوی کی رائے گرامی	۴۲۲	• نیت کی حقیقت اور اس کی تفصیل
۴۳۳	• مسجد نبوی کی توسیع	۴۲۲	• زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا ضروری نہیں
۴۳۴	• شرط نمبر ۶- قبلہ کی جانب رخ کرنا	۴۲۲	• احضار قلب کے واسطے زبان سے نیت کرنا
۴۳۵	• کد والوں کے لئے عین کعبہ کا استقبال کرنا	۴۲۳	• زبان سے الفاظ نیت کے متعلق علامہ گرام کی آراء
۴۳۵	• کد والوں کے علاوہ کے واسطے قبلہ	۴۲۳	• نیت کب کرنا چاہئے؟
۴۳۶	• قبلہ کی جہت معلوم کرنے کے واسطے قطب نما یا مسجدیں	۴۲۴	• نیت کی تقدیم کب معتبر ہے؟
۴۳۶	• نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟	۴۲۴	• کھجیر تحریرہ باندھنے کے بعد نیت کرنا
۴۳۶	• زمین سے آسمان تک سارا حصہ قبلہ ہے	۴۲۴	• لواطل کے لئے مطلق نیت کافی ہے
۴۳۶	• عاجز مجبور شخص کا قبلہ	۴۲۵	• مطلق نیت سے فرض نماز درست نہیں
۴۳۷	• دشمن کے دیکھنے کے خوف سے غیر قبلہ کی	۴۲۵	• فرض نمازوں میں نیت کرنے کا طریقہ
۴۳۷	• جانب نماز ادا کرنا	۴۲۵	• بہت ساری نمازیں قضاء ذمے میں ہوں تو
۴۳۷	• قبلہ کا رخ مشتبہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۲۵	• کس طرح ادا کرے
۴۳۷	• دوران نماز قبلہ معلوم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۲۶	• واجب نماز ادا کرنے کے لئے تعیین نیت ضروری ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۴۶	• نماز کی کیفیت اور اسکی ادا کے طریقہ کے بیان میں	۴۳۸	• قبلہ معلوم کرنے کے واسطے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانا
۴۴۶	• ترجمہ و تشریح	۴۳۸	• علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر کی رائے گرامی
۴۴۶	• صفت کے لغوی اور عرفی معنی	۴۳۸	• تحریمی کر کے نماز پڑھنے والے کی اقتداء
۴۴۶	• فرائض نماز کا بیان		• امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق و لاحق کی
۴۴۷	• نفل کی بنا نفل و فرض پر کرنے کا حکم	۴۳۸	• رائے بدل جائے تو کیا حکم ہے؟
۴۴۷	• ایک سوال اور اس کا جواب	۴۳۹	• رائے میں جماؤ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟
۴۴۷	• گھبر تحریرہ میں شرائط کی رعایت		• اگر پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول جائے اور
۴۴۹	• قیام کا بیان	۴۳۹	• بعد میں یا آئے تو کیا حکم ہے؟
۴۴۹	• قیام کا فرض و واجب ہونا بقدر قرأت نہ ہے	۴۴۰	• اگر بلا تحریمی نماز شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟
۴۴۹	• قیام کن نمازوں کے لئے فرض ہے	۴۴۱	• تحریمی کر کے نماز پڑھنے والوں کی جماعت
۴۵۰	• تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کرنا	۴۴۱	• کچھ فروری و جزئی مسائل کا بیان
۴۵۰	• کن لوگوں کے اوپر قیام فرض ہے	۴۴۲	• نیت کرنے کے بعد انشاء اللہ کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟
۴۵۰	• بیٹھ کر نماز ادا کرنا کب لازم ہے اور کب مستحب؟	۴۴۲	• نیت و عبادت میں مطابقت ضروری ہے
	• مسجد میں پیدل چل کر جانے سے قیام سے		• عبادت میں ریاء اور دکھاوے کا خیال آ جائے
۴۵۱	• عاجز ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۴۴۳	• تو کیا حکم ہے؟
۴۵۱	• قرأت کا بیان	۴۴۳	• ریاء و نام و نمود
۴۵۱	• رکن کی قسمیں اور رکوع کا بیان	۴۴۳	• ریاء و نام و نمود کے ذر سے عبادت ترک نہ کی جائے
۴۵۲	• سجدوں کا بیان	۴۴۳	• حرص و طمع کی وجہ سے جو نماز پڑھی جائے اس کا حکم
۴۵۲	• سجدہ کے لغوی و شرعی معنی	۴۴۴	• دشمنوں کو خوش کرنے کیلئے نماز پڑھنا
۴۵۳	• تعدہ اخیرہ کا بیان	۴۴۴	• بلا علم جماعت میں شریک ہونا
۴۵۳	• تعدہ اخیرہ کے انکار کرنے والے کا حکم شرعی	۴۴۴	• بیک وقت فرض عین و فرض کفایہ کی نیت کرنے کا حکم
۴۵۳	• تعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کی فرض مقدار	۴۴۴	• ایک وقت میں دو فرضوں کی نیت کرنے کا حکم
۴۵۴	• نماز کا اپنے فعل سے نماز سے لگنا	۴۴۵	• دو قضاء شدہ نمازوں کی نیت ایک ساتھ کرنا
۴۵۴	• مزید کچھ فرائض	۴۴۵	• بیک وقت نفل اور جنازہ کی نماز کی نیت کرنا
۴۵۴	• نماز کے ارکان میں ترتیب رکھنے کا حکم	۴۴۵	• نماز میں روزہ کی نیت کرنا
۴۵۶	• شرائط نماز سے متعلق علامہ شریانی کی نظم کا ترجمہ	۴۴۶	• باب صفة الصلاة

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶۷	• واجب نمبر ۷۔ رباعی و ثلاثی نماز میں قعدہ، اولیٰ کرنا	۴۵۹	• فرائض کی ادا نیگی بیداری کی حالت میں ہو
۴۶۷	• قعدہ اولیٰ میں التعمیات سے زیادہ پڑھنے کا حکم	۴۵۹	• چاول اور جو کے ڈھیر پر سجدہ کا حکم
۴۶۸	• قعدہ اولیٰ کی تعریف پر ایک اعتراض اور اس کا جواب	۴۶۰	• نماز کے واجبات کا بیان
۴۶۹	• واجب نمبر ۸۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا	۴۶۱	• سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا تو کیا حکم ہے
۴۷۰	• متعدد تشہد کی مزید ایک مثال	۴۶۱	• جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو اس کا اعادہ واجب ہے
۴۷۰	• واجب نمبر ۹۔ السلام علیکم کے ذریعہ نماز سے نکلنا	۴۶۱	• عمد ترک واجب سے نماز کے اعادہ کا حکم
۴۷۰	• لفظ سلام کہنے کے بعد اقتداء کا حکم	۴۶۱	• مگر چار جگہوں پر
۴۷۱	• واجب نمبر ۱۰۔ دعاء قنوت کا وتر میں پڑھنا	۴۶۲	• اگر سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟
۴۷۱	• وتر کی تیسری رکعت کے رکوع کے لئے تکبیر کہنا	۴۶۲	• نماز کے چودہ واجبات کا بیان
۴۷۱	• واجب نمبر ۱۱۔ میدان کی چھڑا تکبیرات کا کہنا	۴۶۲	• واجب نمبر ۱۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا
۴۷۱	• عید کی نماز کی دوسری رکعت کیلئے تکبیر کہنا	۴۶۳	• واجب نمبر ۲۔ سورہ کاملانا
	• واجب نمبر ۱۲۔ جہری نمازوں میں بلند آواز سے، اور	۴۶۳	• ایک لمبی آیت قرأت کرنا
۴۷۲	• سری نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا امام کیلئے واجب ہے	۴۶۳	• فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت کرنا حکم
۴۷۲	• واجب اور فرض کو اپنے محل میں ادا کرنا	۴۶۳	• نفل اور واجب کی تمام رکعتوں میں قرأت کرنا حکم
۴۷۲	• رکوع کا کرنا کرنا	۴۶۳	• واجب نمبر ۳۔ قرأت کو فرض کی پہلی دو رکعتوں
۴۷۲	• قعدہ کا ترک کرنا	۴۶۴	• میں متعین کرنا
۴۷۳	• واجب نمبر ۱۳۔ مقتدی کا خاموش رہنا	۴۶۴	• عمل قرأت کے متعلق فقہاء کرام کی آراء
۴۷۳	• واجب نمبر ۱۴۔ امام کی پیروی کرنا	۴۶۴	• واجب نمبر ۴۔ سورہ فاتحہ کو سورہ پر مقدم کرنا
	• تین مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے امام نے	۴۶۴	• سورہ فاتحہ کو کرنا پڑھنا بھی واجب ہے
۴۷۳	• سزا خالی تو کیا حکم ہے؟	۴۶۴	• واجب نمبر ۵۔ قرأت و رکوع کے درمیان ترتیب
۴۷۳	• متابعت کی قسمیں	۴۶۵	• کی رعایت کرنا
۴۷۴	• مجتہد فی المسائل سے مراد	۴۶۶	• اگر پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟
۴۷۴	• امام کی اتباع کہاں ضروری نہیں ہے؟	۴۶۶	• واجب نمبر ۶۔ تعدیل ارکان
۴۷۴	• مقتدی کی نماز کب فاسد ہوتی ہے	۴۶۷	• تعدیل ارکان سے متعلق بحث کا خلاصہ
۴۷۴	• واجبات کے اصول	۴۶۷	• مشہور قاعدہ
۴۷۶	• نمازوں کی سنتوں کا بیان		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۸۱	باگیں پاؤں کا بچھانا	۴۷۶	• اسماوت کا درجہ کراہت سے کم ہے
۴۸۱	• // نمبر ۲۳- دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا	۴۷۷	• سنت نمبر ۱- بگبیر تحریر یہ کیلئے دونوں ہاتھ اٹھانا
۴۸۲	• // نمبر ۲۴- تعدد اخیرہ میں رسول اللہ پر درود پڑھنا	۴۷۷	• // نمبر ۲- ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھنا
۴۸۲	• // نمبر ۲۵- دعاء ماثورہ درود کے بعد پڑھنا	۴۷۷	• // نمبر ۳- بگبیر تحریر یہ کے وقت سر کو نہ جھکانا
۴۸۲	• // نمبر ۲۶- تمام بگبیرات انتقالات	۴۷۷	• // نمبر ۴- امام کیلئے بگبیر یعنی اللہ اکبر زور سے کہنا
• // نمبر ۲۷- رکوع سے اٹھتے وقت امام کے لئے	۴۷۸	• // نمبر ۵- شہاء پڑھنا	۴۷۸
۴۸۲	• // نمبر ۲۸- غیر امام کے لئے رکوع سے	۴۷۸	• // نمبر ۶- تعوذ کہنا
۴۸۲	• // نمبر ۲۸- غیر امام کے لئے رکوع سے	۴۷۸	• // نمبر ۷- تسمیہ کہنا
۴۸۲	• // نمبر ۲۸- غیر امام کے لئے رکوع سے	۴۷۸	• // نمبر ۸- سورۃ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا
• // نمبر ۲۹- سلام پھیرنے وقت منہ کو دائیں	۴۷۹	• // نمبر ۹- مذکورہ چیزوں کا آہستہ کہنا	۴۷۹
۴۸۳	• اور باگیں جانب موڑنا	۴۷۹	• // نمبر ۱۰- ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۰- سلام میں مردوں اور جناتوں کی نیت کرنا	۴۷۹	• // نمبر ۱۱- رکوع میں جانے کے لئے بگبیر کہنا
• // نمبر ۳۱- دوسرے سلام کی آواز پہلے	۴۷۹	• // نمبر ۱۲- رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا	۴۷۹
۴۸۳	• سلام سے پست ہو	۴۷۹	• // نمبر ۱۳- رکوع میں تین مرتبہ تسبیح کا پڑھنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۲- مقتدی کا سلام امام کے سلام کے بعد ہونا	۴۷۹	• // نمبر ۱۴- دونوں گھنٹوں کا ملانا
• // نمبر ۳۳- امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے	۴۷۹	• // نمبر ۱۵- رکوع میں دونوں گھنٹوں کو دونوں	۴۷۹
۴۸۳	• کے لئے مسبوق کا انتظار کرنا	۴۷۹	• ہاتھوں سے پکڑنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۱۶- مردوں کے لئے انگلیاں کھلا رکھنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۱۷- رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۱۸- اسی طرح سجدہ سے سر اٹھانا
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۱۹- سجدہ سے سر اٹھانے وقت اللہ اکبر کہنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۲۰- سجدے میں تین مرتبہ تسبیح پڑھنا
۴۸۳	• // نمبر ۳۴- قیام رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں	۴۸۰	• // نمبر ۲۱- سجدوں میں دونوں ہاتھ اور دونوں
۴۸۵	• کو آستین سے نکالنا	۴۸۰	• گھنٹوں کو زمین پر رکھنا
۴۸۵	• حتی الامکان کھانسی کو دور کرنا	۴۸۰	• // نمبر ۲۲- مردوں کے لئے تشہد میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۹۸	• قرآن کی تفسیر غیر عربی زبان میں لکھنا	۴۸۵	• جی علی الفلاح پر کھڑا ہونا
۴۹۸	• نماز کی ابتداء ضرورت کے ساتھ مخلوط الفاظ سے کرنا	۴۸۵	• اگر امام خود تکبیر کہے تو کیا حکم ہے؟
۴۹۹	• تکبیر تحریر کے وقت ہاتھ باندھنے کی کیفیت	۴۸۶	• قد قامت الصلوٰۃ کے وقت نماز شروع کرنا
۵۰۰	• ہاتھوں کا باندھنا کس کی سنت ہے؟	۴۸۶	• سنن نماز کا اجمالی بیان
۵۰۰	• ہاتھوں کے باندھنے کے بعد ثناء پڑھنے کا حکم	۴۸۸	• آداب نماز ایک نظر میں
۵۰۱	• امام قرأت شروع کر چکا تو مقتدی ثناء پڑھے	۴۸۹	• فصل
	• اگر مقتدی نے امام کو رکوع یا سجدے میں پایا تو ثناء کا حکم	۴۹۰	• نماز ادا کرنے کا سنوں طریقہ
۵۰۱	• ثناء کے بعد تہود پڑھنے کا حکم شرعی	۴۹۰	• نماز شروع کرنے کا طریقہ
۵۰۲	• شاگرد کیلئے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم شرعی	۴۹۱	• صرف اللہ یا صرف اکبر سے نماز شروع کرنا
۵۰۲	• مسبوق شخص کے لئے تہود پڑھنے کا حکم	۴۹۱	• علامہ شامی کی بات
۵۰۳	• علامہ شامی کی بات	۴۹۲	• تکبیر تحریر پر کھڑے ہو کر ادا کرنا
۵۰۳	• عیدین کی نماز میں تہود کب پڑھی جائے؟	۴۹۲	• شارح کی جانب سے اضافہ شدہ جزئیات
۵۰۳	• اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم	۴۹۳	• افتتاح نماز کے لئے نیت کرنا
۵۰۳	• سورہ فاتحہ اور ضم قرأت کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کا حکم	۴۹۳	• گونگا اور آن پڑھ شخص تکبیر تحریر پر کس طرح ادا کرے
۵۰۴	• بسم اللہ قرآن شریف کی آیت ہے یا نہیں؟	۴۹۳	• تکبیر تحریر پر ہاتھوں کے اٹھانے کا حکم
۵۰۴	• جنبی شخص کے لئے بسم اللہ پڑھنا	۴۹۴	• سبحان اللہ وغیرہ سے نماز شروع کرنے کا حکم
	• جو شخص بسم اللہ کو جزء قرآن ہونے کا انکار کر دے اس کا حکم	۴۹۵	• عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں تکبیر تحریر
۵۰۵	• سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا حکم	۴۹۵	• مجبوری کے وقت غیر عربی زبان میں بعض امور کرنے کا حکم
۵۰۵	• سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا	۴۹۵	• غیر عربی میں قرأت کرنے کا حکم شرعی
۵۰۶	• آمین کہنے کی مختلف صورتیں اور ان کا شرعی حکم	۴۹۶	• صاحبین کا رجوع امام ابوحنیفہ کی طرف کی حقیقت
۵۰۶	• آمین آہستہ کہنا مسنون ہے	۴۹۶	• غیر عربی میں اذان دینے کا حکم شرعی
۵۰۸	• رکوع کرنے کا طریقہ		• قرآن کی تلاوت کی جگہ تورت یا انجیل کی تلاوت کر دی تو کیا حکم ہے؟
۵۰۸	• رکوع کی حالت میں قرأت کا کوئی حرف یا کلمہ مکمل کرنا	۴۹۷	• نماز میں قرأت ثناء پڑھنے کا حکم
۵۰۸	• رکوع کرنے کی کیفیت	۴۹۷	• آیات قرآنیہ کو فارسی زبان میں لکھنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۷	• سجدہ میں پیٹ کو بازوؤں سے الگ رکھنے کا حکم	۵۰۹	• رکوع کی تسبیح
۵۱۷	• سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟		• آنے والے کی رعایت میں رکوع یا قرأت کو
۵۱۷	• عورت سجدہ کس طرح ادا کرے گی؟	۵۰۹	طویل کرنے کا حکم
۵۱۵	• سجدہ سے سر اٹھانا		• لوگوں کے جماعت پانے کی غرض سے رکوع
۵۱۹	• دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا حکم	۵۰۹	طویل کرنے کے متعلق اقوال ائمہ
۵۱۹	• نفل نمازوں کے رکوع و سجدہ کی دعائیں	۵۱۰	• رکوع و سجدے میں امام کی متابعت
۵۲۰	• دوسرے سجدے میں جانا اور اس سے اٹھنا		• اگر مقتدی تشہد مکمل نہ کیا اور امام سلام پھیر دے
۵۲۱	• نمازوں میں رفع یدین مسنون نہیں ہے	۵۱۰	یا تیسری رکعت کے لئے اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟
۵۲۲	• ہاتھوں کے اٹھانے کا تفصیلی بیان		• اگر مقتدی ادھیہ ماثورہ پڑھ رہا ہے
۵۲۳	• دعاء کی قسمیں	۵۱۰	اور امام سلام پھیر دے
۵۲۳	• قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ	۵۱۰	• رکوع سے اٹھنا
۵۲۵	• تشہد کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟	۵۱۱	• ایک سوال اور اس کا جواب
۵۲۵	• التحیات میں شہادت کی نقل اٹھانے کا حکم	۵۱۱	• رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھے؟
۵۲۶	• قعدہ میں التحیات پڑھنے کا حکم	۵۱۱	• سجدہ کرنے کا طریقہ
۵۲۶	• التحیات کو تشہد کہنے کی وجہ	۵۱۲	• سجدہ سے سر اٹھانے کا طریقہ
۵۲۶	• التحیات کی تفصیل		• سجدہ میں ناک اور پیشانی میں سے کسی ایک پر
۵۲۷	• آپ التحیات میں دینی رسول اللہ کہتے تھے	۵۱۲	اکتفاء کرنا مکروہ ہے
۵۲۷	• قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھے	۵۱۳	• گچڑی کے بیچ پر سجدہ کرنا
	• مقتدی امام سے پہلے التحیات پڑھ کر فارغ	۵۱۳	• چاول اور گیہوں کے ڈبیر پر سجدہ کرنے کا حکم
۵۲۸	• ہو چکا تو کیا حکم ہے؟	۵۱۳	• سجدہ آستین یا کپڑے کے بقیہ حصہ پر کرنا
۵۲۸	• اخیر کی دو رکعتوں میں قرأت کا حکم	۵۱۳	• جسم کے کسی حصہ پر سجدہ کرنے کا حکم
	• اخیر کی دو رکعتوں میں صرف سبحان اللہ	۵۱۳	• بلا وجہ آستین وغیرہ پر سجدہ کرنے کا حکم
۵۲۹	• تین بار کہنا کافی ہے	۵۱۳	• حاصل کلام
۵۲۹	• قعدہ اخیرہ کا بیان	۵۱۵	• نمازی کی پیٹھ پر سجدہ کرنے کا بیان
۵۲۹	• اللہم صل کی جگہ اللہم ارحم پڑھنا	۵۱۶	• دوسرے کی پشت پر سجدہ کے جائز ہونے کی شرط
۵۳۰	• درود میں لفظ سیدنا اضافہ کرنے کا حکم	۵۱۶	• سجدے کی جگہ کی اونچائی کس نے قدر ہونی چاہئے؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۰	• دعاء کے متعلق اقوال	۵۳۰	• درود میں حضرت ابراہیم سے تشبیہ کی وجہ
۵۳۲	• دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا	۵۳۰	• اشکال اور اس کا جواب
۵۳۲	• اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو کیا حکم؟	۵۳۲	• درود شریف پڑھنے کا حکم
۵۳۳	• مقتدی کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا	۵۳۲	• کیا رسول اللہ کیلئے اپنی ذات پر درود پڑھنا واجب تھا؟
۵۳۳	• محض امام کے سلام پھیرنے سے مقتدی نماز سے خراج نہیں ہوتا	۵۳۲	• ام گرامی سننے کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم
۵۳۳	• مقتدی امام سے پہلے تشہد مکمل کر لیا تو کیا حکم ہے؟	۵۳۳	• کیا درود کی طرح سلام بھی ہر بار واجب ہے؟
۵۳۳	• مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے یا امام کے بعد	۵۳۳	• وجوب نگراری کی وجہ
۵۳۳	• دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کی بہ نسبت پست ہو	۵۳۳	• درود کے بارے میں مختار مذہب
۵۳۳	• سلام میں امام کس کی نیت کرے؟	۵۳۳	• پوری زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے
۵۳۵	• نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟	۵۳۳	• درود شریف کی فضیلت
۵۳۵	• انسان کو مقدم کرنے کی وجہ	۵۳۳	• درود شریف بکثرت پڑھنے والے قیامت کے دن آپ کی پٹیلی سے زیادہ قریب ہوں گے
۵۳۵	• افضلیت بشر کا مسئلہ	۵۳۵	• درود بھیجنے والوں پر فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں
۵۳۶	• شارح علامہ حصکفی کا قول	۵۳۵	• ام گرامی سننے کے بعد درود شریف نہ پڑھنے والا بخیل ہے
۵۳۶	• محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی	۵۳۵	• ام گرامی سننے کے بعد درود نہ بھیجنے والوں پر ہلاکت و تباہی کی بددعا
۵۳۷	• انسان سے فرشتے کب کب جدا ہوتے ہیں؟	۵۳۶	• ۲۵ مقامات پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے
۵۳۷	• فرشتوں کے لکھنے کی کیفیت	۵۳۷	• نماز میں تعدد اخیرہ کے علاوہ میں درود پڑھنے کا حکم
۵۳۸	• کافروں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں	۵۳۷	• سات جگہوں میں درود پڑھنا مکروہ ہے
۵۳۸	• دن اور رات کے فرشتے	۵۳۷	• درود شریف پڑھتے وقت بدن کا ہلانا جہالت ہے
۵۳۸	• ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے	۵۳۸	• درود شریف کبھی قبول ہوتا ہے کبھی نہیں
۵۳۸	• مقتدی اپنے سلام میں امام کی نیت کرے	۵۳۹	• درود کے بعد تعدد اخیرہ میں عربی زبان میں دعا کرنا
۵۳۹	• منفرد شخص سلام میں کیا نیت کرے؟	۵۳۹	• تمام حیات کے لئے صحت کی دعا کرنا
۵۳۹	• فرض نمازوں کے بعد سنت کو مؤخر کر کے پڑھنا	۵۳۹	• کافروں کے لئے دعائے مغفرت کرنے کا حکم
۵۵۰	• فرائض و سنن کے درمیان وظائف	۵۴۰	• درود کے بعد دعائے ماثورہ پڑھنا
۵۵۰	• پڑھنے میں مشغول ہونا		
۵۵۰	• سلام پھیرنے کے بعد کے وظائف		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۶۰	• بوقت ضرورت قرأت	۵۵۰	• تسبیح کو سورتہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم
۵۶۰	• اقامت کی حالت میں قرأت مسنونہ	۵۵۰	• امام اور مقتدی کے لئے اپنی جگہ نفل پڑھنے کا حکم
۵۶۱	• نماز میں قرأت کرنے کا طریقہ	۵۵۱	• امام کو داعی جانب گھومنا
۵۶۱	• نماز میں قرأت سبوح کے مطابق قرآن پڑھنا	۵۵۲	• قرأت کے احکام و مسائل کا بیان
	• فجر کی پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں		• جہری نمازوں میں امام پر بلند آواز سے
۵۶۲	• طویل ہونی چاہئے	۵۵۳	• قرأت کرنا واجب ہے
۵۶۲	• دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنے کا حکم	۵۵۳	• سورہ فاتحہ کے بعد امام بننا پڑے تو کیا حکم ہے؟
۵۶۳	• قرآن کریم کے کسی حصہ کو نماز کے لئے مستعین کرنا	۵۵۳	• ایک مقتدی کی شرکت سے جہر کرنے کی وجہ
۵۶۳	• مقتدی اپنے امام کے پیچھے خاموش رہے	۵۵۳	• کن کن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت واجب ہے؟
۵۶۳	• مقتدی کیلئے امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے	۵۵۳	• منفرد کو جہری نمازوں میں اختیار ہے
۵۶۳	• مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے	۵۵۳	• سری نمازوں میں سر آقرأت کرنے کا حکم
۵۶۳	• خطبہ کے وقت بھی خاموش رہنا چاہئے		• جہری نمازوں کی قضاء سری نمازوں کے اوقات
۵۶۵	• خطیب کے نزدیک اور دور رہنے والے دونوں برابر ہیں	۵۵۳	• میں کیا جائے تو کیا حکم ہے؟
۵۶۵	• تلاوت قرآن کو غور سے سنا دیا جب ہے	۵۵۵	• قرأت جہری دوسری کی حد
۵۶۵	• ایک ہی سورت کو دو رکعت میں پڑھنے کا حکم	۵۵۵	• ایک اشکال اور اس کا جواب
۵۶۶	• ایک چھوٹی سورت سے فاصلہ کرنا مکروہ ہے		• جہر و سحر کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو یوں لے سے متعلق ہو
۵۶۶	• قرآن کو خلاف ترتیب پڑھنے کا حکم	۵۵۶	• عشاء کی پہلی دو رکعت میں قرأت چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟
	• نفل نمازوں میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنا	۵۵۶	• اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟
۵۶۷	• مکروہ نہیں ہے	۵۵۷	• فرض قرأت کی مقدار
	• نماز میں تین آیتوں کی قرأت ایک طویل آیت	۵۵۷	• آیت کے لغوی و اصطلاحی معنی
۵۶۷	• سے افضل ہے	۵۵۷	• صورت مسئلہ
		۵۵۷	• ایک لمبی آیت کو دو رکعتوں میں پڑھنا
		۵۵۸	• کتنا قرآن کریم یاد کرنا فرض عین ہے
		۵۵۸	• سنت کی قسمیں
		۵۶۰	• بحالت سفر نماز میں قرأت کا حکم
		۵۶۰	• صاحب ہدایہ کی تفصیل

انتساب

احقر اپنی اس حقیر علمی کوشش ”فوزۃ غیبون الأبرار“ کو جملہ فقہائے مجتہدین، وائمہ متبوعین کی جانب انتساب کرنا باعث فخر اور صد افتخار سمجھتا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے بحر لاساحل میں غوطہ لگا کر امت مسلمہ کے لیے مختلف الانواع قیمتی لعل و جواہر اور ہمیش بہالولؤ و مرجان مسائل کی شکل میں پیش کئے، خاص طور پر امام الفقہائی، رئیس ائمۃ المجتہدین، شمس العلماء، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نور اللہ مرقدہ اور ان کے جملہ تلامذہ اہلہ کی جانب انتساب اپنے لیے دارین کی سعادت اور ذخیرہ آخرت سمجھتا ہے، جن کی فقہ آج بھی شرق و غرب، شمال و جنوب میں رائج ہے، اور جن کے فقہ پر دنیا کے اکثر لوگ عمل پیرا ہیں۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام اور فقہائے مجتہدین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تصدق میں مجھ جیسے گناہگار و سیاہ کار آدمی کا بیڑا پار لگائے۔

ابوحماد غلام رسول منظور القاسمی پہراوی

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ یوم الاثنین - مطابق ۸ جون ۲۰۰۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِیْمِ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا
كَثِيْرًا، وَعَلٰی اَوْلِيَائِهِ وَاصْحَابِهِ وَرِجَالِهِ الطَّاهِرَاتِ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰی جَمِيْعِ فُقَهَاءِ الْاُمَّةِ وَرِجَالِ الْمَجْتَهِدِيْنَ
الْمَتَّبِعِيْنَ وَعَلٰی مَنْ اَقْتَفٰی بِاَثَرِهِمْ اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ!

فقہ اسلامی، امت اسلامیہ سے اس طرح وابستہ اور مربوط ہے کہ اس کی حیات و ممات کا دار و مدار اس پر ہے۔ یہ فقہ اسلامی ساری دنیا سے متعلق امت اسلامیہ کی تاریخ کا ایک جزو لاینفک اور اثوٹ حصہ ہے۔ اور یہ ملت اسلامیہ کا ایسا شرف و امتیاز اور فخر و مباہات کا ذریعہ ہے کہ اس عظیم اسلامی دولت سے پچھلی امتیں خالی ہیں، اس سے پہلے دوسری امتوں میں یہ شرف و عزت دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور یہ اس لیے کہ فقہ اسلامی درحقیقت اسلامی سوسائٹی کے حقوق کا واضح بیان ہے، جس سے نظام عالم کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے اجتماعی و اخلاقی مفادات وابستہ ہیں۔ فقہ اسلامی حقیقت میں انسانی سوسائٹی کے لیے ایک ایسا ہمہ جہت اور ہمہ گیر نظام الہی ہے کہ جس کے جملہ احکام و مسائل بالکل کامل و مکمل ہیں۔ حیات انسانی سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اس میں متروک نہیں ہوا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت اور ما بعد الموت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اس میں احسن طریقہ پر موجود ہے۔ عبادات، معاملات، اقتصادیات، سیاسیات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع، شراء، عدل و قضاء اور حکومت سازی کے پیچیدہ مسائل اور زندگی کے ہر عقدہ لائیکل کی گہرے کشائی کا طریقہ اس میں موجود ہے۔

الغرض کسی بھی میدان میں انسان کو فقہ اسلامی نے بے دست و پا نہیں چھوڑا ہے۔ اب بلا کسی تردد اور شک و شبہ کے پورے اعتقاد و وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ پوری حکومت اسلامیہ کا بنیادی قانون ہے، چنانچہ ابتدائے اسلام میں اسلامی حکومتوں کا انتظام و انصرام اور عدل و انصاف سے متعلق نادر و نایاب عظیم کارنامے، فقہ اسلامی کا نظام اور واضح بیانات اور حقوق انسانی کی حفاظت سے متعلق باتوں پر دلیل ہے۔ خیر القرون میں اسلامی مملکتوں کا سارا نظام اور دستور و اساسی فقہ اسلامی کی روشنی میں طے قرار پاتا تھا، جس کا ثمرہ یہ نکلا کہ پورا معاشرہ اور پورا ملک قرآن و حدیث کے رنگ میں بالکل رنگا ہوا نظر آتا تھا، اتحاد و اتفاق کا پیکر، محبت و موڈت کا دلدادہ، اخوت و بھائی چارہ کا خوگر، پیار و عقیدت کا مجسم اور آپسی ہمدردی و نمکساری کا عکس جمیل، رواداری اور میل و ملاپ کا حسین جذبہ ان کے قلوب میں موجزن نظر آتا تھا۔

الغرض امت اسلامیہ کا دینی تشخص و تمیز کی بقاء کا راز اسی فقہ اسلامی میں مضمر ہے، اس کے بغیر یہ امت اپنے وقار و عظمت اور تشخص کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا بیان ہے جو تمام آسمانی شریعتوں کا

نصب اہلین اور مقصد اساسی ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تمام آسمانی شریعتیں اور آفاقی مذاہب انسان کی فوز و فلاح، خیر و سعادت، رفعت و عظمت اور اُس کی حیاتِ دنیوی و حیاتِ اخروی کے متعلق ہر قسم کی سعادت و کامرانی کی لازوال نعمت عطا کرنے کے لیے آئی ہیں، اس کو ہم اسلامی فرائض اور اسلامی دعوت و ارشاد میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، خواہ اسلامی فرائض کا تعلق عبادات سے ہو، جن کا مقصد افراد کی تہذیب اور اُن میں فضائل و مناقب کو اجاگر کرنا ہے اور انہیں ہر قسم کے شر و فتن اور جنگ و جدال کے اسباب سے دور رکھنا ہے جس سے انسانی سوسائٹی اور سماج کی صحیح اصلاح اور اس کی تعمیر ہوتی ہے جو افراد سے بنتی ہے۔

اور معاملات سے متعلق اسلام اور فقہ اسلامی نے ان تمام اُمور کو مباح قرار دیا ہے جن سے صحیح افراد و جماعت کے اندر مفادات و سعادت و کامرانی کو بروئے کار لانے والے قواعد و ضوابط پر سوسائٹی کی بنیاد رکھی جائے۔ اور اسلام نے فتنہ و فساد اور امن و امان کو لہو لہان، چین و سکون اور امن و آشتی کے پیغام کو تہ تیغ کرنے والے تمام اسباب و ذرائع اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور اس کی عظیم و عظیمیہ میں نخل جملہ محرکات و دغل پر قدغن لگائی ہے اور اُن کے اختیار کرنے کو حرام قرار دیا ہے، شریعتِ اسلامیہ ہمیشہ اُن ہی باتوں کی تعلیم و ہدایت دیتی ہے جن سے اُمت کے فوائد متعلق ہوں اور جن سے مفاسد و وجود میں نہ آئیں۔

اس کے برخلاف دنیوی خود ساختہ قانون کا اکثر و بیشتر حصہ لوگوں کے درمیان ظاہری تعلقات کو اُستوار کرنے میں ہی منحصر ہے، دنیوی خود ساختہ قانون کا تعلق اخلاقی، دینی کارناموں سے نہیں ہے، یہ زنا، شراب نوشی، قمار بازی، مسابقت اور سود خوری اور اُن کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن کا خود ساختہ قانون، قانونِ الہی اور دین کے قانون سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہیں اور بالآخر اس کا انجام سولے ناکامی، نامرادی اور خسران کے کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ روزمرہ مشاہدہ میں آتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیوی قانون نت نئے روز بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں اور ہر ملک کا قانون و دستور دوسرے ملک سے منفرد اور علیحدہ ہوتے ہیں، کلی طور پر کسی بھی ملک کا دستور و قانون دوسرے ملک کے قانون و دستور سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ صرف اسلام اور فقہ اسلامی کا قانون ہے جو عرب و عجم، کالے و گورے، رنگ و نسل اور ذات و برادری کے درمیان خطِ امتیاز قائم کئے بغیر ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے اہل اور برابر ہے، اس قانون میں ”محمود“ و ”ایاز“، شاہ و گدا میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یکساں حکم ہے، ہر ایک کو برابری کے ساتھ حقوق دلواتا ہے، اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔

علم فقہ کے سیکھنے کا شرعی حکم

علم فقہ کا سیکھنا فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی، اتنی فقہی معلومات حاصل کرنا جن کی دین میں ضرورت پڑتی ہے فرض عین ہے اور ضرورت سے زائد دوسروں کی نفع رسانی کے لیے حاصل کرنا اور اس میں مہارت تامہ اور ذرکِ کامل حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی محرمات سے اجتناب کریں۔ اور علم فقہ کے جملہ انواع: طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح،

طلاق، عتاق، بیع و شراء اور عدل و قضاء کے مسائل کو جاننا اور ان میں تاجر پیدا کرنا مندوب و مستحب ہے، البتہ مالدار شخص کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت مسلمان کے لیے حج کے مسائل، نکاح کرنے والے کے لیے نکاح کے مسائل، طلاق دینے والے کے لیے طلاق کے مسائل، تجارت کرنے والے کے لیے تجارت کے مسائل، الغرض جو جس کام سے مشغول رکھتا ہو اس کا علم حاصل کرنا اور اس سے متعلق مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ اس میں حرام اور ناجائز کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکے۔

علم فقہ کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں

قرآن و حدیث میں علم فقہ کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ سِدْرًا مَسْنُونًا﴾ (القرآن) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے ”حکمت“ سے مراد فقہ لیا ہے۔ اور آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس شخص کو علم فقہ کی دولت سے مالا مال کیا گیا تو اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ نیز رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ“۔ حق سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فقہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ نیز دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد عالی ہے: ”فقہیہ واحداً أشدُّ على الشيطان من ألف عابِدٍ“۔ ایک فقہیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عابد کے زہد و تقویٰ اور اس کی عبادت و معرفت کا فائدہ خود اس کی ذات تک محدود رہتا ہے اور فقہیہ حلال و حرام اور دوسرے مسائل کی تعلیم دے کر ہزاروں تشنگانِ خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، نیز عابد کی عبادت بلا بصیرت ہوتی ہے، اس لیے شیطان پر بہت آسان ہے کہ اس کو گمراہی و ضلالت کے گڈھے میں ڈھکیل دے اور شکوک و شبہات کے جال میں پھنسا دے، مگر فقہیہ مسائل سے واقفیت کی وجہ سے اکثر اوقات ضلالت و گمراہی سے بچ جاتا ہے اور شیطان کے ہتھکنڈے سے نکل جاتا ہے۔ فقہ کی فضیلت و منقبت کو بیان کرتے ہوئے کسی عربی شاعر نے کہا ہے:

تَفَقَّهْ، فَإِنَّ الْفَقْهَ لَا أَضِلُّ قَائِدٌ إلی البر والتقویٰ وأعدل قاصد
هُوَ الْعِلْمُ الْإِهْدَى إلی سُنَنِ الْإِهْدَى هُوَ الْحِصْنُ الْيَنْجِي مِنْ جَمْعِ الشَّدَائِدِ
فَإِنَّ فَاقِهِمْ وَاحِدًا مُتَوَزَّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

فقہ حاصل کرو، اس لیے کہ یہ نیکی، تقویٰ، انصاف اور میانہ روی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔

یہ ایک ایسا علم ہے جو سننِ ہدیٰ کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا قلعہ ہے جو تمام مصیبتوں سے بچاؤ کرتا ہے۔

اس لیے کہ ایک متقی و پرہیزگار فقہیہ، شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلہ میں زیادہ بھاری ہے۔

علم فقہ کا مدوّن اور موجود بانی

اسلامی علوم کی ابتداء اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہوئی اور نزولِ وحی کے زمانہ ہی سے عقائد، تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم

شروع ہو چکی تھی مگر چون کہ ایک خاص ترتیب و انداز کے ساتھ زمانہ نبوت و عہد خلافت میں یہ علوم مدون نہیں ہوئے تھے اور نہ ان کو فن کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہ ہو سکے، جب دوسری صدی ہجری میں اس علم کی تدوین و ترتیب شروع ہوئی تو جن حضرات نے جن علوم کو خاص انداز فکر کے ساتھ مرتب کیا وہ ان کے مدون اور بانی کہلائے۔ اسی مناسبت سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو علم فقہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ مسند خوارزمی میں ہے کہ سب سے پہلے علم فقہ کو امام صاحب نے مدون کیا ہے کیوں کہ صحابہ و تابعین نے علم شریعت کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر کوئی تصنیف نہیں کی، کیوں کہ ان کو اپنی قوت حافظہ پر کامل اعتماد تھا، لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے صحابہ و تابعین کے اسلامی حکومتوں میں پھیل جانے کی وجہ سے علم شریعت کو منتشر پایا اور متاخرین کے سوء حفظ کا خیال کر کے تدوین شریعت کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ آپ نے اپنے شاگردوں میں چالیس اجلہ تلامذہ کو فقہ کی تدوین کے لیے منتخب فرمایا جو اپنے وقت کے جلیل القدر مجتہد اور بعد کے اجلہ محدثین کے شیوخ تھے۔ علامہ زاہد کوثری مصری نے زبلی کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ فقہ حنفی ایک شخصی رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ چالیس اجلہ علماء مجتہدین کی جماعت کی ترتیب دادہ ہے، امام طحاوی نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، بعض علماء کے اسماء بھی شمار کئے ہیں۔

علمی مجلس شوریٰ کا مقام

امام صاحب کی فقہی مجلس شوریٰ عقلی و عقلی ہر دو لحاظ سے نہایت کامل و مکمل مجلس تھی، اس میں ایک طرف اگر حفاظ و محدثین، عربیت و تفسیر کے دریائے لاساحل کے خواص تھے تو دوسری جانب زفر بن ہذیل میزبان عقل پر تولنے والے بھی موجود تھے، اس لیے فقہ حنفی کے ہر مسئلے کا ہر پہلو اتنا صاف و شفاف اور دن کی روشنی کی طرح اُجالا ہو جاتا ہے کہ اس کے مصالح و مضار سب سامنے آ جاتے ہیں، زمانہ کی ہر ضرورت کی اس میں پوری رعایت موجود ہے اور جدید سے جدید ترقیات کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے اس لیے ہر زمانہ میں امت کی اکثریت اسی پر عمل پیرا رہی ہے اور فقہ حنفی شرق و غرب میں خوب عام ہوا۔

اس میں محققین و متاخرین نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھیں اور جتنی کتابیں فقہ حنفی میں لکھی گئی ہیں شاید ہی کسی اور امام کے فقہ میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جامعات کے مکتبات اور لائبریریاں آج بھی کتب فقہ حنفی سے بھری پڑی ہیں، ان ہی فقہ حنفی کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب علامہ ترمذی کی معرکۃ الآراء تصنیف ”تنویر الابصار“ ہے، جس کی شرح علامہ علاء الدین حصکفی نے الدر المختار کے نام سے کی ہے، اس کتاب کی اہمیت و افادیت کی عمومیت کو دیکھتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی نے اس پر مبسوط حاشیہ لکھا، جو ”فتاویٰ شامی“ کے نام سے اہل علم کے حلقوں میں مشہور و معروف ہے۔

در مختار اور رد المحتار دونوں ہی اہل علم کے حلقوں میں مقبول ہیں، کیوں کہ جزئیات کا جو ذخیرہ اس کتاب میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا نتیجہ تھا کہ آج سے ڈیڑھ صدی قبل ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا خرم علی بلہوری نے تیرہ چودہ سال تک مسلسل الدر المختار کے ترجمہ کرنے پر محنت کی اور پوری کتاب کا ترجمہ و شرح اپنے

زمانے کے اعتبار سے سلیس اردو میں کیا جو ”غایۃ الاوطار“ کے نام سے چار ضخیم جلدوں میں شائع ہوا تھا، پھر نایاب ہو گیا، تلاش بسیار کے باوجود بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برصغیر کے مشہور عالم دین، عظیم المرتبت فقیہ، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے مرتب اور دارالعلوم دیوبند کے عظیم مفتی حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی مدظلہ العالی نے ”کشف الاسرار“ کے نام سے کتاب المطلق تک تین جلدوں میں ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ فی الحال مارکیٹ میں دستیاب ہے جو زمانہ کے لحاظ سے اچھا ترجمہ ہے اور عوام و خواص کے لیے مفید ہے، اس کی موجودگی میں الدر المختار کا دوسرا ترجمہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن چون کہ اس زمانہ میں سہل نگاری اور سہولت پسندی عام ہے اور ہر شخص اپنے زمانہ کے لحاظ سے ترجمہ کا خواہاں ہوتا ہے تاکہ اس کو خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکے، اسی ضرورت کے پیش نظر دیوبند کے مشہور و معروف تاجر کتب ذوالفقار علی بھٹو، مالک زکریا بک ڈپو نے احقر سے زمانے سے ہم آہنگ نیا ترجمہ کرنے کے لیے اصرار کیا، اولاً احقر اپنے دامن کو چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن جب اصرار ضد میں تبدیل ہو گئی اور کوئی راہ فرار باقی نہ رہا تو بندہ ناچیز اللہ کا نام لے کر الدر المختار کے ترجمہ کا کام مدرسہ حسینیہ چلہ امر وہہ (جے پی نگر) یو پی میں بتاریخ ۲۱ / جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ - مطابق: ۱۰ / جولائی ۲۰۰۴ء کو بعد نماز مغرب سے شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ترجمہ کرتا رہا اور ترجمہ کرتے وقت جہاں دیگر کتب فقہیہ مطالعہ کی زینت بنی ہوئی تھیں وہیں حضرت مفتی ظفر الدین صاحب مدظلہ العالی کا ترجمہ کشف الاسرار بھی بغرض استفادہ سامنے موجود تھی۔ ہر ایک سے استفادہ کے بعد یہ ترجمہ ”قرۃ عیون الابرار“ کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب احقر اس میدان میں کہاں تک کامیاب و ظفریاب ہوا وہ تو اعلیٰ علم حضرات ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ ”مشک آں باشد کہ خود ببوید الخ“۔

اس ترجمہ کو معرض وجود میں لانے میں جہاں محترم جناب الحاج ذوالفقار علی بھٹو، مالک زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہاتھ ہے وہیں مولانا عمیر صاحب قاسمی اور مولانا فضل الرحمن صاحب عادل قاسمی سدھارتھ نگری، استاذ جامعۃ القرآن والسنة، بجنور کا بھی اہم کردار ہے، ان دونوں حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان حضرات نے مسودہ کی پروف ریڈنگ اور کمپوزنگ کا کام بحسن و خوبی انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی جناب سے نعم البدل عطا فرمائے۔ اس عظیم خوشی اور مسرت و شادمانی کے موقع پر برادر مملوئی منیر الدین گریڈ بیہوی متعلم دارالعلوم دیوبند، مولانا امتیاز احمد قاسمی پھر ادنیٰ، ابام و خطیب جامع مسجد سیوہارہ دناظم اعلیٰ مدرسہ مفتاح العلوم جامع مسجد سیوہارہ بجنور، نیز مولوی شام احمد پھر ادنیٰ کا اگر شکر یہ ادا نہ کروں تو بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ ان ہی حضرات کی مساعی جلیلہ کا ثمرہ ہے کتاب پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہری و معنوی خوبیوں کو لیے ہوئے آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اجر جزیل اور نعم البدل عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آمین

اخیر میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر بضاعت مزجاۃ ”قرۃ عیون الابرار“ کو اسی طرح قبول عام فرمائے جس طرح الدر المختار کو شرف قبولیت سے ہمکنار کیا ہے اور جس طرح احقر کی تمام تصانیف علم دوست

حضرات کے حلقوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھی گئی اور پذیرائی حاصل ہوئی، اسی طرح اے اللہ! اس کو بھی قبول عام فرما اور حاسدین کے حسد اور مفسدین کے فتنہ و فساد اور ہر قسم کے خارجی و داخلی شرور و فتن سے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما اور اس کو اپنی رضا اور اپنے محبوب حضرت محمد عربیؐ کی رضا کا ذریعہ بنا کر آخرت میں کامیابی و کامرانی کا سبب بنا۔ اے اللہ! تو اس کتاب کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور اخلاص کے ساتھ مزید دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین!

ابو حماد غلام رسول منظور القاسمی پہراوٹی

ناظم اعلیٰ جامعہ خدیجہ الکبریٰ تزکیۃ البنات پہرا

وایا: گانواں، ضلع: گریڈیہ، جھارکھنڈ (انڈیا)

۸ جون ۲۰۰۷ء، ۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ بروز جمعہ

☆☆☆

صاحب تئویر الابصار

نام و نسب اور تحقیق نسب

شیخ اسلام محمد بن عبداللہ بن احمد خطیب بن محمد خطیب بن ابراہیم خطیب التمر تاشی الغزی الحنفی، بضم التاء سکون راء، خوارزم کا ایک گاؤں ہے (کذانی الطحاوی)۔ غزی ملک شام میں ایک شہر ہے جس کو غزہ ہاشم کہتے ہیں۔ قاموس میں ہے کہ غزی للسطین میں ایک شہر ہے جہاں امام شافعی پیدا ہوئے تھے اور وہیں ہاشم بن مناف نے وفات پائی۔

تحصیل علوم

آپ نے پہلے اپنے شہر غزی کے علماء کبار سے علوم کی تحصیل کی، پھر قاہرہ جا کر شیخ زین بن محیم مصری صاحب بحر الرائق اور ابن الدین بن الحال وغیرہ سے استفادہ کیا اور اپنے زمانہ کے محدث کبیر و فقیہ بے نظیر بنے۔ شیخ عبدالنبی الخلیل اور شیخ صالح الحنفی اشیاء و نظائر وغیرہ نامور علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔

تصانیف

آپ کی تصانیف میں سے ”تئویر الابصار“ فقہ میں نہایت مشہور متن ہے، جس میں آپ نے غایت درجہ تحقیق و تدقیق کی داد دی ہے اور خود اس کی شرح بھی لکھی ہے جس کا نام ”سخ الغفار“ ہے۔ جس پر شیخ الاسلام خیر الدین رملی نے حواشی لکھے ہیں۔ دوسری محققانہ تصانیف یہ ہیں: تحفۃ الاقران، فقہ میں منظوم ہے۔ حاشیۃ الدرر و الثمر۔ شرح کنز۔ شرح زاد الفقیر۔ شرح وقایہ۔ فتاویٰ دو جلدوں میں۔ شرح منار، اصول فقہ میں۔ شرح منظور ابن وہبان۔ معین المفتی علی جواب المستفتی۔ رسالہ کراہت فاتحہ خلف الامام۔ رسالہ عصمت الانبیاء۔ رسالہ عشرہ مبشرہ وغیرہ۔

وفات

آپ نے ۱۰۰۶ھ میں غزہ ہاشم میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ (از: حدائق حنفیہ و مقدمہ قایہ الاوطار۔ ۱۲)

صاحب در مختار

شیخ محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبدالرحمن بن محمد بن جمال الدین بن حسن بن زین العابدین حصکفی، مولود: ۱۰۲۵ھ۔ آپ قلعہ حصن کيفاء جو دیار بکر میں دریائے وجلہ کے کنارے پر جزیرہ ابن عمر اور میافارقین کے درمیان واقع ہے، وہاں کے باشندے تھے اس لیے حصکفی کہلاتے ہیں۔

آپ اپنے دور کے مشہور محدث و فقیہ، جامع معقول و منقول، بلند پایہ ادیب، بڑے فصیح و بلیغ تھے اور تقریر و تحریر ہر دو میں ملکہ رکھتے تھے۔ نحو و صرف اور فقہ وغیرہ میں بے نظیر اور احادیث مرویات کے بڑے حافظ تھے۔ آپ کے فضل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ اور ہم عصروں نے بھی دی ہے۔ خصوصیت سے آپ کے شیخ خیر الدین رطلی نے آپ کے کمال درایت و روایت کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ نے بہت سی عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے فقہ کی کتاب ”تویر الابصار“ مؤلفہ شمس الدین محمد بن عبداللہ الغزالی کی شرح ”الدر المختار“ بہت مشہور ہے۔ اور مدارس عربیہ میں فتویٰ نویسی سیکھنے والوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ تعالیق الانوار، از عبدالسولی بن عبداللہ الدمیاطی، حاشیہ در مختار، از: سید احمد ططاوی، رد المحتار، از: علامہ شامی اس کے مشہور حواشی ہیں۔ دیگر تصانیف حسب ذیل ہیں:

(۲) شرح ملتقى الابحر، فقہ میں ہے اور بہت عمدہ کتب ہے۔ (۳) ”شرح منار اصول فقہ میں۔ (۴) شرح قطر، علم نحو میں۔ (۵) مختصر فتاویٰ صوفیہ۔ (۶) حواشی تفسیر بیضاوی۔ (۷) حاشیہ ڈرر۔ (۸) تعلیقات بخاری، تیس اجزاء ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فتاویٰ ابن نجیم مصری کو مرتب کیا ہے۔ آپ نے ۶۳ / سال کی عمر پا کر ۱۰ / شوال ۱۰۸۸ھ میں وفات پائی اور باب صغیر کے مقبرہ میں دفن کئے گئے۔

”مفتی غلام رسول“

کاوش فکر: علامہ منصور بجنوری

۴- سے ماہر، مسافت، منظر وثبت، مدام	۴- سے مفتی، محبت، مہر و مہر، محنت معتام
ف- سے فرحت، فتویٰ فصیح و فصل، فن نقفور، فاق	ف- سے فائز، فرق، فردا، فاخر و فخر و فراق
ت- سے تعظیم و تقدس، ترجمان و تحت تام	ت- سے تابندہ، ترقی، تر، تصور، تہہ، تمام
ی- سے یزداں، یاقوت و یحسوب و یثرب و یمن	ی- سے یاور، یاد، یزیدی، یشب، یسرا یقین
غ- سے غفار، غفران و غلام و غور و غلبہ و غذا	غ- سے غالب، غنا، غازی و غوث و غم غزا
ل- سے لشکر، لطافت، لفظ، لہجہ لعل و لب	ل- سے لائق، لہاؤ، لائحہ لازم لقب
ہے الف سے اشک انور، آہ، اسماء، اشتیاق	ہے الف سے اللہ اکبر اور اشعر اشتیاق
۴- سے مظہر، مصنف، مصلحت، من، مستقیم	۴- سے منصور، ماہر مقصد و محسن و مقیم
ر- سے ربانی، رسول و راس رخشنده رطب	ر- سے رستہ، راقم و راضی، ریاض و راز، رب
س- سے ستار، سر، سرخی، سرایت، شرب، سن	س- سے سامی و سمجھوتہ، سحر، سدرہ سخن
و- سے وعدہ، وضع، واقف، وفا، وردا و وفود	و- سے واثق، ولی، واصف، وحی، والا وجود
ل- سے لائق، لیاقت، لے، لطائف، لو، لطیف	ل- سے لبیک، لذت، لاج، لس و لف و لفیف

کرتا ہے منصور یہ اعلان لفظوں کا بیباں

ان سبھی سے آپ کی ہستی بنی ہے کامراں

☆☆☆

مترجم کا مختصر تعارف

پہ قلم: منیر الدین گریڈ میٹروی منتظم دارالعلوم دیوبند۔

غلام رسول بن منظور عالم بن سمیت علی ابن ناظر علی	:	نام مع ولدیت
۱۳ ربیع الاول ۱۳۹۷ھ مطابق ۳ مارچ ۱۹۷۷ء	:	تاریخ پیدائش
ساکن کوسمہ ٹیلہ، پوسٹ پہرا، ضلع گریڈ میٹروی، جھارکھنڈ	:	مقام پیدائش
مدرسہ نورالعلوم پہرا جھارکھنڈ و مدرسہ جامع العلوم پٹنجا پور، کانپور	:	ابتدائی تعلیم
۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲ء، ۱۳۱۶ھ، جنوری ۱۹۹۶ء	:	دارالعلوم دیوبند میں داخلہ و سن فراغت
تکمیل الادب العربی و تکمیل افتاء، تجوید قرأت حفص	:	مزید علمی لیاقت
وسبہ، محاضرات علمیہ بر موضوع رد فرق باطلہ، ایک سالہ کیپیٹرز ڈپلومہ کورس۔	:	موجودہ مشغلہ
تدریس حدیث نبوی و فقہ اسلامی اور فتاویٰ۔	:	تدریس
۱۳۲۷ھ - ۲۰۰۷ء	:	تدریس

زمانہ تدریس کی متعلقہ کتب: بخاری شریف اول، مشکوٰۃ شریف، ہدایہ اولین و ثانی، کنز الدقائق، شرح جامی، حسامی، نور الانوار، دیوان الہندی، شرح تہذیب، سلم العلوم، قطبی، فقہ العرب، فقہ الادب، میزان الصرف، قدوری، مالابدمنہ، بیخ گنج وغیرہ۔
تصنیفات: (۱) تکمیل الحاجہ کمل آٹھ جلدیں۔ (۲) برقی آسانی بر فرقہ رضا خانی۔ (۳) بریلویت شکن تقریریں۔ (۴) رضا خانیت شکن تقریریں۔ (۵) شعلہ بار تقریریں۔ (۶) عشاق قرآن کے لیے انمول تحفہ۔ (۷) مسائل طہارت۔ (۸) مسائل امامت۔ (۹) مسائل نماز۔ (۱۰) مسائل روزہ و صدقہ الفطر۔ (۱۱) التوضیح المجد شرح اردو مؤطا۔ (۱۲) موت سے قبر تک کے مسائل (غیر مطبوعہ)۔ (۱۳) اہمیت عقیدۃ التوحید فی الاسلام (عربی) غیر مطبوعہ۔

اکابر اساتذہ کرام: حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی، حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری، شیخ محمد نصیر خاں صاحب، مولانا عبدالحق صاحب اعظمی، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا نور عالم ظلیل الامینی، مولانا نعمت اللہ اعظمی، مولانا ارشد مدنی، مفتی امین پالن پوری، مفتی سلمان منصور پوری، مفتی شبیر احمد مراد آبادی، مولانا خورشید انور گیادی، مولانا عبدالحق مدرس، مولانا عبدالحق سنہیلی، قاری عثمان منصور پوری، قاری ابوالحسن اعظمی، قاری جہانگیر امرہوی، مولانا عارف جمیل اعظمی، مولانا عبدالوکیل صاحب دیوریادی، مولانا امین الحق صاحب فتح پوری، مولانا عبدالتین اسامہ کانپوری، مولانا انوار احمد جامعی کانپوری، مولانا محمد اعظم صاحب جامعی پہراوی، مولانا جلال الدین بھگلپوری وغیرہم۔

☆☆☆

حَمْدًا لَكَ يَا مَنْ شَرَحْتَ هُدُورَنَا بِأَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ سَابِقًا، وَنَوَّزْتَ بِصَارِنَاتِنَا بِتَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ لِاحِقًا، وَأَقْضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ أَسْعَةِ شَرِيْعَتِكَ الْمُطَهَّرَةِ بَخْرًا رَائِقًا، وَأَعْدَدْتِ لَدَيْنَا مِنْ بَخَارِ مَنَجِكَ الْمُؤَفَّرَةِ نَهْرًا فَالِقًا، وَأَنْعَمْتَ بِعَمَّتِكَ عَلَيْنَا حَيْثُ يَسْرَتُ ابْتِدَاءُ تَبْيِيضِ هَذَا الشَّرْحِ الْمَخْتَصِرِ لِنَجَاةِ وَجْهِ مَنَبِعِ الشَّرِيْعَةِ وَالنُّورِ، وَضَجِيعَةِ الْعَجَلِيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ، بَعْدَ الْإِذْنِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ خَازُوا مِنْ مَنَعِ فَتَحَ كَشَفِ فَيْضِ لُضْلِكَ الْوَالِي حَقَائِقًا:

ترجمہ اے وہ ذات پاک ہم تیری تعریف کرتے ہیں خوب تعریف کرنا، اس بات پر کہ تو نے اولاً ہمارے سینوں کو ہدایت کی مختلف قسموں سے کھول دیا۔ اور تو نے ظاہری آنکھوں میں روشنی عطا کر کے ہماری بصیرتوں کو منور کر دیا۔ اور تو نے اپنی شریعت مطہرہ کی شعاعوں سے ہمارے اوپر خوش گوار سمندر بہایا۔ اور تو نے اپنی بخششوں کے لبریز دریاؤں سے ہمارے واسطے صاف و شفاف نہر جاری فرمائی۔ اور تو نے اپنی نعمت کو ہم پر کھل فرمادیا، بایں طور کہ اس مختصر شرح کی تمہیض کا آغاز شریعت اسلامیہ کے سرچشمہ اور موتیوں کے روبرو، نیز رسول اکرم ﷺ کے دو جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کے آرام گاہ کے سامنے اس کام کو آسان فرمادیا۔ اور یہ تصنیف رسول اکرم ﷺ کی اجازت کے بعد عمل میں آئی۔ اور رحمت کاملہ کا نزول ہو آپ ﷺ کے ان تمام آل اور ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جنہوں نے تیرے کامل فضل و کرم کے فیض اور عطیے سے امور محققہ کو جمع کیا۔

مختصر شرح صاحب کتاب علامہ علاء الدین حصکفی (المتوفی: ۱۰۸۸ھ) نے اپنی شرح کا آغاز بسم اللہ اور حمد باری سے کر کے درحقیقت قرآن کریم کے اسلوب اور رسول اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی: ”كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ بِسْمِ اللَّهِ أَوْ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْلَعُ أَوْ أَجْزَمٌ“ پر عمل کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں ”براعت استہلال“ کے طور پر فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کا بھی ذکر فرمایا، جیسے: ہدایہ، تنویر الابصار، البحر الرائق، المنہر الفائق، کتاب الدرر، منہج الفقہاء، فتح القدر، کشف شرح المنار، فیض الکریمی، وافی متن الکافی للنسفی اور حقائق شرح منظومۃ النسفی وغیرہ وغیرہ۔ جن جن کتابوں کا ذکر شارح نے خطبہ کے اندر کیا ہے ان تمام کتابوں سے شارح موصوف نے استفادہ کیا ہے اور مدرا لخطار کی تصنیف کرنے میں مدد لی ہے۔

قوله: نُجَاهِ وَجْهِ مَنَبِعِ الشَّرِيْعَةِ وَالنُّورِ:

شارح کتاب علامہ علاء الدین حصکفی نے اس عبارت کے ذریعہ اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب مدینہ منورہ

میں رسول اکرم ﷺ کے روزہ اطہر کے سامنے لکھی گئی ہے، بایں طور کہ خواب میں یا بذریعہ الہام و کشف، بذات خود سرور دو عالم رحمۃ اللعالمین ﷺ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ صاحب تنویر الابصار (علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ غزنیؒ) ولادت ۹۳۹ھ و وفات: ۱۰۰۲ھ) نے رسول اکرم سرور دو عالم ﷺ کو عالم خواب میں دیکھا، آپ ﷺ نے اٹھ کر صاحب تنویر الابصار کو سینہ سے لگایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماتن اور شارح دونوں ہی خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمختار کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ہر صاحب علم اور مفتی اس کتاب اور اس کی شروحات کا محتاج ہے اور یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ فقہ و فتاویٰ میں آج جو مقام درمختار اور اس کے حاشیہ ردالمحتار شامی کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو ہرگز حاصل نہیں ہے، یہ درحقیقت شارح و مصنف کے اخلاص و اہمیت اور خلوص کا ثمرہ اور مظہر ہے۔

خطبہ میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر تعارف

”ہدایہ“ اس عظیم الشان فقہ حنفی کی کتاب کے مصنف کا نام امام علی بن ابی بکر، ابوالحسن، برہان الدین، فرغانی، مرغینانی، (مرغلانی) ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ۵۳۰ھ میں ہوئی اور وفات کا سانحہ ۵۹۳ھ میں پیش آیا۔ آپ چھٹی صدی ہجری کے مشہور و معروف اور بہت بڑے حنفی فقیہ ہیں۔ درس نظامی کی مشہور کتاب ”ہدایہ“ اور اس کا متن ہدایہ بھی آپ ہی کی تصنیفات ہیں۔ ہدایہ درحقیقت کفایت المفتی کی تلخیص ہے جو نہایت مطول اور اسی جلدوں میں مکمل ہوئی تھی۔^(۱)

”تنویر الابصار“ خطیب ترمذی، علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ غزنیؒ (ولادت: ۹۳۹ھ، وفات: ۱۰۰۲ھ) کا معروف و مشہور متن ہے۔ خود مصنف نے اس کی شرح ”مخ الغفار“ کے نام سے لکھی ہے جو ابھی مخطوطہ ہے۔ اور علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی (ولادت: ۱۰۲۵ھ - وفات: ۱۰۸۸ھ) نے دو شرحیں لکھی ہیں، ایک شرح کا نام ”خزان الاسرار و بدائع الافکار فی تنویر الابصار و جامع الحماز“ ہے، یہ شرح معلوم نہیں مکمل ہوئی تھی یا نامکمل رہ گئی تھی۔ دوسری شرح کا نام ”الدر المختار شرح تنویر الابصار“ ہے، جو فتاویٰ کی معروف و مشہور کتاب ہے اور جس پر علامہ ابن عابدین شامی (التونی: ۱۲۵۲ھ) کا حاشیہ ”ردالمختار علی الدر المختار“ ہے، جو شامی کے نام سے مشہور ہے۔^(۲)

”البحر الرائق شرح عربی کنز الدقائق“ علامہ ابن نجیم مصری، نام زین الدین بن ابراہیم مصری (التونی: ۹۷۰ھ) کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ دسویں صدی ہجری کے معروف اور شہرہ آفاق حنفی فقیہ ہیں۔ آپ کی متعدد تصنیفات ہیں، جن میں ”البحر الرائق“ اور ”الاشباہ والنظائر“ بہت ہی زیادہ مقبول اور متداول ہیں۔ ”البحر الرائق“، ”کتاب الاجارۃ“ سے ”باب الاجارۃ الفاسدۃ“ تک آپ نے بذات خود لکھا ہے۔ یہ باب ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وقت موعود آ پہنچا اور آپ اس دار فانی سے رحلت

(۱) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۰۶

(۲) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۳۴۶

فرمائے۔ آپ کے بعد کلمہ شیخ محمد بن حسین طوری قادری (۱۱۳۸ھ کے بعد) نے لکھا ہے۔^(۱)
 ”النہر الفائق شرح عربی کنز الدقائق“ یہ شرح علامہ ابن نجیم المصری، صاحب البحر الرائق کے چھوٹے بھائی علامہ عمر بن
 ابراہیم سراج الدین ابن نجیم مصری (التونی: ۱۰۰۵ھ) کی تصنیف ہے، جو ہنوز مخطوطہ ہے، یہ شرح مکمل نہیں ہے۔ کتاب القضاء
 فصل الجس تک ہے، پھر کوئی مانع پیش آ گیا جس کی وجہ سے تکمیل نہ کر سکے۔^(۲)

”سخ الغفار، شرح تجویر الابصار“ صاحب تجویر الابصار خطیب ترمذی علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ غزنی
 (ولادت: ۹۳۹ھ، وفات: ۱۰۰۴ھ) کی خود تصنیف کردہ تجویر الابصار کی شرح ہے، جو ہنوز مخطوطہ ہے۔^(۳)

”کتاب الدرر والغرز“ یہ کتاب ملا خسرو محمد بن فراموز بن علی (التونی: ۸۸۵ھ) کی تصنیف ہے۔ درحقیقت غرر کی شرح
 ہے، مصنف نے خود غرر الاحکام کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے جو دو جلدوں میں مطبوعہ ہے۔^(۴)

”فتح القدر للعاجز الفقیر“ ہدایہ کی معروف و مشہور شرح ہے اور علامہ ابن الہمام کمال الدین محمد بن عبد الواحد سیوری،
 اسکندری (ولادت: ۷۹۰ھ، بمقام اسکندریہ، وفات: ۸۶۱ھ بمقام قاہرہ) کی معرکہ الآراء تصنیف ہے۔ آپ نویں صدی ہجری
 کے مشہور حنفی امام، مذاہب ائمہ اربعہ کے اصولوں کے ماہر، علوم کلام کے شاعر، اور علوم عقلیہ کے جامع تھے۔ علامہ شامی نے لکھا
 ہے کہ فقہ میں آپ کو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ (شامی: ۲/۳۸۸) علامہ ابن الہمام نے کتاب الوکلاء شروع کی تھی کہ دعویٰ اجل کو
 لیکر کہہ گئے، پھر ان کے بعد علامہ شمس الدین احمد بن قودر معروف بہ قاضی زادہ (التونی: ۹۸۸ھ) نے مکمل فرمائی۔^(۵)

”کشف شرح المنار للنسفی“ یہ کتاب امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد حافظ الدین نسفی (التونی: ۷۱۰ھ) کی تصنیف ہے۔
 ”فیض“ سے ”فیض المولوی بکریم علی عبدہ ابراہیم“ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دو جلدوں میں فتاویٰ کی کتاب ہے اور مخطوط
 ہے۔ اس کے مصنف ابن الکرکی ہیں۔ آپ کا پورا نام: ابراہیم بن عبد الرحمن ابوالوفائی، برہان الدین الکرکی (ولادت: ۸۳۵ھ۔
 وفات: ۹۲۲ھ) ہے۔ کرک مشرقی اردن میں ایک مقام ہے۔ آپ علامہ ابن الہمام کے تلمیذ رشید ہیں۔ فتاویٰ کرکی سے یہی
 کتاب مراد ہوتی ہے۔^(۶)

”الوافی متن الکافی للنسفی“ یہ کتاب امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد حافظ الدین نسفی رحمہ اللہ (التونی: ۷۱۰ھ) کی تصنیف
 ہے۔ مصنف نے الوافی کو نہایت مطول لکھا تھا جس کی خود انہوں نے بعد میں تلخیص کی ہے، جس کا نام ”کنز الدقائق“ رکھا ہے۔
 ”حقائق شرح منظومۃ النسفی“ شارح کا نام ابوالحماد محمود بن محمد نسفی بخاری (ولادت: ۶۲۷ھ۔ وفات: ۶۷۱ھ) ہے۔
 ”حقائق“ کا مخطوطہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ”حقائق المنظومہ“ مفتی الثقلین علامہ نسفی کے منظومہ الخلافیات کی شرح ہے۔^(۷)

(۱) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۳۹۔ (۲) کشف الظنون: ۱۵۱۷/۲، بحوالہ آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۴۸۔ (۳) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۰۸۔

(۴) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۰۸۔ (۵) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۵۸۔ (۶) شامی: ۸۶۱۔ (۷) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ ۱۳۷۸۔

وَنَعُدُّ: فَيَقُولُ فَيُزِي رَاجِي لُطْفَ رَبِّهِ الْخَفِيِّ. مُحَمَّدٌ عَلَاءُ الدِّينِ الْخَصْكَفِيُّ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيِّ
الإمام بِجَامِعِ بَيْبِي أُنْبِيَّةٍ ثُمَّ الْمُفْتِي بِلَيْمَشَقِ الْمَحْمِيَّةِ الْخَفِيِّ: لَمَّا بَيَّضْتُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ غَزَائِنِ
الْأَسْرَارِ، وَبَدَائِعِ الْأَفْكَارِ، فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ وَجَامِعِ الْبَحَارِ، فَذَرْتُهُ فِي عَشْرِ مَجَلَّدَاتِ
كِتَابٍ، فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْعِنَايَةِ نَحْوَ الْإِخْتِصَارِ، وَسَمَّيْتُهُ بِالذُّرِّ الْمُخْتَارِ، فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ،
الَّذِي فَاقَ كُتُبَ هَذَا الْفَنِّ فِي الصَّنِيطِ وَالتَّصْحيحِ وَالِإِخْتِصَارِ.

ترجمہ اور حمد و صلوة کے بعد اپنے رب کے لطف مخفی کے امیدوار بندہ محمد علاء الدین جو مقام حصکف کا باشندہ اور شیخ علی کا فرزند
ارجمند ہے، جو جامع بی بی انبیاء اور پھر دمشق میں مذہب حنفی کا مفتی رہ چکا ہے، عرض کرتا ہے کہ جب میں ”تویر الابصار“ کی شرح
”غزائن الاسرار و بدائع الافکار“ کے پہلے حصہ کا مسودہ کو صاف کیا تو اندازہ لگایا کہ بڑی بڑی دس جلدوں میں تویر الابصار و جامع
البحار کی شرح مکمل ہوگی، چنانچہ میں نے اپنے توجہ کی باگ ڈور کو اختصار کی جانب موڑ دیا اور اس کا نام میں نے ”الدر المختار فی شرح
تویر الابصار“ رکھا۔ جو اس فن یعنی فن فقہ کی کتابوں میں ضبط، فصیح اور اختصار کے اعتبار سے تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔

مختصر شرح علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ حصکفی، حاء کے فتح، صاد کے سکون، کاف کے فتح اور اس کے آخر میں فاء اور یا
نسبتی ہے۔ ”حصکف“ مصنف کا وطن اور دیار بکر کا شہر ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حصکفی، حصن کیفی کی طرف منسوب ہے
جو ابن عمرو میافارقین کے جزیرہ کے درمیان دجلہ پر واقع ہے۔ در مختار کے مصنف کا نام محمد ہے اور لقب علاء الدین ہے جیسا کہ
اس کا ذکر صاحب در مختار کے احوال زندگی کے تحت آیا ہے۔

صاحب کتاب علامہ علاء الدین حصکفی نے در مختار سے پہلے تویر الابصار کی تفصیلی شرح لکھنی شروع کی تھی لیکن جب ایک
جلد کا مسودہ صاف کیا تو اندازہ ہوا کہ اگر اسی طرح تفصیل کے ساتھ شرح لکھی گئی تو پوری کتاب تقریباً دس ضخیم جلدوں میں مکمل
ہوگی جس سے ہر ایک کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان نہ ہوگا۔ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی طرف بالکل توجہ نہ
کریں گے اس لیے مصنف نے دوبارہ نہایت اختصار کے ساتھ شرح لکھنی شروع کی، جو پایہ تکمیل کو پہنچی اور دو جلدوں میں مکمل
ہوئی۔ اس کا نام مصنف نے ”الدر المختار فی شرح تویر الابصار“ تجویز کیا۔

تویر الابصار کی یہ شرح نہایت جامع اور مختصر ہے، مطلب پھیلا ہوا ہے، اسی لیے بہت سے علماء نے اس کے حواشی و شروحات
لکھے ہیں۔ در مختار کے دو حاشیے: حاشیہ ططاوی علی الدر المختار اور حاشیہ ابن عابدین علی الدر المختار نہایت مشہور و معروف ہیں، جو مقبول عوام
و خواص ہیں؛ بلکہ ہر مفتی کے لیے شامی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے جوابات اور نقول عبارات فقہیہ نہایت معتبر ہیں۔

وَلَعَمْرِي لَقَدْ أَضْحَتْ رَوْضَةُ هَذَا الْعِلْمِ بِهِ مُفْتَحَةُ الْأَرْهَارِ، مُسْتَسَلَّةُ الْأَنْهَارِ، مِنْ عَجَائِبِهِ فَمَرَاتِ
الْحَقِيقِ لِنُخْتَارِ، وَمِنْ غَزَائِهِ ذَخَائِرُ تَذْقِيقِ نُحْبُزِ الْأَفْكَارِ، لِشَيْخِ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَنْدِ اللّٰهِ التُّمْرَتَايِي الْحَنْبِي الْغَزِّي عَمْدَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَخْيَارِ، فَإِنِّي أُرِيهِ عَن هَبِيْعِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ النَّبِيِّ الْخَلِيلِيِّ، عَن الْمُصَنِّفِ عَن ابْنِ نُجَيْمِ الْمِصْرِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَذْهَبِ أَبِي حَبِيْبَةَ، بِسَنَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ، عَن جَهْرِيْلٍ، عَن اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، كَمَا هُوَ مَنْشُوطٌ فِي إِجَازَاتِنَا بِطَرُقٍ عَدِيْدَةٍ، عَن الْمَشَائِخِ الْمُتَبَعِّرِينَ الْكِبَارِ. وَمَا كَانَ فِي الدَّرَجِ وَالْفَرْجِ لَمْ أَغْزِهِ إِلَّا مَا نَدَرْتُ، وَمَا زَادَ وَعَزَّ نَقْلُهُ عَزُوْبِهِ لِقَابِلِهِ رَوْمًا لِإِلْخِيصَانِهِ.

ترجمہ اور قسم ہے میری زندگی کی کہ اس علم (فقہ) کا باغ اس کی وجہ سے کھلی ہوئی کلیوں اور رواں دواں دریاؤں کے مانند ہو گیا ہے جس کے عجائب میں سے یہ ہے کہ تحقیق کے پھل پسند کئے جاتے ہیں، اور اس کی انوکھی چیزوں میں سے یہ ہے کہ اس میں باریک بینی کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو عقلوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ اور وہ متن یعنی تنویر الابصار ہمارے شیخ کے شیخ، شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ ترمثاشی حنفی غزنی کی تعریف ہے، جو علمائے متاخرین میں نہایت اعلیٰ مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، لہذا میں اس علم فقہ کو روایت کرتا ہوں اپنے استاذ محترم شیخ عبدالنبی خلیل سے اور وہ روایت کرتے ہیں مصنف کتاب یعنی علامہ ترمثاشی غزنی سے، وہ روایت کرتے ہیں علامہ ابن نجیم مصری سے، اپنی اس سند سے جو صاحب مذہب حضرت امام اعظم ابوحنیفہ تک پہنچتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اپنی اس سند متصل سے کرتے ہیں جو برگزیدہ پسندیدہ نبی کریم ﷺ تک پہنچتی ہے اور نبی کریم ﷺ روایت کرتے ہیں حضرت جبرئیل امین سے وہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واحد قہار سے، چنانچہ یہ مذکورہ سند ہماری اجازت میں متعدد طرق سے بڑے بڑے تبحر مشائخ علماء کے سامنے ذکر کی گئی ہے اور وہ مسائل جو الدرر والغرر میں ہیں، میں نے عموماً ان کو دروغر کی جانب منسوب نہیں کیا ہے مگر شاذ و نادر، اور وہ مسائل جو دروغر سے زیادہ ہیں ان کو میں نے ان کے قائل کی طرف منسوب کر دیا ہے اختصار کے پیش نظر۔

تفہیم شرح اور لغوی لفظاً وضحت الخ: صاحب کتاب علامہ علاء الدین الحسینی نے اس عبارت کے ذریعہ تنویر الابصار کی تحسین فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تنویر الابصار دوسری فقہ کی کتابوں سے بعض خصوصیات میں فائق ہے، خاص طور پر یہ کہ یہ کتاب ان تمام مسائل پر مشتمل ہے جن کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے اور اس میں مفصلیہ بقوال کا انتخاب کرنا اور اس کی عبارت نہایت سادگی و سادگی ہونا گویا تحقیق و تدقیق کا عظیم الشان گلدستہ ہے، جس کو دیکھ کر پڑھنے والے کے دل کی کلی کھل اٹھتی ہے۔

فہم نقاشی: ترمثاشی کی جانب منسوب ہے۔ صاحب مرصد الاطلاع فی أسماء الأماكن والبقاع نے نقل کیا ہے کہ ترمثاشی، بضم التاء و اسم سکون الراء و تاء اور الف اور شین مجہد کیساتھ ہے جو خوارزم میں ایک گاؤں کا نام ہے۔

الغزوی: غزہ ہاشم کی جانب منسوب ہے۔ فلسطین میں ایک شہر کا نام ہے، جہاں حضرت امام شافعیؒ کی جائے ولادت بھی ہے اور ہاشم بن عبد مناف کی جائے وفات بھی شہر "غزہ" ہی ہے۔

خطیب ترمذی کے شیخ و استاذ علامہ ابن نجیم مصری صاحب البحر الرائق ہیں، جن کا علم و فضل، تقویٰ و طہارت اور زہد و قناعت مشہور معروف ہے۔

ائمہ اربعہ کا سلسلہ سند

علامہ شعرانی نے المیزان الکبریٰ میں ائمہ اربعہ کا سلسلہ سند یوں بیان فرمایا ہے:

الف: الإمام أبو حنيفة، عن عطاء بن عباس عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن الله عز وجل۔

ب: الإمام مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن الله عز وجل۔

ج: الإمام الشافعي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن الله عز وجل۔

د: الإمام أحمد بن حنبل، عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن الله عز وجل۔

قولہ: وما كان في الدرر والغرر الخ: شیخ علاء الدین حصکفی نے اپنی کتاب در مختار میں فقہ حنفی کی مختلف معتد کتابوں سے مسائل کو اخذ کیا ہے اور جن کتابوں سے مسائل کو اخذ کیا ہے ان میں الدرر و الغرر زیادہ قابل ذکر ہیں۔ اور عام طور پر اسی سے مسئلہ اخذ کیا گیا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے جگہ بہ جگہ اس کا حوالہ دینا ضروری نہیں سمجھا، ہاں بعض مقام پر جہاں حوالہ دینا ضروری سمجھا وہاں اس کا حوالہ دیدیا۔ الدرر و الغرر کے علاوہ جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے ان کا اہتمام سے تذکرہ کیا گیا ہے اور جگہ بہ جگہ ان کا نام بیان کیا گیا ہے، چنانچہ جن لوگوں نے در مختار کا مطالعہ نظر میں سے کیا ہے ان کو بخوبی معلوم ہے۔

وَمَا مَوْلَىٰ مِنَ الظَّاهِرِ فِيهِ أَنْ يَنْظُرَ بَيْنَ الرِّضَا وَالْإِسْتِخَارِ، وَأَنْ يَتَلَفَى بِقَدْرِ الإِمْكَانِ، أَوْ يَصْفَحَ بِصَفْحِ غَنَةِ عَالِمِ الإِسْرَارِ وَالْإِضْمَارِ، وَلَعَنَرِي إِنْ السَّلَامَةَ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ لِأَمْرٍ يَعْرِضُ عَلَى الْبَشَرِ. وَلَا عَزْوٌ لِهَذَا التَّنْسِيَانِ مِنْ خَصَالِصِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَالْخَطَأُ وَالزَّلَلُ مِنْ شَعَائِرِ الأَدْبِيَّةِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مُسْتَعِيدًا بِهِ مِنْ خَسَدٍ يَشُدُّ بَابَ الإِنصَابِ، وَيَرُدُّ عَنْ جَمِيلِ الأَوْصَافِ. أَلَا وَإِنَّ الخَسَدَ خَسَدَكَ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ مَلَكَ، وَكَفَى لِلخَاسِدِ ذِمًّا آخِرُ سُورَةِ الفَلَقِ، فِي اضْطِرَامِهِ بِالفَلَقِ، لِيَهُ ذُرُّ الخَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ، بَدَأ بِصَاحِبِهِ فَمَاتَهُ.

وَمَا أَنَا مِنْ كَيْدِ الخَسُودِ بِأَمِنْ مَلَاوَلَا جَاهِلٍ يَزْرِي وَلَا يَتَدَبَّرُ

وَلِلَّهِ ذُرُّ القَابِلِ:

هُمْ يَخْسُدُونِي وَشَرُّ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَلَأَمَنْ عَاشَ فِي النَّاسِ يَوْمًا غَيْرَ مَخْسُودٍ

إِذْ لَا يَسُودُ سَيِّدٌ بِدُونِ وَدُودٍ يَمْدُخُ، وَخَسُودٌ يَفْدُخُ، بَلْ مَنْ زَرَعَ الإِعْنَ، حَصَدَ المِخْنَ،

فَاللَّيْمُ يَفْضُخُ، وَالكِرِيمُ يَصْلُخُ

ترجمہ اور اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں سے میری توقع اور امید ہے کہ وہ اس کتاب کا رخصا مندی اور غور و فکر کی نگاہ سے مطالعہ کریں گے۔ اور حتی الامکان اس کے میوب اور نقصان کی تلافی کریں گے، یا اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تاکہ اسرار و بھید سے واقف شخص بھی اس سے درگزر کا معاملہ کرے۔ اور قسم ہے میری زندگی کی کہ اس قسم کی غلطی اور سہو سے محفوظ ہو کر زندگی کا گزر جانا انسان کے لیے نہایت مشکل ہے (الاماشاء اللہ) اور سہو غلطی کے واقع ہونے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ بھول چوک انسان کی خصوصیت اور غلطی و لغزش آدمیت کے شعار میں داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی کا طالب ہوں جو اس میں واقع ہوئی ہو اور اس حسد اور بغض سے پناہ چاہتا ہوں جو انصاف کا دروازہ بند کر دے اور حاسدین کو اوصاف جیلہ سے پھیر دے، سنو! حسد ایک ایسا کاٹا ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ گیا، ہلاک و برباد ہو گیا اور حسد کرنے والوں کی ذمت کے لیے سورہ فلق کی آخری آیت کافی ہے اس لیے کہ حاسد حسد کی آگ میں جل بھن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کرنے والوں کے ساتھ بھلا کرے اس لیے کہ وہ خوب انصاف کرنے والا ہے، حسد کرنے والوں کو اولاً ایسا غم دیتا ہے جو اسے قتل و ہلاک کر دیتا ہے اور میں حسد کرنے والوں کے مکرو فریب اور دغا بازی سے محفوظ نہیں ہوں اور نہ میں اس جاہل سے مطمئن ہوں جو دوسروں کو عیب لگائے اور اپنے اندر غور و فکر نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھلا کرے جس نے کہا: وہ لوگ مجھ سے حسد کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ تمام لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ آدمی ہے جو اس طرح لوگوں میں زندگی گزارے کہ اس کا ایک دن بھی حسد سے خالی ہو، اس لیے کہ کوئی سردار اس وقت تک سردار نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ کوئی دوست اس کی تعریف نہ کرے اور کوئی حسد کرنے والا اس کو برا بھلا نہ کہے، اس لیے کہ یہ اصول مسلم ہے کہ جو شخص کینوں کا کھیت بوتا ہے وہ رنج و غم کا کلیان لگاتا ہے، پس کینہ شخص رسوا کرنے کے درپے ہوتا ہے اور شریف آدمی اصلاح کے درپے ہوتا ہے۔

مختصر شرح قولہ: و ما مولیٰ من الناظر فیہ الخ: اس عبارت سے صاحب در مختار کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے اس کو چاہئے کہ معلومات حاصل کرنے اور مسائل جاننے کی غرض سے کرے، عقیدت و محبت کی نظر سے کتاب کا مطالعہ کرے، عیب جوئی اور ہدف ملامت بنانے کے لیے اس کا مطالعہ نہ کرے، اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس میں بالکل غلطی نہ ہو کیونکہ سہو غلطی تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، بھول چوک اور لغزش تو تقاضائے بشریت میں داخل ہے، اس لیے بنی نوع آدم تو ہرگز اس سے کلیتہً برأت نہیں کر سکتا ہے، لہذا مطالعہ کنندگان سے گزارش ہے کہ حتی الامکان چشم پوشی اور درگزر سے کام لیں۔

قولہ: استغفر اللہ مستعمداً بہ الخ: مطلب یہ ہے کہ چونکہ بھول چوک اور غلطی کا واقع ہونا کوئی بعید نہیں ہے اس لیے میں اللہ رب العزت والجلال سے اپنی غلطی کی معافی کا طالب ہوں، یعنی اگر اس کتاب کی تصنیف میں کوئی غلطی واقع ہوئی تو اسے اللہ! تو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور حاسدین کا حسد چونکہ ایک نہایت گندی چیز ہے اس لیے اس سے بھی صاحب

کتاب، اللہ سے پناہ چاہ رہے ہیں، حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا خواہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھنا چاہئے کہ حسد ایک ایسی سنگین اور خطرناک بیماری ہے جو آدمی کو ہلاک و برباد کر ڈالتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّازِ الْخَطْبُ۔ یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ حسد انسان کو کفر و شرک کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے ہر صاحب ایمان کو حسد سے بچنا چاہئے۔

قولہ: كَفَى لِلْحَاسِدِ دُمَا مَا فِي آخِرِ سُورَةِ الْفُلُقِ الْخ: حسد کرنے والوں کی مذمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ سورہ فلق کی آخری آیت {وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَحَاسِدٌ إِذَا حَسَدًا} کے ذریعہ اس کی جانب برائی اور شر کی نسبت کی گئی ہے۔ اور یہ ایک روشن حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ حسد کرنے والا اپنے دل میں ہر وقت ایک اضطراب و بے چینی محسوس کرتا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی ہے، گویا اس طرح حاسد خود اپنے اوپر پہلا حملہ کرتا ہے اور خود تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلم واقعہ ہے کہ حسد اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو خوبیوں کا مالک اور اوصافِ جمیلہ کا حامل ہوا کرتا ہے۔ رہا وہ شخص جس کے پاس کوئی خوبی نہ ہو اور اوصافِ حسد سے متصف نہ ہو تو اس پر حسد کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسے شخص کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، حاسدین کا حسد اور جاہلوں کے عیب جوئی کا خطرہ ہر لمحہ لگا رہتا ہے کوئی بھی صاحب عقل و بصیرت اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شاعر نے غیر محمود کو کثر الناس اس لیے کہا ہے کہ حسد اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس میں خوبیاں ہوتی ہیں اور جس کے ساتھ حسد نہ ہو تو گویا وہ ہر طرح کی خوبیوں سے خالی ہے اور جو ہر خوبی و بھلائی سے خالی ہو اس کے شر الناس ہونے میں کیا شک ہے۔ اور گلند آدمی نہ تو تعریف کرنے والوں کی تعریف سے خود پسندی اور عجب میں گرفتار ہوتا ہے اور نہ حاسد کے عیب جوئی سے خود کو احساس کمتری کا شکار پاتا ہے اور اس روئے زمین پر دو طرح کے لوگ بستے ہیں ایک کم ظرف کینے اور دوسرے شریف اور عالی ظرف، دونوں اپنے اپنے طرف کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایک تو ذلت و رسوائی کے درپے ہوتا ہے اور دوسرا اصلاح اور فلاح و کامیابی کے درپے ہوتا ہے۔

لِكِي: يَا أُخِي بَعْدَ الْقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الْخَالِ، وَالْإِطْلَاعِ عَلَى مَا خَرَزَهُ الْمُتَأَخَّرُونَ كَصَاحِبِ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْفَيْضِ وَالْمُصَنَّفِ وَجَدْنَا الْمَرْخُومَ وَعَزْمِي زَادَهُ وَأُخِي زَادَهُ وَسَعْدِي أَفْنَدِي وَالزُّنَلِيَّ وَالْأَكْمَلَ وَالْكَمَالَ وَابْنَ الْكَمَالِ، مَعَ تَحْقِيقَاتٍ سَنَحَ بِهَا النَّبَالُ، وَتَلَقَّيْنَاهَا عَنْ فُحُولِ الرِّجَالِ وَيَأْتِي اللَّهُ الْعِصْمَةَ لِكِتَابِ غَيْرِ كِتَابِهِ، وَالْمُنْصِيفُ مَنْ اغْتَفَرَ قَلِيلَ خَطَا الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ صَوَابِهِ، وَمَنْ هَذَا فَمَنْ أَتَقَنَّ كِتَابِي هَذَا فَهُوَ الْفَقِيهَةُ الْمَاهِرُ، وَمَنْ ظَفَرَ بِمَا فِيهِ، فَسَيَقُولُ بِمِلَّةٍ فِيهِ: كَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ وَمَنْ حَصَلَهُ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْحِطُّ الْوَافِرُ، لِأَنَّهُ هُوَ الْبَحْرُ لَكِنْ بِلَا

سَاجِلٍ، وَوَابِلِ الْقَطْرِ حَيْرٍ إِنَّهُ مُتَوَاصِلٌ بِحُسْنِ حِزَابٍ وَزَمْرٍ إِشَارَاتٍ وَتَنْبِيحٍ مَعَانِي، وَتَخْبِيرٍ مَبَاهِي، وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْعِيَانِ، وَتَسْتَقَرُّ بِهِ بَعْدَ التَّامُّلِ الْعَيْتَانِ، فَخُذْ مَا نَظَرْتَ مِنْ حُسْنِ رُؤْيِيهِ الْأَسْمَى، وَذَغْ مَا سَمِعْتَ عَنِ الْحُسْنِ وَسَلْمَى:

خُذْ مَا نَظَرْتَ وَذَغْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ فِي طَلْعَةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنِ رُحْلِ

ترجمہ الیکن اے میرے بھائی! (میری اس کتاب درمختار کی غلطیوں کی اصلاح اور خامیوں کی مٹائی اس وقت کرنی چاہئے) جب حقیقت حال سے واقفیت، اور متاخرین علماء نے، جیسے صاحب البحر الرائق، صاحب انہر الفائق، صاحب فیض المولائی الکریم، صاحب مصنف، ہمارے دادا محترم، عزی زادہ، انخی زادہ سعدی آفندی، زلیعی، اکمل، کمال ابن الکمال نے جو کچھ لکھا ہے اس پر کامل اطلاع ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ان تحقیقات سے بھی مطلع ہو جو بعض ہمارے دل کی ایجاد کردہ ہے اور بعض میں نے فن کے ماہر لوگوں سے حاصل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے علاوہ تمام کتابوں کی عصمت اور غلطی سے پاک ہونے سے انکار کرتا ہے اور درحقیقت انصاف پسند وہ شخص ہے جو تھوڑی بہت غلطی کو اس کی زیادہ درستی میں چھپا ڈالے۔ اور میری کتاب درمختار غلطی سے محفوظ نہ ہونے کے باوجود جو شخص میری اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے گا وہ زبردست فقیہ کہلائے گا اور جو شخص اس کے مسائل پر کامل درک اور مہارت حاصل کر لے گا وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ ”کم ترک الاقول للآخر“ یعنی بہت سے کام کی باتیں ہیں جن کو اولین، بعد والوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور جس نے بھی اس کتاب کو حاصل کیا اس نے بلاشبہ ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا، اس لیے کہ یہ کتاب مسائل کا ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور ایسی موسلہ دھار بارش ہے جو مسلسل لگاتار برس رہی ہے اور میری یہ درمختار عمدہ عبارات، پوشیدہ اشارات، واضح معانی اور شائستہ الفاظ سے مزین ہے اور خبر دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے اور اس کتاب میں غور و فکر کے بعد یقیناً آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں گی لہذا تم نے جو عالی مرتبہ کے باغ کا حسن دیکھا ہے اس کو قبول کر لو اور سہلی کے حسن و خوبصورتی کی تعریف جو تم نے سن رکھی ہے اس کو چھوڑ دو۔

اور جو تم نے دیکھا ہے اس کو قبول کر لو اور جو تم نے سنا ہے اس کو چھوڑ دو، آفتاب کے طلوع ہونے میں وہ نور ہے جو تم کو زحل ستارہ کی روشنی سے بے نیاز کر دے گا۔

مختصر شرح اقولہ: لکن یا اخی: علامہ علاء الدین حصکفی نے اس عبارت کے ذریعہ جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ درمختار کی غلطیوں اور خامیوں کی اصلاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس کی اصلاح اس وقت کی جائے جب متاخرین علماء نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس پر کامل نظر ہو اور حقیقت حال سے پوری واقفیت ہو، ہر کس و نا کس اس کی اصلاح کے لیے ناگ نہ اڑائے۔

مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ بلاشبہ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ

غلطیوں اور خامیوں سے بالکل پاک ہے یہ تو صرف قرآن مجید کی شان ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام کتابوں میں غلطی کا احتمال ہے، ہماری کتاب درمختار بھی اسی فہرست میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود جو شخص بھی میری کتاب کو سمجھ کر پڑھے گا وہ اپنے وقت کا ماہر فقیہ اور زبردست مفتی کہلائے گا۔ درمختار کے متعلق صاحب کتاب نے جو کچھ بھی تحریر فرمایا ہے وہ بنی برحقیقت ہے، آج بھی اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھ لے اور تمام مسائل کو مستحضر فی الذہن رکھے تو اس کو فقہ و فتاویٰ میں ایک خاص ملکہ اور بے پناہ بصیرت حاصل ہو جائے گی، اب کتاب کے مطالعہ کے بعد بلا کسی تاہل کے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ متاخرین علماء نے فقہ کی زبردست اور شاندار خدمت کی ہے اور عوام الناس پر عظیم احسان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اور اس کے حواشی و شروحات کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔

قولہ: لیس الخبر کالعیان: اس جملہ کے ذریعہ صاحب کتاب نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ کتاب کی تعریف و توصیف کے متعلق جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے وہ ایک خبر ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا قوی امکان ہے، لیکن جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت خود آشکارہ ہو جائے گی کہ میرے قول میں کہاں تک صداقت و حقانیت ہے اور میں کس درجہ میں اپنے قول میں سچا ہوں۔

قولہ: فی طلعة الشمس ما یفنیک عن زحل: ”فی طلعة“ خبر مقدم ہے۔ اور ”ما یفنیک“ مبتدا مؤخر ہے۔ مصنف نے اس شعر کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری کتاب درمختار آفتاب و ماہتاب کے مانند ہے۔ اور فقہ کی بقیہ کتابیں زحل ستارہ کی طرح ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی کافی ہوتی ہے، زحل ستارہ کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اسی طرح درمختار کے بعد دوسری کتابوں کی ضرورت باقی نہ رہی، اور زحل ایک کم روشنی والا ستارہ ہے جو سب سے دور ساتویں آسمان پر ہے۔

هَذَا وَقَدْ أَضَعْتُ أَغْرَاضَ الْمُصَنِّفِينَ أَغْرَاضَ سِبْهَامِ السِّنَةِ الْحَسَادِ، وَنَفَائِسَ تَصَابِيهِمْ مُعْرَضَةً
بِأَنْدِيهِمْ تَنْتَهَبُ فَوَائِدَهَا ثُمَّ تَرْمِيهَا بِالْكَسَادِ:

أَخَا الْعِلْمِ لَا تَعْمَلْ بِعَيْبِ مُصَنِّفٍ
فَكُنْ أَفْسَدَ الرَّأْيِ كَلَامًا بِعَقْلِهِ
وَكُنْ نَاسِخًا أُنْصَحِي لِمَعْنَى مُعَيَّرًا
وَجَاءَ بِشَيْءٍ لَمْ يُرِدْهُ الْمُصَنِّفُ

وَمَا كَانَ قَصْدِي مِنْ هَذَا أَنْ يُذَرَّجَ ذِكْرِي بَيْنَ الْمُحَرَّرِينَ. مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَالْمُؤَلِّفِينَ. بَلِ الْقَصْدُ
بِنَاحِ الْقَرِيحَةِ وَحِفْظِ الْقُرُوعِ الصَّحِيحَةِ. مَعَ رَجَاءِ الْفُضْرَانِ. وَدُعَاءِ الْإِخْوَانِ، وَمَا عَلِمَ مِنْ
إِغْرَاضِ الْحَاسِدِينَ عَنْهُ حَالِ حَيَاتِي فَسَيَتَلَفُّونَهُ بِالْقَبُولِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ وَفَاتِي، كَمَا قِيلَ:

نَسِيَ الْفَتَى بِنَكْرٍ فَضَلَ الْفَتَى
لَوْ مَا وَخَبْنَا فَاذَا مَا ذَهَبَ

لَجْ بِهٖ الْجَزْمُ عَلَىٰ نُكْثَةٍ يَنْكُثُهَا غِنَاءُ بِنَاءِ السُّدْبِ

ترجمہ | جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس کو قبول کریں (اور حاسدین اور ہدف ملامت بنانے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں) اس لیے کہ بلاشبہ مصنفین حضرات کی عزت و آبرو حاسدین کی زبانوں کی تیروں کا نشانہ بنتی ہیں اور ان مصنفین کی عمدہ تصنیفیں حاسدین کے ہاتھوں میں جاتی ہیں تو ان کے فوائد کو بے دریغ لوٹ لیتے ہیں، پھر ان کو کھونا دکھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اے علم دوست حضرات! کسی مصنف کی عیب جوئی میں عجلت سے کام نہ لو، کیونکہ تم کو اس کی کسی ایسی لغزش کا یقین نہیں جو جانی جاتی ہو، چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا اپنی عقل ناقص کی وجہ سے کلام کو بگاڑ دیتا ہے اور بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو ایک قوم نے بدل ڈالا ہے اور ردو بدل کر دیا ہے اور بہت سے کاتب ایسے ہیں جنہوں نے معنی کو بدل دیا ہے اور ایسے معنی ذکر کر دئے جس کا مصنف نے ارادہ تک بھی نہیں کیا تھا اور اس تالیف سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میرا ذکر بھی لکھنے والے مصنفین و مؤلفین کی فہرست میں شامل ہو جائے؛ بلکہ اس تالیف سے میرا مقصد یہ ہے کہ دست طبع مشق ہو اور صحیح مسائل محفوظ ہو جائیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی امید اور مخلص دوستوں کی دعاء کی امید ہے، حاسدین اگر میری زندگی میں میری اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے کہ میری موت کے بعد عنقریب وہ میری اس کتاب کو قبول کریں گے انشاء اللہ، چنانچہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے: کہ تو ایک جوان کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی کمینگی اور خباثت نفس کی وجہ سے ایک دوسرے نو جوان کے فضل و کمال کا انکار کرتا ہے مگر جب وہ باکمال شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو لالچ کسی باریک مسئلہ پر بے قرار کرتی ہے اور اس سر اپا محسود کے کلام کو آب زرنے لکھتا ہے۔

مختصر شرح | صاحب کتاب علامہ علاء الدین ^{حصکفی} فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ نا اہلوں نے علم دوست اور مصنفوں کی عزت و آبرو کو ہدف ملامت بنایا ہے اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام کے خلاف زہر افشانی اور پروپیگنڈہ کیا ہے، لہذا ان کی باتوں میں نہ آ کر جو کچھ میں نے سپرد قلم کیا ہے اس کو قبول کر لو اور حاسدین کی تو ہمیشہ عادت رہی ہے وہ مصنفین کی عمدہ تصانیف سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں۔

قولہ وکم حرف الاقرال قوم و صحفوا: ”تحریف“ کے معنی رد و بدل کرنا ہے، خواہ یہ رد و بدل ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے ہو، خواہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے ہو اور تحریف کبھی کبھی تاویل کے معنی میں آتا ہے یعنی مصنف نے جو مراد لیا ہو اس کو مراد لینا۔ اور ”تصحیف“ کہتے ہیں لکھنے میں غلطی کرنا، صاحب کتاب کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطی کا تب اور راوی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، لہذا بغیر تحقیق اور غور و فکر کے مصنفین کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز عقلمندی اور دانشمندی نہیں ہے، اس لیے جن کو اللہ نے عنم کی دولت سے مالا مال کیا ہے ان پر فرض ہے کہ کسی کی عیب جوئی میں عجلت سے کام نہ لیں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ غلطی

مصنف کی طرف سے ہے یا راوی اور کاتب کی طرف سے۔

قولہ: وما كان قصدي من هذا الخ: اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد میرا یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا نام بھی مؤلفین و مصنفین کی فہرست میں آجائے؛ بلکہ اس کتاب کی تصنیف کی غرض مسائل صحیحہ کو سیکھا کرنا اور دست طبع مشق کرنا ہے۔ اور ایک انسان دوسرے باکمال انسان کی قدر اس کی زندگی میں نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ باکمال علم و فضل کا مالک، تقویٰ و طہارت کا حسین انسان موت کی آغوش میں سو جاتا ہے تو پھر بے چین ہوتا ہے اور اس کی ایک ایک شئی کی قدر و منزلت پہچانتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا علمی ذخیرہ برباد نہ ہونے پائے، ٹھیک اسی طرح اگر جاسدین میری زندگی میں میری تصنیف سے روگردانی کر رہے ہیں تو مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے اس لیے اگر اللہ نے چاہا تو میری موت کے بعد ضرور اس کتاب کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔

فَهَاكَ مُؤَلَّفًا مُهَذَّبًا بِمُهَيَّبَاتِ هَذَا الْفَنِّ، مُظْهِرًا لِدَقَائِقِ اسْتَعْمَلْتِ الْفِكْرَ فِيهَا إِذَا مَا اللَّيْلُ جَنَى،
مُتَحَرِّرًا أَرْجَحَ الْأَقْوَالَ وَأَوْجَزَ الْعِبَارَةَ، مُتَعَمِّدًا فِي دَفْعِ الْإِبْرَادِ بِلَطْفِ الْإِشَارَةِ؛ فَرُبَّمَا خَالَفْتَ فِي
حُكْمِ أَوْ ذَلِيلِ فَحَسْبَهُ مَنْ لَا أَطْلَاعَ لَهُ وَلَا فَهْمَ عُدُولًا عَنِ السَّبِيلِ، وَرُبَّمَا غَيَّرْتَ تَبَعًا لِمَا
شَرَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا، وَمَا ذَرَى أَنْ ذَلِكَ لِنُكْتَةٍ تَذُقُّ عَنْ نَظَرِهِ وَتَنْخَفِي. وَقَدْ
أَنْشَدَنِي شَيْخِي الْجَبْرِ السَّامِيُّ وَالْبَخْرِيُّ الطَّامِي. وَاجِدْ زَمَانِي وَحَسَنَةَ أَوْلِي. شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ
خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ أَطَالَ اللَّهُ بِقَاءَهُ:

قُلْ لِمَنْ لَمْ يَزِ الْمُعَاصِرَ شَيْئًا وَيَسْرَى لِلْأَوَائِلِ التَّفْسِدِيمَا
إِنْ ذَاكَ الْقَدِيمِ كَانَ خَدِيمًا وَسَيَنْقِي هَذَا الْحَدِيثُ قَدِيمًا

ترجمہ اے مخاطب! مولف کی بات کو قبول کرو، جو فن فقہ کے اہم مسائل کو آراستہ اور اس کی باریکیوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور جب رات نے اپنی تمام چیزوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اس وقت میں نے اس میں غور و فکر سے کام لیا اور رائج اقوال کو تلاش کرنے اور مختصر عبارت کی جستجو میں سرگرداں رہا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اعتراض نہایت لطیف انداز میں دور ہو جائے، چنانچہ بعض مرتبہ مجھے بعض حکم اور دلیل میں مخالفت کا اظہار کرنا پڑا، چنانچہ اس سے وہ نادان قسم کے لوگ جن کو نہ اطلاع ہے نہ سمجھ یہ خیال کرنے لگے کہ میں صراط مستقیم سے عدول کر گیا، اور کہیں کہیں میں نے تئویر الابصار کی شرح کرتے ہوئے شرح میں کسی کلمہ اور حرف کو بدل دیا ہے اور ایسا میں نے کسی باریک نکتہ کی وجہ سے کیا ہے جو اعتراض کرنے والوں کی نظر سے پوشیدہ رہی، میرے استاذ شیخ الاسلام علامہ خیر الدین ربلی نے مجھے کچھ اشعار سنائے جو اپنے وقت کے علامہ، عالی مرتبہ، یکتائے زمانہ، ٹھائیں مارتا ہوا سمندر اور مشہور فاضل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، اشعار کا ترجمہ یہ ہے:

تم اس شخص سے کہو جو اپنے ہم عصر کو کچھ نہیں سمجھتا ہے اور انگوں کو پچھلوں پر مقدم سمجھتا ہے کہ یقیناً وہ پرانا بھی کبھی نیا تھا اور عن قریب یہ نیا بھی پرانا ہو کر باقی رہے گا۔

مختصر شرح مذکورہ عبارت میں صاحب کتاب علامہ علاء الدین حصکفی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے کام لیا ہے اور اس راہ میں بہت سے مصائب و آلام جھیلے ہیں، راتوں میں جب لوگ نیند کی آغوش میں محو خواب ہوتے اور نیند کے مزے لے رہے ہوتے تو میں مسائل کی تحقیق اور راجح اقوال کی تلاش میں سرگرداں رہتا، اور ایسی مختصر جامع عبارت لانے کے لیے کوشاں رہتا جو تمام پہلو پر حاوی ہو اور شور ابصار کی عبارت میں جو کہیں کہیں کمی و زیادتی میں نے کی ہے وہ بلا وجہ نہیں؛ بلکہ اس کے بڑے قاندے ہیں جن کو اہل علم خود مطالعہ کے وقت محسوس کریں گے۔

صاحب درمخار نے اپنے استاذ جلیل شیخ الاسلام علامہ خیر الدین رملی کے جو اشعار نقل کئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمعصر عالم خواہ کتنا ہی بڑا فاضل اور علم و کمال کا مالک ہو، زمانہ والوں کی نظر میں نہیں بھاتا ہے، لیکن مدت گزر جانے کے بعد وہی لوگوں کی نگاہوں میں مقتدی اور مدار تحقیق نیز سند کی حیثیت قرار پاتا ہے۔ صاحب درمخار کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حاسدین کے زرعے اور ٹھنڈے میں تھے لیکن آج اللہ نے انہیں جو مقبولیت عطا فرمائی ہے اور درمخار کو جو قبول عام نصیب ہوا ہے وہ مخفی نہیں، فقہ و فتاویٰ میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔

عَلَى أَنْ الْمَقْصُودَ وَالْمُرَادَ، مَا أَنْشَدِيهِ شَيْخِي رَأْسُ الْمُحَقِّقِينَ الثَّقَاتُ مُحَمَّدُ أَقْنَدِي الْمَحَاسِنِيُّ
وَقَدْ أَجَادَ:

لِكُلِّ بَيْتِ الدُّنْيَا مُرَادًا وَمَقْصَدًا	وَإِنْ مُرَادِي صِحَّةٌ وَقَرَأْتُ
لِأَبْلَغِ فِي حِلْمِ الشَّرِيعَةِ مَبْلَغًا	يَكُونُ بِهِ لِي فِي الْجَنَانِ بَلَاغُ
فَهِيَ مِثْلُ هَذَا فَلْيُنَابِسْ أَوْلُو	الثَّهْيَ وَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا الْقُرُورُ بَلَاغُ
فَنَا الْقَوْزُ إِلَّا فِي نَعِيمٍ مُؤَوَّدِ	بِهِ الْعَيْشُ رَغْدَةٌ وَالشَّرَابُ يُسَاعُ

ترجمہ (اس کتاب کے لکھنے کے مذکورہ بالا مقاصد کے علاوہ) میرا مقصد وہ ہے جو میرے استاذ محترم رأس المحققین و الثقات محمد آقندی محاسنی نے اپنے اشعار میں پڑھ کر مجھے سنایا ہے اور فرمایا:

۱- ہر دنیا دار کا ایک مراد اور ایک مقصد ہوتا ہے اور بلاشبہ میرا مقصد صحت اور فارغ البالی ہے۔

۲- تاکہ میں علم شریعت میں اس مقام تک پہنچوں جو میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ قرار پائے۔

۳- پس عقل مندوں کو چاہئے کہ اس طرح کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں اور دعو کہ باز دنیا سے مجھے

بقدر کفایت روزی کافی ہے۔

۴- پس کامیابی تو صرف اس نعمت میں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کی وجہ سے حیات آفریں زندگی اور لذیذ شراب حاصل ہوتی ہے۔

مختصر تشریح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مجی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد آفندی تاج الدین بن احمد المحاسنی الدمشقی کے فرزند تھے، جو دمشق کی جامع مسجد کے خطیب اور جید الاستعداد عالم دین، فاضل کامل اور ماہر ادیب تھے اور صاحب درمختار کے جلیل القدر استاد تھے، ان کی ولادت باسعادت بقول علامہ شامی ۱۰۱۳ھ اور وفات: ۱۰۷۲ھ میں ہوئی۔ ان کے اشعار یہاں ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس کتاب سے میرا مقصد رضائے الہی ہے نہ کہ دنیا طلبی اور حب جاہ اور شہرت حاصل کرنا مقصود ہے، اس دنیا سے بقدر کفایت جو حاصل ہے وہ کافی ہے، دنیا کی فکر نہیں، فکر کے لائق تو آخرت ہے جس کی مسرت و خوشی دائمی ہے اور جس کی لذت باقی رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور اس سیاہ کار کو بھی اس عظیم دولت سے لوازے۔

علامہ حصکفی نے حمد و ثناء کے بعد ان تمام امور پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جن کی انھوں نے اپنی کتاب میں رعایت کی ہے اور ایک مصنف کو کتاب لکھنے میں کن کن دشوار کن مراحل سے گذرنا پڑتا ہے اور کس قدر محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اس کو بیان فرمایا تاکہ پڑھنے والے اس کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ کس مقام و درجہ کی کتاب ہے، اب اس کے بعد صاحب کتاب، کتاب کا مقدمہ شروع فرما رہے ہیں جس میں فن فقہ سے متعلق ضروری امور کی نشاندہی فرمائیں گے تاکہ مطالعہ کرنے والا بصیرت کے ساتھ مطالعہ کرے۔

هَذِهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ خَاوَلَ عِلْمًا أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِعَدِّهِ أَوْ رَسْمِهِ وَيَعْرِفَ مَوْضُوعَهُ وَغَايَتَهُ
وَاسْتِمْدَادَهُ. فَالْفِقْهُ لَفَقَةٌ: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ خَصَّ بِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ، وَفِقَّةٌ بِالْكَسْرِ فِقْهُهَا عِلْمٌ، وَفِقَّةٌ
بِالضَّمِّ فِقَاهَةٌ صَارَ فِقْهُهَا. وَاصْطِلَاحًا: عِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ
الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلِّيَّهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: حِفْظُ الْقُرُوعِ وَأَقْلَهُ ثَلَاثٌ. وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ:
الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: إِنَّمَا الْفَقِيهُ الْمَعْرُضُ عَنِ الدُّنْيَا، الزَّاهِدُ فِي
الْآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِمَيُوبِ نَفْسِهِ.

ترجمہ جو شخص کسی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس علم کی حد یا رسم کا تصور کرے۔ اور اس کے موضوع اور اس کی غایت اور اس کے ماخذ و مصادر کو جانے، چنانچہ فقہ کے لغوی معنی کسی شے کو جاننا ہے، پھر فقہ شریعت کے علم کے ساتھ مخصوص ہو گیا اور فقہ جب کسرہ کے ساتھ باب منبغ سے ہو اس کے معنی ہیں دریافت کیا جانا۔ اور فقہ تاف کے ضم کے ساتھ آتا ہے جس کا مصدر فقہا ہوتا ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی فقیہ ہو جاتا ہے۔ اور علماء اصولیین کے نزدیک فقہ نام ہے ان احکام شریعیہ فرعیہ کو جاننا جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوئے ہوں۔ اور حضرات فقہائے کرام کے نزدیک فقہ فروع یعنی مسائل

جزئیات کے یاد رکھنے کا نام ہے جن کی اقل تعداد تین مسائل ہیں۔ اور اہل حقیقت یعنی حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک فقہ علم و عمل کو جمع کرنے کا نام ہے اس لیے کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو فقیر وہی شخص ہے جو دنیا سے اعراض کرنے والا اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو اور اپنے عیوب پر نظر رکھنے والا ہو۔

مختصر شرح مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے اس کے طالب علموں کو چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس علم کو علی وجہ البصیرت حاصل کر سکے، وہ چند باتیں یہ ہیں:

- ۱- علم کی حد یا رسم کا جاننا۔
- ۲- علم کے موضوع کو جاننا۔
- ۳- اس کی غرض و غایت سے واقف ہونا۔
- ۴- علم کا نام جاننا۔
- ۵- جس علم کو حاصل کرنے جا رہا ہے اس کی فضیلت سے آگاہ ہونا۔
- ۶- اس علم کے واضح کے احوال جاننا۔
- ۷- اس علم کے حاصل کرنے کا کیا حکم ہے اس کو جاننا۔
- ۸- جس علم کو حاصل کیا جا رہا ہے اس کے مآخذ سے باخبر ہونا۔

ان ہی آٹھوں چیزوں کو مصنف اس مقدمہ میں بیان کریں گے، چنانچہ صاحب کتاب علامہ علاء الدین حصکفی سب سے پہلے علم کی تعریف لغوی و اصطلاحی بیان کرتے ہیں۔

فقہ کے لغوی و اصطلاحی معنی

”فقہ“ دو باب سے آتا ہے: ایک باب سح سے یعنی **فَقْهٌ يَفْقَهُ فِقْهًا**، اس باب کا مصدر بکسر الفاء و سکون القاف آتا ہے، معنی: جاننا، معلوم کرنا، ہے۔ دوسرا باب کرم سے آتا ہے، اس کا مصدر ثقاہة آتا ہے اس کے معنی فقیر ہونا ہے۔ اور فقہ کے اصطلاحی معنی متعین کرنے میں علمائے اصول، فقہائے امت اور حضرات صوفیاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

فقہ کی اصطلاحی تعریف اصولیین کے نزدیک

علمائے اصول فقہ کے نزدیک علم فقہ کی تعریف یہ ہے: ان احکام شرعیہ و فرعیہ کو جاننا جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوئے ہوں، جن کو صاحب کتاب نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: **العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرَعِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدَلَّتْهَا التَّغْضِيئَاتِ**۔

حضرات فقہاء کے نزدیک علم فقہ کی اصطلاحی تعریف

حضرات فقہاء امت نے علم فقہ کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ سے کی ہے: **الفقہ هو حفظ الفروع، یعنی علم فقہ اصطلاح کے اعتبار سے جزئی مسائل کو یاد کر۔** نہ اور اس کو محفوظ رکھنے کا نام ہے جن کی کم از کم تعداد تین ہیں۔

اہل حقیقت یعنی صوفیاء کرام کے نزدیک علم فقہ کی اصطلاحی تعریف

حضرات صوفیاء کرام جو شریعت و طریقت کے جامع اور موصل الی اللہ، رہتے ہیں ان حضرات نے فقہ کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ سے کی ہے: **الفقہ هو الجمع بین العلم والعمل، یعنی اصطلاح میں فقہ علم و عمل دونوں کو جمع کرنے کا نام ہے جیسا کہ امام حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ فقیہ درحقیقت وہ لوگ ہیں جو دنیا سے اعراض کرنے والے اور آخرت کی جانب توجہ کرنے والے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر رکھنے والے ہیں۔**

اہل اصول نے علم فقہ کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق فقیہ صرف مجتہد یا جو اس درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو وہی ہو سکتا ہے، مقلد فقیہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دلائل سے استدلال اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو مقلد مسائل کا حافظ یا ان پر حاوی ہو ان کو فقیہ بطور مجاز کہا جاتا ہے اور فقہاء کی تعریف کی بنیاد پر فقیہ مجتہد اور غیر مجتہد دونوں ہو سکتے ہیں اور اہل حقیقت سے مراد وہ علمائے ربانی ہیں جن کو عبادت میں صفت احسان کی کیفیت حاصل ہو آ کر تھی ہو، اور یہی درحقیقت شریعت کا مغز اور اصل ہے اور جن کو یہ صفت حاصل ہو جائے وہی کامیاب ہیں۔

**وَمَوْضُوعُهُ: فِعْلُ الْمُكَلَّفِ ثُبُونًا أَوْ سَلْبًا. وَاسْتِمْدَادُهُ: مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.
وَقَائِمُهُ: الْفُورُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ. وَأَمَّا فَضْلُهُ: فَكَبِيرٌ شَهِيرٌ، وَمِنَّةٌ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا النَّظَرُ
فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعِ أَفْضَلٍ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَعَلُّمِ الْفِقْهِ الْأَفْضَلِ مِنْ تَعَلُّمِ بَاقِي الْقُرْآنِ
وَجَمِيعِ الْفِقْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ.**

ترجمہ اور علم فقہ کا موضوع مکلف یعنی عاقل و بالغ مسلمان کا فعل ہے، خواہ ثبوتی اعتبار سے ہو، خواہ سلبی اعتبار سے ہو اور علم فقہ کا استمداد یعنی مصادر و آخذ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، اجماع امت اور قیاس ہے اور اس کی غایت دونوں جہان کی احداث حاصل کرنا ہے۔ باقی رہی علم فقہ کی فضیلت تو وہ بہت زیادہ ہے اور مشہور ہے اور اس کی فضیلت میں سے وہ قول بھی ہے جو خلاصہ وغیرہ کتابوں میں منقول ہے کہ ہمارے اصحاب فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے استاذ سے سماع نہ حاصل ہو تہجد کی نماز سے افضل ہے اور فقہ کا سیکھنا باقی قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے اور فقہ تمام کا تمام ضروری ہے اس کے بغیر کوئی گنجائش اور چارہ کار نہیں۔

مختصر شرح اس عبارت میں صاحب درمختار علامہ علاء الدین حصکلی نے چار چیزوں کو بیان فرمایا ہے: (۱) علم فقہ کا موضوع

(۲) علم فقہ کا مصدر و منبع (۳) علم فقہ کی غرض و غایت (۴) علم فقہ کی فضیلت۔

علم فقہ کا موضوع

ہر علم کا موضوع وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، جیسے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، طب کا موضوع انسان کا بدن ہے صحت و مرض کے اعتبار سے، اسی طرح علم فقہ کا موضوع عاقل و بالغ مسلمان کا فعل ہے، یعنی حضرات فقہائے کرام اس سے بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سا فعل عاقل بالغ پر فرض ہے کون سا فعل واجب ہے کون سا مباح، اسی طرح کون سا فعل صحیح اور درست ہے اور کون سا نادرست اور ناجائز ہے، کون سا حرام ہے اور کون سا مکروہ۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بالغ، دیوانہ، پاگل اور مجنون الحواس کا فعل علم فقہ کا موضوع نہیں ہے۔

علم فقہ کے ماخذ و مصادر

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ علم فقہ کا منبع و سرچشمہ چار چیزیں ہیں: (۱) کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم (۲) سنت رسول اللہ ﷺ، یعنی احادیث نبویہ (۳) اجماع امت و تعامل ناس (۴) قیاس صحیح۔ جملہ مسائل فقہیہ ان ہی دلائل از بعد سے مستخرج و مستنبط ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پہلی شریعتوں کے جو احکام منسوخ نہیں ہیں وہ کتاب اللہ میں داخل ہیں اور اقوال صحابہؓ سنت رسول اللہ ﷺ میں شامل ہیں اور لوگوں کا تعامل اجماع امت میں داخل ہے اور تحری یعنی غور و فکر کے بعد انداز و تخمین اور استصحاب حال یعنی سابقہ حالت کو پیش نظر رکھ کر موجودہ حالت پر وہی حکم لگانا درحقیقت قیاس ہے۔ اور یہاں قیاس سے مراد ہر قسم کا قیاس نہیں ہے بلکہ وہ قیاس مراد ہے جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے مستنبط ہو۔

علم فقہ کی غرض و غایت

علم فقہ کے حاصل کرنے کا مقصد اور غرض و غایت دونوں جہاں کی سعادت اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ فقہ حاصل کر کے اور اس پر عمل کر کے آدمی جہالت و پستی کی عمیق کھائی سے نکل کر عزت و شرف کی عظیم بلندی پر آجاتا ہے اور صحیح علم کے بغیر صحیح عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے علم فقہ سے آراستہ و مزین ہونا ہر صاحب ایمان کے لیے حسب ضرورت فرض اور واجب ہے۔

علم فقہ کی فضیلت

ربی علم فقہ کی فضیلت و منقبت تو یہ بیان گنت اور لاتعداد ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے ادنیٰ شخص پر، اسی طرح ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ، شیطان پر ایک ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اسی طرح آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی نقاہت اور کھمداری عطا کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہاں مطالعہ کر لیا جائے، نیز فقہی کتابوں میں جو مسائل بیان کئے گئے

ہیں ان سے بھی علم فقہ کی عظمت و بلندی ظاہر ہوتی ہے، فقہی کتابوں کا مطالعہ کرنا رات میں تہجد پڑھنے سے افضل ہے، اسی طرح مسائل فقہ کو ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا لوگوں کو نفع رسانی اور مسائل بتانے کے لیے باقی قرآن پاک سیکھنے سے افضل ہے، کیونکہ کہ فقہ کی تعلیم فرض کفایہ ہے، ضرورت سے زیادہ قرآن سیکھنا سنت ہے، الغرض فقہ کل کا کل سیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

وَفِي الْمُلْتَقَطِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ: لَا يَنْبَغِي لِلزَّجَلِ أَنْ يُعْرِفَ بِالشُّعْرِ وَالتَّخَوُّ؛ لِأَنَّ آخِرَ أَمْرِهِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ وَتَعْلِيمِ الصَّبِيَّانِ، وَلَا بِالْحِسَابِ لِأَنَّ آخِرَ أَمْرِهِ إِلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضَيْنِ، وَلَا بِالتَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ آخِرَ أَمْرِهِ إِلَى التَّذْكِيرِ وَالْقِصَصِ بَلْ يَكُونُ عِلْمُهُ فِي الْخَلَالِ وَالْأَحْرَامِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ، كَمَا قِيلَ:

ترجمہ: اسلھظ وغیرہ کتابوں میں حضرت امام محمدؒ سے منقول ہے کہ آدمی کے لیے شعر گوئی اور خودانی میں شہرت حاصل کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ان کا انجام دست سوال دراز کرنا اور بچوں کی تعلیم پر لگنا ہے اور نہ ہی حساب میں شہرت کمانا مناسب ہے اس لیے کہ اس کا نتیجہ زمین کی پیمائش ہے، اور نہ فن تفسیر میں شہرت حاصل کرنا مناسب ہے اس لیے کہ اس کا آل و عظ گوئی اور قصہ کہانی بیان کرنا ہے؛ بلکہ اس کے لیے مناسب ہے کہ حلال و حرام کا علم حاصل کرے اور ان احکام کا علم حاصل کرے جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

مختصر شرح شعر گوئی کا انجام سوال کرنا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ شعراء عموماً شعر گوئی دنیا طلب کرنے کے لیے کسی کی تعریف میں کرتے ہیں، یا کسی کی جھوکیا کرتے ہیں، پھر شعراء مبالغہ آرائی میں آسمان وزمین کی قلائیں باندھتے ہیں اور جھوٹ میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور مشہور ہے کہ جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے اس لیے شعر گوئی میں شہرت سے منع کیا گیا ہے، صاحب در مختار نے فقہ کی مدح سرائی میں بعض اہل علم کے اشعار بھی پیش کئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

إِذَا مَا اخْتَرْتُ ذُو عِلْمٍ بِعِلْمٍ فَعِلْمُ الْفِقْهِ أَوْلَى بِاخْتِزَازِ

فَكُنْمَ طَيْبٍ بِفُسُوحٍ وَلَا كَمِسْكَ وَكُنْمَ طَيِّبٍ بِطَيِّبٍ وَلَا كَبَازِي

وَقَدْ مَدَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَسْمِيَّتِهِ خَيْرًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى - (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) -

وَقَدْ فَسَّرَ الْحِكْمَةَ زُفْرَةُ أَرْتَابِ التَّفْسِيرِ بِعِلْمِ الْفُرُوعِ الَّذِي هُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ:

وَعَزَمُ عُلُومٍ عِلْمٌ يَفْقَهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ إِلَى كُلِّ الْعُلُومِ تَوْسَلًا

لِأَنَّ فِقْهَهَا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا عَلَى أَلْفِ ذِي زُهْدٍ تَفَضَّلَ وَاعْتَلَى

وَهُمَا مَا خُوذَانِ بِمَا قِيلَ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهِ:

تَفَقَّهَ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَابِدٍ إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ

وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً
فَإِنَّ فِيهَا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا
وَمِنْ كَلَامِ عَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ
وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ
فَقُرْ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا
مِنَ الْفَقْهِ وَاسْتَبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ
أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ
عَلَى الْهَدَى لِمَنْ اسْتَهْدَى أَدْلَاءُ
وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَغْدَاءُ
النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

ترجمہ اگر علم والا کسی علم پر فخر و ناز کرے تو علم فقہ فخر و ناز کرنے کے لیے اولیٰ ہے۔ چنانچہ بہت سی خوشبوئیں مہکتی ہیں مگر مٹھک کی طرح نہیں۔ اور بہت سے پرندے اڑتے ہیں مگر باز پرندے کی طرح نہیں۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ کے لیے لفظ ”خیر“ لاکر اس کی مدح و تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو حکمت سے نوازا گیا اس کو خیر کثیر سے سرفراز کیا گیا“۔ مفسرین کی ایک جماعت نے حکمت کی تفسیر فقہی جزئیات سے کی ہے اور یہیں سے کسی نے خوب کہا ہے۔

تمام علوم میں سب سے بہتر علم فقہ ہے، اس لیے کہ یہ تمام مراتب عالیہ کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک متقی و پرہیزگار فقہیہ، ہزاروں عابدوں سے جو علم فقہ سے آشنا نہیں ہوتے ہیں بڑھا ہوا ہے۔

اور یہ دونوں اشعار کے مضامین درحقیقت حضرت امام محمدؒ کے اشعار سے اخذ کئے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:
علم فقہ حاصل کرو، اس لیے کہ فقہ افضل ہے اور نیکی، تقویٰ اور معتدل راہ کی جانب کھینچنے کر لانے والا ہے۔ اور ہر روز علم فقہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرو۔ اور فقہی فوائد کے سمندروں میں تیرو، اس لیے کہ ایک متقی فقہی شیطان پر ایک ہزار عابد سے زیادہ سخت بھاری ہے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے:

فضل و کمال تو صرف اہل علم کے لیے زیبا ہے، اس لیے کہ وہ خود ہدایت پر ہوتے ہیں اور دوسرے ہدایت کے متلاشی کے لیے راہ نما اور مقتدی ہوتے ہیں۔ اور ہر شخص کی قدر و منزلت اس کی ان خوبیوں سے اندازہ ہوتی ہے جو ان میں ہوتی ہے اور علم سے ناواقف شخص تو علم والوں کے دشمن ہوتے ہی ہیں، لہذا اے مخاطب! علم حاصل کر کے کامیابی سے ہم کنار ہو، اور کبھی جہالت میں پڑا نہ رہ۔ تمام لوگ مردے کے مانند ہیں اور ان میں جو علم والے ہیں وہ زندہ ہیں۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قدر خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے گا اس کی عزت و احترام اور قدر و منزلت بھی اسی قدر ہوگی اور علم کے حصول میں جس قدر محنت و جفاکشی اور جدوجہد کرے گا اسی قدر فضل

وکمال حاصل ہوگا، آج چونکہ طلبہ حصول علم کی راہ میں وہ محنت و مشقت اور جفاکشی نہیں کرتے ہیں جو انہیں کرنی چاہئے تھی اس لیے آج انہیں وہ مرتبہ بھی نہیں ملتا ہے جو ملنا چاہئے تھا، اہل علم اور علماء زندہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت پر لا کر زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی ہے وہ مردہ ہیں ان کا دل زندگی سے آشنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہئے کہ جہالت سے کنارہ کشی اختیار کر کے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور زندوں میں اپنے کو داخل کرے، جہالت کے دلدل میں پھنسانہ رہے، جہالت کا سبب کاہلی ہے اور کاہلی کا سبب کثرتِ طعام ہے اس لیے اساتذہ اپنے طلبہ کو کاہلی ختم کرنے کے لیے قلتِ طعام، قلتِ منام اور قلتِ اختلاط مع الانام کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔

علامہ فتح الموصول فرماتے ہیں کہ جب مریض کو کھانا، پینا اور دواء سے روک دیا جائے تو اس کی موت یقینی ہے اور وہ مر جائے گا، اسی طرح اگر دل کو حکمت اور علم کی غذا میر نہ ہو تو اس کی موت ہو جاتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے، دلوں کی غذا علم و حکمت ہے اور اسی سے زندگی برقرار رہتی ہے جس طرح جسم کی غذا کھانا ہے، پس جو شخص علم سے عاری ہو وہ مردہ دل والا ہے اور موت اس کے لیے لازم ہے۔

وَقَدْ قِيلَ: الْعِلْمُ وَسِيلَةٌ إِلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ، الْعِلْمُ يَرْفَعُ الْمَمْلُوكَ إِلَى مَجَالِسِ الْمُلُوكِ، لَوْلَا الْعُلَمَاءُ لَهَلَكَ الْأَمْرَاءُ.

وَأَيْنَمَا الْعِلْمُ لِأَزْتَابِهِ	وَلَا يَنْفَعُ لَيْسَ لَهَا غَزْلٌ
إِنَّ الْأَمِيرَ مَوْ أَلِيْدِي	يَضْحَى أَمِيرًا عِنْدَ غَزْلِهِ
إِنْ زَالَ سُلْطَانُ الْوَلَا	يَبْ كَانِ فِي سُلْطَانِ فَضْلِهِ

ترجمہ اور تحقیق کہ کہا گیا ہے کہ علم ہر طرح کی فضیلت و کمال کا وسیلہ ہے، علم غلام کو اس قدر اونچا مقام عطا کرتا ہے کہ بادشاہوں کی مجلسوں تک پہنچا دیتا ہے، اہل علم نہ ہوتے تو امراء کبھی ہلاک کے ہو جاتے، اور یقیناً اہل علم کے واسطے علم ایک ایسا دائمی منصب ہے جس کا زوال نہیں ہے، بلاشبہ حقیقت میں امیر تو وہی ہے جو اپنے معزول ہونے تک امیر بنا رہے، اگر عہدہ کی قوت و حشمت زائل ہو جائے تو اپنے فضل و کمال کے منصب پر فائز رہے۔

مختصر شرح اس عبارت سے علامہ علامہ الدین **حصکفی** یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا علم انسان کو بلند سے بلند ترین مقام و منصب پر فائز کر دیتا ہے اور ہر طرح کی فضیلت سے مزین کر دیتا ہے۔ غلاموں کو بادشاہوں کی مجلسوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک رسائی کے لیے لاتعداد وسائل اور سفارشات کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کترین اور غلام جیسا ادنیٰ انسان علم کی بدولت بلا روک ٹوک پہنچ جاتا ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی چوری اور فناء نہیں ہوتی ہے اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے علم کی شہرت اور حرچ چاہاتی رہتا ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنْ تَعْلَمَ الْعِلْمُ يَكُونُ قَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ يَقْدَرُ مَا يَنْخَاجُ لِذِيهِ، وَفَرْضَ كِفَايَةِ، وَهُوَ مَا زَادَ

عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ. وَمَنْدُوبًا، وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِي الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ. وَحِرَامًا، وَهُوَ عِلْمُ الْفَلَسَفَةِ
وَالشُّعْبَةِ وَالتَّنَجِيمِ وَالزَّمَلِ وَعِلْمِ الطَّبَائِعِيِّنَ وَالسَّخْرِ وَالْكَهَانَةِ، وَدَخَلَ فِي الْفَلَسَفَةِ الْمَنْطِقُ،
وَمِنْ هَذَا الْقِنَمِ عِلْمُ الْحَرْفِ وَعِلْمُ الْمَوْسِقِيِّ. وَمَكْرُوهًا وَهُوَ أَشْعَارُ الْمُؤَلِّدِينَ مِنَ الْغَزَلِ
وَالْبَطَالَةِ، وَمُبَاحًا كَأَشْعَارِهِمْ - أَلْبِي لَا يَسْتَنْجِفُ فِيهَا كَذَا فِي فَوَائِدِ شُعْبَى مِنَ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.

ترجمہ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ علم حاصل کرنا بقدر ضرورت فرض عین ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ
دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مزید علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور فقہ، اخلاق کے علم میں مہارت تامہ حاصل کرنا مستحب ہے اور
بعض علوم کا حاصل کرنا حرام ہوتا ہے اور فلسفہ، شعبہ بازی، نجوم (ستاروں کا علم) رمل (خطوط اور نقطہ کے خاص عدد سے نتیجہ نکالنا)
اہل طبائع کے علوم، جادو اور کہانت کا علم ہے اور علم منطق کی حرمت فلسفہ کی حرمت میں داخل ہے اور اسی قسم سے علم الحرف اور علم
موسیقی ہے۔ اور بعض علوم کا حاصل کرنا مکروہ ہوتا ہے اور وہ ان شاعروں کی بیہودہ گوئی غزل ہے جو عرب میں اسلام کے بعد پیدا
ہوئی اور کچھ علوم کا حاصل کرنا مباح ہوتا ہے جیسے شعراء عرب کے وہ اشعار جن میں بیہودہ اور نامعقول مضامین نہیں ہیں، ایسا ہی
الاشباہ والنظائر میں فوائد شعی کے تحت مذکور ہے۔

محقق تشریح صاحب کتاب علامہ حصکفی نے اس عبارت میں حصول علم کے چھ حکم بیان فرمائے ہیں: (۱) فرض عین (۲) فرض کفایہ
(۳) مندوب (۴) حرام (۵) مکروہ (۶) مباح۔ ایک عاقل و بالغ مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے کہ وضو، غسل، حجیم،
نماز، روزہ کے مسائل سکھے۔ اور اگر مالدار ہے تو مسائل زکوٰۃ سیکھنا، تاجر ہے تو خرید و فروخت کے مسائل کا علم ہونا بھی فرض اور
ضروری ہے، اتنا علم تو ضرورت زندگی میں داخل ہے اس لیے اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے، اتنا علم نہ حاصل کرنے پر گناہ ہوگا۔
ضرورت سے زیادہ دوسروں کو علم سکھانے، حلال و حرام اور جائز ناجائز بتانے کے لیے علم حاصل کرنا تو یہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک کے
لیے عالم اور مفتی بننا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ بھی عالم اور مفتی بن گئے تو سبھی کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا۔

اور علم فقہ اور علم اخلاق میں مہارت تامہ اور درک کامل حاصل کرنا تو صرف مندوب اور مستحب ہے اور علم اخلاق سے مراد وہ
علم ہے جس کے ذریعہ فضائل حاصل کرنے اور رذائل سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم قلب بھی کہتے ہیں۔

وہ علوم جن کا حاصل کرنا حرام ہے

جن علوم کے حصول سے اسلامی عقیدہ و عمل مجرد ہو، اسلام نے ان کو حاصل کرنے کو حرام کہا ہے تاکہ مسلمان ان سے
اجتناب کریں اور جن علوم سے اعتقاد و عمل خراب ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں: فلسفہ، شعبہ بازی، ستاروں کو دیکھ کر خیر و شر کا فیصلہ
لینا، علم رمل، جادو، کہانت اور منطق وغیرہ کا علم ہے۔ یونانی علم فلسفہ میں عالم کو قدیم ہونا ثابت کیا جاتا ہے اور دوسرے بیہودہ
مباحث ہیں جس کی وجہ سے اس کا حاصل کرنا حرام ہے۔ علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ فلسفہ یونانی میں چار اجزاء ہیں: (۱) ہندسہ اور

حساب، یہ دونوں تو بالکل مباح ہیں۔ (۲) منطوق، یہ بھی جائز ہے۔ (۳) الہیات، جس میں اللہ کی ذات و صفات سے بحث کی جاتی ہے اور صفات باری کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بعض تو کفر ہے اور بعض بدعت۔ (۴) طبعیات، یہ بھی شریعت کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔

شعبہ بازی سیکھنا یعنی ہاتھ کی صفائی دکھانا، یعنی چیز کچھ ہے اور لوگوں کو دکھائی کچھ اور دے، جیسے گردن کا ثنا، چھرا پیٹ میں گھسا دینا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ علم سیکھنا بھی حرام ہے۔

اس علم نجوم یعنی آسمانی ستاروں کو دیکھ کر حوادث روزگار پر استدلال کرنا چونکہ اس میں عقیدہ توحید میں کمزوری آتی ہے اس لیے اس کا حاصل کرنا بھی حرام ہے، صاحب ہدایہ نے اس علم کے حصول کو ”مختارات النوازل“ میں جائز لکھا ہے، بشرطیکہ اس پر اعتقاد نہ رکھے لیکن ”فصول العمادی“ میں اس کے حرام ہونے کی صراحت کی ہے اور عوام کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہی درست ہے اور اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم نجوم کے احکام محض تخمینہ ہیں۔ اور ستاروں کو دیکھ کر بتانا حضرت اور یس علیہ السلام کا معجزہ تھا جو حتم ہو گیا اور اس کی حرمت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے اس لیے اس کے حاصل کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔

”علم رمل“ یعنی خطوط، نقطہ اور عدد کے ایک خاص طریقہ سے نتیجہ نکالنے کا نام ہے، یہ علم قطعاً حرام ہے اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فتاویٰ ابن حجر میں ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں، کیونکہ اس کے ذریعہ عوام الناس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ ”علم سحر“ یعنی جادو کا سیکھنا اور سکھانا دونوں فقہائے کرام نے حرام لکھا ہے۔ باقی جادو اپنے وجود، تصور اور اثر کے اعتبار سے برحق ہے۔ اہل حرب کے جادو گروں کے کاٹ کے لیے جادو سیکھنے کو بعض نے فرض لکھا ہے اور زوہدین کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے جادو سیکھنا حرام ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان محبت و اُلفت کے لیے جادو کرنا جائز ہے اور علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے کہ جادو گر اور زندقہ کی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا جائز ہے۔

”علم کہانت“ جس میں مستقبل کی خبر دی جاتی ہے کہ آئندہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، عربوں میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کاہنوں کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے کفر کیا اور اس کی نماز چالیس روز تک قبول نہ ہوگی۔

”علم منطق“ کا حاصل کرنا، اس کے متعلق علامہ شامی نے لکھا ہے جو منطق فلسفہ یونان کے اثبات کے لیے ہے اس کا حاصل کرنا تو حرام ہے اور باقی وہ منطق جو فلسفہ یونان کے رد کے لیے ہے یعنی اسلامی منطق ہے اور اس کے اصول و ضوابط اسلامی ہیں اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ امام غزالی نے تو اس کو معیار العلوم قرار دیا ہے۔

”علم الحرف“ اس علم سے کیا مراد ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کاف ہے، اور کیمیا کی طرف اشارہ ہے، اس

میں مال اور عمرو دونوں ضائع ہوتے ہیں اس لیے اس کی حرمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے؛ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حروف کو جمع کرنا مراد ہے جس کے ذریعہ حرکات نکالے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے اسرار الحروف مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے طلسم کا علم مراد ہے۔ اور بعض نے علم جفر مراد لیا ہے جس سے آئندہ کے واقعات نکالے جاتے ہیں۔

”علم موسیقی“ اس سے مراد گانے اور راگ کا علم ہے، جس سے آواز میں آثار چڑھاؤ پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔

بعض علوم کو حاصل کرنا مکروہ ہے، جیسے مولدین کے اشعار جو فحش اور بیہودہ باتوں پر مشتمل ہوں ان کو سیکھنا، مولدین ان شعراء کو کہا جاتا ہے جو خالص شعراء عرب کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور جو اشعار بیہودہ نہ ہوں ان کو حاصل کرنا مباح ہے۔ غزل سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں عورتوں اور بے ریش خوبصورت لڑکوں کے اوصاف بیان کئے جائیں اور لغت میں عورتوں سے بات چیت کرنے کو بھی ”غزل“ کہتے ہیں۔

ثُمَّ نَقَلَ مَسْأَلَةَ الزُّبَاهِيَّاتِ، وَمَخْطُهَا أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ لَمَرَّةُ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ ثَوَابُ الْفَقِيهِ أَقْلٌ مِنْ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ، وَفِيهَا كَلُّ إِنْسَانٍ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَغْلَمُ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَبِهِ؛ لِأَنَّ إِرَادَتَهُ تَعَالَى غَيْبٌ إِلَّا الْفُقَهَاءَ فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا إِرَادَتَهُ تَعَالَى بِهِمْ بِحَدِيثِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ «مَنْ يُرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ» وَفِيهَا: كَلُّ شَيْءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْعِلْمَ؛ لِأَنَّهُ طَلَبٌ مِنْ نَبِيِّهِ أَنْ يَطْلُبَ الزُّبَاهَةَ مِنْهُ - وَقَوْلُ رَبِّ رَبِّي عَلِمْنَا؟ - فَكَيْفَ يُسْأَلُ عَنْهُ؟

ترجمہ پھر صاحب الاشباہ والنظائر نے مسئلہ الرباعیات میں نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہ حدیث شریف کا ثمرہ ہے اور فقیہ کا ثواب محدث کے ثواب سے کم نہیں ہے۔ اور الاشباہ والنظائر ہی میں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پوشیدہ ہے، ہاں مگر فقہائے کرام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، یہ اس حدیث شریف کی وجہ سے ہے جو صادق مصدوق نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اشباہ ہی میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق بندہ سے سوال کرے گا سوائے علم کے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا ہے کہ تم علم میں زیادتی کی درخواست کرو اور کہو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ اور زیادتی عطا فرما، پھر اس کے بارے میں کیسے سوال کیا جائے گا؟

تشریح | اس عبارت کا منشاء یہ ہے کہ علم فقہ نہایت اہم ترین علوم میں سے ہے اور اس میں رات و دن مشغول رہنے والے فقیہ کو محدث سے کم ثواب نہیں ملتا ہے، فقہ درحقیقت حدیث کا ثمرہ اور نچوڑ ہے۔ اور قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جو علم فقہ میں مشغول

رہنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا ارادہ کرتا ہے لیکن حضرات فقہاء کرام کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہتا ہے اور اس بات کا علم صادق المصدق علیہ السلام کے ارشاد گرامی *مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهِ غَيْرُ انْفِقَهُ فِي الدِّينِ*۔ کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بہتری سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، پس فقیہ ہونا خود خیر کی علامت ہے۔

وَفِيهَا إِذَا سَبَلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا قُلْنَا وَجُوبًا: مَذْهَبَنَا صَوَابٌ يَخْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَخْتَمِلُ الصِّرَاطَ. وَإِذَا سَبَلْنَا عَنْ مُعْتَقِدِنَا وَمُعْتَقِدِ شُصُونِنَا. قُلْنَا وَجُوبًا الْحَقُّ مَا نَعْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومَتُنَا وَفِيهَا: الْعُلُومُ ثَلَاثَةٌ: عِلْمٌ نَضِيجٌ وَمَا اخْتَرَقَ، وَهُوَ عِلْمُ التَّحْوِ وَالْأُصُولِ. وَعِلْمٌ لَا نَضِيجَ وَلَا اخْتَرَقَ، وَهُوَ عِلْمُ الْبَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ. وَعِلْمٌ نَضِيجٌ وَاخْتَرَقَ، وَهُوَ عِلْمُ الْخَبَرِ وَالْفَقْهِ.

ترجمہ اور الاشباہ والنظائر میں یہ بھی ہے کہ جب ہم سے ہمارے مذہب حنفی اور ہمارے مخالف مذہب (شافعی، مالکی اور حنبلی) کے متعلق سوال کیا جائے گا تو ہم یقینی طور پر یہ جواب دیں گے کہ ہمارا مذہب حنفی درست ہے لیکن غلطی کا بھی امکان ہے اور ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے مگر درست ہونے کا احتمال ہے۔ اور جب ہمارے (اہل السنۃ والجماعۃ) کے عقائد کے متعلق اور ہمارے مخالف (معتزلہ، خوارج اور روافض) کے عقائد کے متعلق سوال ہوگا تو ہم جواب میں کہیں گے کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں اور جس پر ہمارے مخالف ہیں وہ باطل ہیں۔ اور الاشباہ ہی میں یہ بھی ہے کہ علوم کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ علوم جو پختہ ہو گیا لیکن کمال کو نہیں پہنچا ہے اور یہ علم نحو اور علم اصول ہیں۔ (۲) وہ علوم جو نہ پختہ ہوئے اور نہ ہی کمال کو پہنچے اور یہ علم بیان اور علم تفسیر ہے۔ (۳) وہ علوم جو پختہ بھی ہیں اور مرتبہ کمال کو پہنچے بھی ہیں، وہ علم حدیث اور علم فقہ ہیں۔

مختصر شرح عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مذہب حنفی جس پر ہمارا عمل ہے اس کو ہم حق اور درست سمجھتے ہیں، مگر اس طرح کہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔ اور اپنے مخالف مذہب، شافعی، مالکی اور حنبلی کو غلط سمجھتے ہیں مگر اس احتمال کے ساتھ کہ وہ درست بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ائمہ اربعہ سب کے سب مجتہد تھے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”الْمَجْتَهِدُ يَخْطِئُ وَيُصِيبُ“۔ کہ اجتہاد کرنے والا کبھی غلطی کر جاتا ہے اور کبھی درستی کو بھی پالیتا ہے، مگر جو جس مذہب کا عامل ہوگا وہ اس کو دوسرے کے مقابلہ میں درست اور حق ضرور سمجھتا ہے، گو کہ احتمال خطا بھی ہے اور مقلدوں کے اعتبار سے چاروں ائمہ اپنی جگہ پر برحق ہیں اس لیے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک کو حق پر اور دوسرے کو با یقین باطل پر کہے۔ اور عقائد اسلامیہ کا مدار اجتہاد پر نہیں ہے اس لیے وہاں احتمال خطا کی کوئی بات ہی نہیں ہے جو عقائد حق ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حق ہیں اور جو باطل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باطل ہیں، لہذا اگر کوئی عقائد کے متعلق معلوم کرے گا تو یہ جواب دیا جائے گا کہ جن عقائد پر ہم ہیں وہ بلاشبہ حق اور درست ہیں اور ہمارے فریق مخالف

کے عقائد بالکل باطل ہیں۔

آگے علامہ حصکفی نے علم کے درجے متعین کئے ہیں اور فرمایا کہ علم کے تین درجے ہیں: (۱) وہ علم جو پختہ اور کامل دونوں ہو۔ (۲) وہ علم جو نہ پختہ ہو اور نہ کامل ہو۔ (۳) وہ علم جو پختہ تو ہے مگر کامل نہیں ہے۔

وہ علم جو پختہ اور کامل دونوں ہو، اس کی مثال علم حدیث اور علم فقہ ہے، چونکہ حدیث کی خدمت محدثین نے ہر اعتبار سے کی ہے، چنانچہ اس فن سے متعلق اسماء الرجال، ان کے نسب، طبقات اور رواۃ احادیث میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں کون راوی کس درجہ کے ہیں، فن حدیث کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑا ہے، حضرات محدثین کرام میں کسی کو ایک لاکھ اور کسی کو تین لاکھ حدیثیں مع سند و متن اور احوال رواۃ کے یاد تھیں اور رسول اکرم ﷺ سے جن صحابہ نے حدیثیں سنی ہیں ان کا بیان آگیا، گویا فن حدیث کی پوری حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے۔ اسی طرح فقہ کے اصول و ضوابط علمائے امت نے متعین کئے اور اس کے بعد ان پر جزئیات کی تفریح کی اور جو مسائل پیش آنے والے تھے ان کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

اور وہ علم جو نہ پختہ ہے اور نہ کمال کو پہنچا وہ علم بیان اور علم تفسیر ہے، اس لیے کہ بیان کا تعلق ذوق فی الفصاحتہ و البلاغۃ سے ہے اور یہ مسلم ہے کہ ذوق کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور علم تفسیر کا موضوع چونکہ مراد ربانی تک رسائی ہے اور وہ بھی باعتبار معانی اور وجوہ انجاز وغیرہ کے احاطہ کرنا مشکل ہے علام الغیوب کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں کہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے، اسی لیے بقول علامہ شامی امام سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے اس کا ہر حرف قاف پہاڑ کے درجہ میں ہے اور ہر آیت کی ایک نئی تفسیر ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔

اور وہ علم جو پختہ تو ہے لیکن کمال کو نہیں پہنچا ہے اس کی مثال علم النحو اور علم الاصول ہے، ظاہر ہے کہ علم نحو اور علم اصول کے قواعد تو مدون ہو چکے ہیں لیکن ان کی جزئیات و فروعات اب تک مکمل نہیں ہوئی ہیں۔

وَقَدْ قَالُوا: الْفِقْهُ زَرْعَةٌ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَسَقَاهُ عَلَقْمَةً، وَحَصَدَهُ

إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَدَاسَةُ حَمَادٌ، وَطَخْنَةُ أَبُو خَيْفَةَ، وَعَجْنَةُ أَبُو يُوسُفَ وَخَبْرَةُ مُحَمَّدٌ، فَسَائِرُ

النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خَبْرِهِ، وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

الْفِيقَةُ زَرْعٌ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَقْمَةٌ حَصَادُهُ ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ دَوَّاسٌ

نُعْمَانُ طَاحِنَةٌ يَغْفُوبُ عَاجِنَةٌ مُحَمَّدٌ خَابِرٌ وَالْأَكْبَلُ النَّاسُ

وَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُهُ بِتَصَانِيفِهِ كَالْجَامِعِينَ وَالْمَنْشُوطِ وَالزِّيَادَاتِ وَالنَّوَادِرِ، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ صَنَّفَ فِي

الْعُلُومِ الدِّيْنِيَّةِ بِسَعْمَائَةٍ وَتِسْعَةِ وَتِسْعِينَ كِتَابًا. وَمِنْ قَلَامَاتِهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وَتَرْوِجُ

بِأَمِّ الشَّافِعِيِّ وَفَرَّضَ إِلَيْهِ كُتُبَهُ وَمَالَهُ فَبَسَّيْهِ صَارَ الشَّافِعِيُّ فِيهَا. وَلَقَدْ أَنْصَفَ الشَّافِعِيُّ حَيْثُ

قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَلْيَلْزَمْ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّ النِّعَانِيَّ قَدْ تَبَسَّرَتْ لَهُمْ، وَاللَّهِ مَا صَبَّرَتْ
فَقِيهَا إِلَّا بِكُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

ترجمہ اور فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فقہ کی کاشت کاری کی، علقمہؓ نے فقہ کی آبیاری کی، حضرت ابراہیم نخعیؓ نے اس کو کاٹ کر جمع کیا، اور حضرت حماد نے اس کو گاہا، امام ابوحنیفہؒ نے اس کو پیسا، امام ابو یوسف نے اس کو گوندھا، امام محمد بن الحسن شیبانیؒ نے اس کی روٹیاں پکائیں اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو لظم میں بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ: فقہ کو بونے والے حضرت ابن مسعودؓ ہیں، اس کے کاٹنے والے حضرت علقمہؓ اور اس کو صاف کرنے والے یعنی بھوسا سے دانا الگ کرنے والے ابراہیم نخعیؓ ہیں۔ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ پینے والے، امام ابو یوسفؒ گوندھنے والے اور روٹیاں پکانے والے حضرت امام محمدؒ ہیں اور بقیہ تمام لوگ صرف کھانے والے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام محمدؒ کا علم ان کی تصانیف جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات اور نوادرو وغیرہ سے ظاہر ہے، حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ امام محمدؒ نے علوم دینیہ میں نوسو ننانوے تصنیف کی ہیں اور ان کے تلامذہ میں حضرت امام شافعیؒ ہیں، امام محمدؒ نے امام شافعیؒ کی بیوہ والدہ سے شادی کی تھی اور اپنی تمام کتابیں اور مال ان کے حوالہ کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعیؒ فقیر ہو گئے۔ اور یقیناً حضرت امام شافعیؒ نے سچ فرمایا کہ جو شخص فقہ کا علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں کے دامن سے چمٹ جائے، اس لیے کہ دقیق و باریک معانی ان کے لیے بہل اور آسان ہو چکے ہیں اور خدا کی قسم میں فقیر نہیں بنا مگر امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابوں سے۔

مختصر شرح علامہ حصکفیؒ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں انہوں نے سب سے پہلے قرآن وحدیث سے استنباط واستخراج مسائل پر بحث کی اور یہی فقہ کے مدون اول قرار پائے۔ امام نوویؒ نے تقریب میں لکھا ہے جو حضرت مسروق سے منقول ہے کہ تمام صحابہ کرام کے علوم چھ صحابہ میں سمٹ آئے تھے، حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ، حضرت ابیؓ، حضرت زیدؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت ابن مسعودؓ، پھر ان چھ کا علم دو میں سمٹ آیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ میں۔

قولہ: سقاہ علقمہ: حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک النخعی، حضرت علی بن طالبؓ کے تلمیذ رشید ہیں اور یہ علقمہ بن قیس حضرت اسود بن یزید کے چچا اور ابراہیم نخعی کے ماموں جان ہیں، نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی اور قرآن کریم اور علم سنت حضرت ابن مسعودؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عمر فاروقؓ وغیرہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم فقہ کی آبیاری یعنی اس کی تائید اور وضاحت کی ہے۔

قولہ: حصدہ ابراہیم النخعی: علم فقہ کے فوائد اور نوادرات جو ادھر ادھر متفرق تھے ان کو یکجا اور قابل اشفاق حضرت ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود ابو عمران نخعی کوئی نے بنایا ہے۔ ان کی وفات ۹۶ھ یا ۹۵ھ میں ہوئی ہے۔ ابراہیم نخعی

حضرت علقمہ کے شاگرد رشید تھے۔

قولہ: وداسہ حماد: یعنی علم فقہ کی ترویج و تنقیح کے لیے عرق ریزی اور جانفشانی حضرت حماد بن مسلم ابواسامیل بن ابی سلیمان الکوفی نے کی ہے جو ائمۃ الفقہاء میں سے ایک ہیں، ان کی وفات ۱۲۰ھ میں ہوئی، حضرت حماد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر اس میں میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنے استاذ کے لیے دعاء مغفرت کی ہے، اور حضرت حماد بن مسلم ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں۔

قولہ: ووطحنہ ابو حنیفہ: حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فقہ کی زبردست خدمت انجام دی ہے، چنانچہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اکثر اصول و فروع حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے ہی متعین کئے ہیں۔ آج کل فقہ جس شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہے اس کے مدقون اوّل حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ ہی ہیں، پھر اس کے بعد امام مالک نے اپنی موطا میں اس ترتیب کو قائم کیا ہے، کتاب الفرائض اور کتاب الشروط کو امام ابو حنیفہؒ ہی نے سب سے پہلے فقہ میں جگہ دی ہے، آپ حضرت حماد بن مسلم کے شاگرد رشید ہیں، آپ کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی ہے۔

قولہ: عجدہ ابو یوسف: حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اصول و قواعد میں نہایت دقت نظر سے غور کیا اور ان سے سب سے زیادہ مسائل کا استنباط حضرت امام ابو یوسفؒ نے کیا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؒ کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے استاذ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے مطابق اصول فقہ کی کتاب کو مرتب کیا اور امام کے علم کو اناحالہ عالم میں پھیلا یا اور اس کی نشر و اشاعت کی، ۱۳۳ھ میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور بغداد میں ۱۸۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

قولہ: بو عیبرۃ محمد: حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے دوسرے نمبر کے جلیل القدر شاگرد ہیں، انہوں نے جزئیات کے استنباط و استخراج اور ان کی تہذیب و تنقیح میں مزید دقت نظر سے کام لیا اور اپنی فقہیت کی وجہ سے تقریباً دو سے زیادہ مسائل کا استنباط فرمایا، بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات اور نوادر قابل ذکر ہیں، فقہ حنفی کی بنیاد ان ہی کتابوں پر ہے۔ جامع صغیر میں حضرت امام محمد، امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسف دونوں سے روایت کرتے ہیں لیکن جامع کبیر میں صرف امام ابو حنیفہؒ ہی سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ امام محمد کی ولادت ۱۳۲ھ میں ہوئی اور وفات مقام ”رے“ میں ۱۸۹ھ میں ہوئی۔

قولہ: والله ما صبرث فقیہہا الا بکتب محمد بن الحسن: اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے حضرت امام محمد کے علوم سے بہت سارا حصہ حاصل کیا ہے اور ان کی کتابوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے، امام محمد کی کتابیں دیکھنے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا کہ استخراج مسائل کی کثرت کیسے ہوتی ہے ورنہ تو حضرت امام شافعیؒ حضرت امام محمد سے

ملاقات سے پہلے ہی فقیہ اور مجتہد مطلق بن چکے تھے اور مجتہد مطلق اس کو کہا جاتا ہے جو اصول و فروع میں کسی دوسرے کا تابع نہ ہو، اور جو اصول میں کسی دوسرے کے تابع اور فروع میں تابع نہ ہو تو اس کو مجتہد مقید کہا جاتا ہے، جیسے امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ۔

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: رَأَيْتَ مُحَمَّدًا فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ فَقَالَ: حَفَرُوا لِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَعَذِّبَكَ مَا جَعَلْتُ هَذَا الْعِلْمَ فِيكَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ أَبُو يُوسُفَ؟ قَالَ: فَوْقَنَا بِدَرْجَتَيْنِ قُلْتُ: فَأَبُو حَبِيبَةَ؟ قَالَ: هُنَاهَا، ذَاكَ فِي أَعْلَى عِلْمَيْنِ. كَيْفَ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ أَرْبَعِينَ مَنَةً، وَحَجَّ عَمَسًا وَخَمْسِينَ حَجَّةً، وَرَأَى رِئَةً فِي الْمَنَامِ بِأَلْفِ نَفْسَةٍ، وَلَهَا قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ. وَفِي حَجَّتِهِ الْأَخِيرَةِ اسْتَأْذَنَ حَبِيبَةَ الْكَنْبَةَ بِالدُّخُولِ لَيْلًا فَقَامَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ نِصْفَ الْقُرْآنِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِهَا حَتَّى خَتَمَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا سَلَّمَ بَكَى وَنَاجَى رِئَةً وَقَالَ: إِلَهِي مَا عَبْدَكَ هَذَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ حَقَّ عِبَادَتِكَ لَكِنْ عَرَفْتُكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، فَهَبْ تُقْصِنَانِ خِدْمَتِي لِكَمَالِ مَعْرِفَتِي، فَهَتَفَ هَاتِفٌ مِنْ جَانِبِ النَّبِيِّ: يَا أَبَا حَبِيبَةَ قَدْ عَرَفْتَنَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَعَدَمْتَنَا فَأَحْسَنْتِ الْخِدْمَةَ، قَدْ حَفَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ حضرت اسماعیل بن ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمدؒ کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ امام محمدؒ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بخش دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تجھ کو عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا تو یہ علم تجھ کو عطا نہ کرتا۔ پھر میں نے حضرت امام محمدؒ سے پوچھا، اچھا امام ابو یوسفؒ کہاں ہیں؟ فرمایا: ہم سے دو درجہ بلند ہیں، میں نے پوچھا اچھا امام ابو حنیفہؒ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بہت اوپر اعلیٰ علیین میں ہیں (یعنی ہم دونوں سے امام ابو حنیفہؒ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ان کے بارے میں کیا پوچھنا) اور کیوں نہ ہو ان کا حال یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز مسلسل چالیس سال تک پڑھی ہے اور پچپن حج زندگی میں کئے ہیں، سو مرتبہ اپنے پروردگار کو خواب میں دیکھا ہے اور ان کا ایک مشہور قصہ ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے آخری حج میں ایک رات کعبہ کے خادموں سے اندر جانے کی اجازت مانگی اور کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور کعبہ شریف کے دوستوں کے درمیان اپنے دائیں پاؤں پر کھڑے ہو گئے کہ اپنا پایاں پاؤں اس کی پشت پر رکھا اور کھڑے کھڑے آدھا قرآن شریف پڑھ گئے، پھر رکوع و سجدہ کیا، پھر اپنے بائیں پاؤں پر اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے دائیں پیر کو بائیں پیر کی پشت پر رکھا اور کھڑے کھڑے قرآن مکمل کیا اور رکوع و سجدہ کر کے جب سلام پھیرا تو رونے لگے اور نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مناجات کی اور عرض کیا الہی تیرے اس کمزور دانا تو اس

بندہ نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا لیکن تجھ کو پہچانا جس طرح پہچانا چاہئے، لہذا تو اسکی خدمت کی کمی کو اس کی معرفت کے صدقہ میں بخش دے (یعنی کمال عرفان و معرفت کو نقصان عبادت کا کفارہ بنا دے) اس کے بعد بیت اللہ شریف کے ایک گوشے سے غیبی آواز آئی: اے ابوحنیفہ! تو نے مجھے ایسا ہی جانا جیسا کہ جاننے کا حق ہے اور بے شک تو نے ہماری خدمت کی اور خوب اچھی خدمت کی ہے بے شک ہم نے تجھ کو اور تیری ان تمام بیروی کرنے والوں کو بخش دیا جو تیرے مذہب پر قیامت تک چلیں گے۔

مختصر شرح قولہ: ولہ قصۃ مشہورۃ: صاحب درمختار علامہ علاء الدین حصکفی نے قصہ مشہور سے اس واقعہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کی خواب میں ننانوے مرتبہ زیارت کی، اس کے بعد دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر سوویں بار اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو یہ پوچھوں گا کہ قیامت کے دن مخلوق آپ کے عذاب سے کس طرح نجات پائے گی؟ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا: اے میرے رب تیری ذات پاک و برتر ہے یہ بتائیے کہ قیامت کے روز تیرے بندے تیرے عذاب سے کس طرح نجات پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام یہ کلمات کہا کرے وہ نجات پائیں گے: سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَّاهِدِ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِلَا عَمْدٍ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدَدًا سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسِ أَحَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صِبَاغَةً وَلَا وَلَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وہ نجات پائیں گے۔

قولہ علیٰ رجلہ الیمنی: بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا سنت کے خلاف ہے، پس امام ابوحنیفہ نے خلاف سنت طریقہ کیوں اپنایا ہے؟ علامہ شرملائی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کا یہ فعل تراویح پر محمول ہے اور تراویح کا مطلب یہ ہے کہ نمازی دونوں پاؤں زمین پر رکھے لیکن کبھی ایک پاؤں پر ٹیک لگائے اور کبھی دوسرے پاؤں پر ٹیک لگائے، مگر یہ جواب بعید از درستی ہے بلکہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ امام صاحب کا مقصد حسن تھا اور نوافل میں اس طرح کھڑا ہونا مکروہ بھی نہیں ہے نیز یہ باب عشق کے قبیل سے ہے، لہذا کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔

عبادت کے باب میں امام صاحب نے فرمایا کہ عبادت کا حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور عظمت شان کے مطابق جیسی عبادت ہونی چاہئے تھی ایسی عبادت نہیں ہوئی، اور معرفت کے باب میں امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ویسا ہی پہچان لیا جیسا کہ پہچانا چاہئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کی کبریائی و بزرگی کو جان لیا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت سے واقفیت ہوگئی کیونکہ یہ مجال اور مشکل ہے۔

وَقِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ: بِمَ بَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ؟ قَالَ: مَا بَخِلْتُ بِالْإِفَادَةِ، وَمَا اسْتَنْكَفْتُ عَنِ الْإِسْتِيفَادَةِ.

قَالَ مُسَافِرٌ بَنُ كِدَامٍ: مَنْ جَعَلَ أَبَا حَنِيفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ رَجُوتُ أَنْ لَا يَخَافَ. وَقَالَ فِيهِ:

حَسْبِي مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا أَغْدَدْتُهُ يَنْوَمُ الْقِيَامَةَ فِي رِضَا الرَّحْمَنِ
 دِينَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى لَمَّا اغْتِيَّادِي مَلَقَبَ الثُّغَمَانِ

وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إِنَّ آدَمَ افْتَخَرَ بِي وَأَنَا افْتَخَرُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي اسْمُهُ ثُغَمَانٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو خَيْفَةَ، هُوَ مِرْسَاجُ أُمَّتِي» وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إِنَّ سَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْتَخِرُونَ بِي وَأَنَا افْتَخَرُ بِأَبِي خَيْفَةَ، مَنْ أَخْبَهُ فَقَدْ أَخْبَيْتِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي». كَذَا فِي الثَّقَدِيمَةِ شَرْحَ مُقَدِّمَةِ أَبِي اللَّيْثِ. قَالَ فِي الصُّبْحِ الْمَغْنَوِيِّ: وَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ مُوَضَّوعٌ تَعَصَّبَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ بِطَرِيقٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَرَوَى الْجُرْجَانِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ بِسَنَدِهِ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّسْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ «لَوْ كَانَ فِي أُمَّتِي مُوسَى وَعِيسَى بِمِثْلِ أَبِي خَيْفَةَ لَمَّا تَهَوَّدُوا وَلَمَّا قَتَلُوا» وَمَنَاقِبُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى، وَصَنَّفَ فِيهَا سَبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ مُجَلَّدَيْنِ كَثِيرَيْنِ، وَسَمَّاهُ الْإِنْصَارَ لِإِتِمَامِ أَهْلِ الْأَنْصَارِ وَصَنَّفَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

ترجمہ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے معلوم کیا گیا کہ آپ کس چیز کے ذریعہ اس بلند مقام تک پہنچے ہیں تو انہوں نے فرمایا: (دو باتوں سے) ایک تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں، میں نے کبھی بھل سے کام نہیں لیا، دوسرے یہ کہ کسی سے فائدہ حاصل کرنے میں میں نے کبھی عار محسوس نہیں کیا اور مسافر بن کر ام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام ابوحنیفہؒ کو اپنے اولیٰ خدا کے درمیان واسطہ بنائے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے اور انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی تعریف میں کہا کہ جو نیکیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں قیامت کے دن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ہے اور محمد ﷺ کا لایا ہوا دین ہے جو تمام مخلوق میں افضل ہیں، پھر مذہب حنفی پر اعتقاد ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مجھ پر فخر کیا اور میں اپنی امت کے ایک ایسے شخص پر فخر کرتا ہوں جن کا نام نعمان ہوگا اور کنیت ابوحنیفہ ہوگی، وہ میری امت کا چرغ ہے، نیز رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ تمام انبیاء علیہم السلام میری ذات پر فخر کرتے ہیں اور میں ابوحنیفہؒ پر فخر کرتا ہوں جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ دونوں روایتیں مقدمہ ابواللیث کی شرح مقدمہ میں مذکور ہیں اور صاحب الضیاء المصحوی نے الضیاء المصحوی میں کہا کہ ابن الجوزی کا یہ کہنا کہ مذکورہ حدیث موضوع ہے یعنی برتو حسب ہے اس سبب سے کہ یہ مختلف طرق سے مروی ہے۔

اور شیخ جر جانی نے مناقب ابوحنیفہؒ میں اپنی سند کے ساتھ سہل بن عبد اللہ تستری سے روایت کی ہے کہ اگر امت موسوی اور عیسوی میں امام ابوحنیفہؒ جیسا عالم ہوتا تو وہ لوگ یہودی یا نصرانی نہ ہوتے (یعنی دین میں تحریف و تبدیلی نہ کرتے) اور حضرت امام

اعظم کے فضائل و مناقب تو اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جاسکے اور علامہ ابن الجوزی کے پوتے نے امام صاحب کے مناقب میں دو بڑی بڑی جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام انھوں نے ”الاتقصار لامام ائمة الامصار“ تجویز کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی امام صاحب کے مناقب میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اپنی بلندی مقام کا جو راز بتایا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ سرسری طور پر پڑھ کر گذر جایا جائے بلکہ یہ راز اس قابل ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور ہر طالب علم اور عالم دین اپنے اندر پیدا کرے، اسی طرح حضرت امام صاحب سے ایک واقعہ اور مروی ہے کہ آپ سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ نے علم کو کس طرح حاصل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: مسلسل محنت و کوشش اور شکر گذاری سے، جب بھی کوئی نیا مسئلہ معلوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور زبان سے بے ساختہ کلمہ ”تسکرت الحمد للہ نکلتا، اس کی وجہ سے میرے علم میں بہت اضافہ اور برکت ہوتی۔“

قولہ: مسافر بن کدام: علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد جگہ مسعر بن کدام دیکھا ہے۔ حضرت مسعر بن کدام - بیان ثوری اور سفیان بن عیینہ جیسے جلیل القدر محدث کے اجلہ اساتذہ میں سے ہیں، اخیر کے دو اشعار حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں۔

قولہ: وقول ابن الجوزی أنه موضوع تعصب: صاحب در مختار نے امام اعظم کی فضیلت میں جو احادیث نقل فرمائی ہیں ان کو علامہ ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ تمام حدیث موضوع ہیں، علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی کا موضوع قرار دینا سراسر تعصب ہے، ہاں یہ احادیث ضعیف ضرور ہیں مگر متعدد سند سے مروی ہونے کی وجہ سے کم از کم درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں اور اس طرح کی حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حافظ ذہبی، امام سیوطی، حافظ ابن حجر مستقلانی اور قاسم حنفی نے بھی اس کو موضوع ہی قرار دیا ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا احادیث جو امام صاحب کے مناقب میں نقل کی گئیں موضوع ہیں، اس لیے محدثین نے اپنی کتابوں میں مناقب میں ذکر نہیں فرمایا ہے، البتہ دوسری صحیح حدیثیں امام صاحب کے مناقب میں آئی ہیں۔ (دیکھئے شامی جلد اول ص ۱۳۶ / مطبوعہ کربلا بک ڈپو یو۔ ایند)

قولہ: صنف غیرہ اکثر من ذالک: امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مناقب میں متعدد علمائے کبار نے کتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: (۱) الخیرات الحصان فی ترجمۃ ابي حنیفة النعمان لابن حجر مکی۔ (۲) المیزان، للشعرانی۔ (۳) تبیض لصحیفة للسیوطی۔ (۴) سیرۃ النعمان للعلامة الشبلی۔ (۵) امام اعظم، للشیخ عبداللطیف۔ (۶) الامام ابوحنیفہ، لابی زہرة۔ (۷) عقود الجمال۔ اسی طرح امام اعظم کی شان میں امام طحاوی، حافظ ذہبی، امام کردری نے بھی کتابیں لکھی ہیں، ان سب کا مطالعہ نہایت مفید اور کارآمد ہے اور معترضین کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے عمدہ کتابیں ہیں۔

وَالْحَامِلُ أَنْ أَبَا خَنِيفَةَ الثُّغَمَانِيَّ مِنْ أَكْثَرِ مُعْجَزَاتِ الْمُصْطَفَى بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَحَسْبُكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ
 الشُّبُهَارِيُّ مَذْهَبِهِ مَا قَالَ قَوْلًا إِلَّا أَخَذَ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْأَعْلَامِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْحُكْمَ لِأَصْحَابِهِ
 وَأَتْبَاعِهِ مِنْ رَضِيهِ إِلَى هَذِهِ الْأَيَّامِ، إِلَى أَنْ يَخْتَكِمَ بِمَذْهَبِهِ عَيْسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَهَذَا يَدُلُّ
 عَلَى أَمْرِ عَظِيمٍ أُخْتِصَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ الْعِظَامِ، كَيْفَ لَا وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ -، لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ دُونَهُ الْفِئَةِ وَاللَّهُ وَقَرَعَ أَحْكَامَهُ عَلَى أَصُولِهِ الْعِظَامِ، إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ
 وَالْقِيَامِ. وَقَدْ اتَّبَعَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ، مِنْ أَلِصَفِ بَنَاتِ الشُّجَاعَةِ، وَرَكَّضَ
 فِي مَنَازِلِ الْمَشَاهِدَةِ كَابِرَاهِيمَ بْنَ أَدَهَمَ وَخَلِيقَ الْبَلْخِيَّيْنِ وَمَعْرُوفَ الْكَرْزَبِيِّ وَأَبِي يَزِيدَ الْبِسْطَامِيِّ
 وَفَضْلَ بْنَ عِيَاضِ وَدَاوُدَ الطَّائِيَّ، وَأَبِي جَامِدِ اللَّقَافِ وَخَلْفَ بْنِ أَيُّوبَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارِزِ
 وَوَكَيْعَ بْنَ الْجَبْرَاحِ وَأَبِي بَكْرَ الْوَرَّاقِ، وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ لَا يُحْصَى لِبُعْدِهِ أَنْ يُسْتَقْصَى، فَلَوْ وَجَدُوا
 فِيهِ شُبُهَةً مَا اتَّبَعُوهُ، وَلَا اقْتَدَوْا بِهِ وَلَا وَافَقُوهُ.

ترجمہ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمان بن ثابت رسول اللہ ﷺ کے جملہ معجزات میں قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور حضرت امام ابوحنیفہ کے مناقب کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے مذہب کو خوب شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، پھر آپ نے کوئی ایک مسئلہ ایسا بیان نہیں فرمایا ہے جس کو ائمہ اہل علم میں سے کسی امام نے نہ لیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والے اور پیروکار کے لیے شریعت کا حکم نازل فرمایا جو آپ کے زمانہ سے آج تک رائج ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ ہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام ابوحنیفہ کے اجتہاد کے مطابق ہوگا) اور امام اعظم ابوحنیفہ کے یہ مناقب ایک عظیم الشان امر پر دلالت کرتے ہیں جو بقیہ تمام بڑے علماء کے درمیان سے آپ کو ممتاز کرتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ آپ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مانند ہیں آپ کو اپنا ثواب بھی حاصل ہے اور اس شخص کا بھی ثواب مل رہا ہے جس نے فقہ کی تدوین کی اور اس کے مسائل و احکام کو اس کے عظیم اصولوں پر متفرع کیا اور یہ ثواب ان کو قیامت اور روزِ حشر تک ملتا رہے گا اور (دیگر علماء عظام سے آپ کو کیوں کفو قیامت حاصل نہ ہو) جب کہ بہت سے اللہ تعالیٰ اولیاء کرام نے آپ کے مذہب کی پیروی و تقلید کی ہے جو مجاہدہ کی صفت سے متصف اور مشاہدہ حق کے میدان میں تیز کام رہے ہیں، جیسے ابراہیم بن ادہم، شقیق بلخی، معروف کرخی، ابویزید بسطامی، فضیل بن عیاض، داؤد الطائی، ابو حامد اللقاف، خلف بن ایوب، وکیع بن الجراح اور ابوبکر وراق وغیرہ۔ اور ان کے علاوہ بھی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا ہے، پس اگر یہ اولیاء کرام آپ کے مسلک و مذہب میں کوئی شبہ پاتے تو وہ آپ کی پیروی اور اقتداء ہرگز نہ کرتے اور نہ ہی موافقت کرتے۔

مفتی محمد شفیع صاحب نے امام اعظم ابوحنیفہ کو قرآن کریم کے بعد رسول اللہ ﷺ کا عظیم الشان معجزہ قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ

ہے کہ احادیث صحیحہ سے امام اعظم کی فضیلت ثابت ہے جیسا کہ علامہ شامی نے رد المحتار میں ان احادیث کو ذکر فرمایا ہے اور آپ کے سوانح نگاروں نے ان کو نقل کیا ہے۔ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہے اور حدیث پاک میں پیشین گوئی پہلے کی گئی ہے اس لیے امام صاحب کا وجود ایک معجزہ رسول سے کم نہیں ہے۔ مذہب حنفی کی شہرت اور قبولیت عامہ میں قطعاً دورائے نہیں، اکثر ممالک اسلامیہ میں مذہب حنفی ہی رائج رہا اور ابھی ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مذہب حنفی کے پیروکار نہ ہوں، ہر ملک میں حنفی مذہب پر عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں۔

قولہ: أن بحکم بمنہب عیسیٰ علیہ السلام: یہ کہنا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو مذہب حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے بالکل غلط ہے، امام سیوطی نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کوئی نبی کسی مجتہد کا مقلد ہوگا، نبی خود مجتہد ہوتا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ نہایت بلند اور اونچا ہوتا ہے اور گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور غیر نبی معصوم نہیں ہوتا ہے اس سے غلطی واقع ہوتی ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام مذہب حنفی کی تقلید کیوں کریں گے اور ملا علی قاری نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے کہ مہدی علیہ السلام ابوحنیفہ کی تقلید کریں گے۔

الغرض بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں جن کا علامہ طحاوی اور علامہ شامی نے تذکرہ کر کے رد فرمایا ہے۔ نبی کا درجہ بہت اونچا اور بلند ہوتا ہے اس لیے ان کے شان میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کہی جائے جو شان نبی کے منافی ہو اور عظمت نبوت کی تنقیص لازم آتی ہو۔ (اللہم احفظنا منہ)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ جو مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے امام ابوحنیفہ سے تیس سال تعلیم پائی ہے اور حضرت خضر نے یہ پورا علم کا ذخیرہ صرف تین سال کی قلیل مدت میں امام ابوالقاسم قشیری کو سکھایا اور انھوں نے مذہب حنفی میں متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں اور صندوق میں بند کر کے نہر جیحون میں بطور امانت رکھ دیں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو ان کتابوں کو نکالیں گے اور عمل کریں گے بالکل غلط ہے اس طرح کا من گھڑت قصہ نقل کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس کی تردید ضروری ہے۔

قولہ: كالصديق ﷺ: صاحب در مختار نے امام اعظم ابوحنیفہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس لیے کہ بالغ مردوں میں رسول اللہ ﷺ کی تصدیق سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کی تھی اور ایمان لائے، پھر دوسرے حضرات ایمان لائے تو آپ کو خود اپنا ثواب ملے گا اور دوسرے لوگ جو آپ کو دیکھ کر ایمان لائے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے: مَنْ سَنَّ مَنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ رَحْمَتِي شَيْئًا۔ یعنی جو کوئی اچھا طریقہ دین میں رائج کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جو قیامت تک اس اچھے طریقے پر چلیں گے۔

اس طرح حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی ہے اس کے اصول مرتب کئے اور مسائل کا استخراج

کیا، اس کے بعد امام مالکؒ نے اپنی موطا میں اس کی پیروی کی، امام ابوحنیفہؒ سے پہلے کسی نے بھی تہویب و تریب اور جزئیات کی تفریح کا کام نہیں کیا، اس لیے امام صاحب کو اپنا ثواب تو ملے گا ہی اس کے علاوہ ان لوگوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا جنہوں نے آپ کے اس نقش قدم پر چل کر دین کی اشاعت اور تبلیغ شریعت میں حصہ لیا۔

مذہب حنفی کی حقانیت کی دلیل

صاحب کتاب علامہ حصکلی فرماتے ہیں کہ حنفی مذہب کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مسلک حنفی کے پیروکار بڑے بڑے جلیل القدر اور اونچے درجے کے اولیاء کرام ہیں، جنکی خدا ترسی، زہد و تقاضت، ورع و تقویٰ اور خشیت الہی مسلم ہے، اگر مذہب حنفی میں ذرا شک و شبہ ہوتا تو یہ جلیل القدر اولیاء کرام ہرگز مذہب حنفی کی پیروی نہ کرتے اور نہ اسکی موافقت کرتے۔

ابراہیم بن ادہم بن منصور ^{جلیل} حنفی:

شاہ زادے تھے، ایک دن شکار کرنے کے واسطے باہر نکلے کہ ایک غیبی آواز آئی کہ کیا تم اس مقصد کے لیے پیدا کئے گئے ہو؟ اس آواز نے ان پر اثر کیا کہ شکار کرنا ترک کر دیا، جب پہنا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پھر شام آئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ (شامی: ۱/۱۵۳)

شقیق بلخی ابن ابراہیم ^{جلیل}:

مشہور و معروف زاہد اور عبادت گزار بزرگ ہیں، امام ابو یوسفؒ قاضی کے ساتھ رہے اور ان سے کتاب الصلوٰۃ وغیرہ پڑھی، فقیہ ابو اللیث نے مقدمہ میں ذکر فرمایا ہے کہ شقیق بلخی حاتم اسم کے استاذ ہیں۔ ۱۹۳ھ میں شہادت کی دولت سے ہم کنار ہوئے۔ (شامی: ۱/۱۵۳)

معروف کرخی ابن فیروز:

مشہور و معروف مستجاب الدعوات ولی گذرے ہیں، لوگ آپ کی قبر کے وسیلہ سے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، آپ سری سقطی کے استاذ ہیں، آپ کا انتقال ۲۰۰ھ میں ہوا۔ (شامی: ۱/۱۵۳)

ابویزید بسطامی:

جلیل القدر ولی ہیں اور شیخ المشائخ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا اسم گرامی طیفور بن عیسیٰ ہے ان کے دادا پہلے مجوسی تھے، پھر اسلام قبول کئے، ۱۶۱ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ (شامی: ۱/۱۵۳)

فضیل بن عیاض خراسانی:

ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ پہلے یہ ڈکیتی کرتے تھے، ایک عورت سے عشق ہوا اسی عشق کے چکر میں ایک دیوار پھاندی

تو اچانک ایک تلاوت کرنے والے کی آواز سنائی دی جو یہ آیت تلاوت کر رہا تھا: (اَلْاٰخِرَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ تَخْشَعْنَ قُلُوْبُكُمْ لِذِيْ الْجَلَالِ الْاِظْمَارِ) (سورۃ المدیہ، آیہ ۶۱، پ: ۲۷) اس آیت کریمہ کا سننا تھا کہ دل کی کیفیت بدل گئی اور وہاں سے واپس آئے، توبہ کی اور کہ کر مآ کر حرم شریف میں سکونت اختیار کی اور ۱۸ھ میں وفات ہوئی۔ (شامی: ۱۵۳/۱) امام صبری نے بیان کیا ہے کہ فضیلا بن عیاض نے امام ابوحنیفہ سے فقہ حاصل کیا، اور ان سے امام شافعی نے فقہ حاصل کیا، اور ان سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے۔
داؤد طائی:

ان کا نام داؤد بن نصر بن نصیر بن سلیمان کوئی طائی ہے، امام کے شاگردوں میں سے ہیں، عابد و زہد ہونے کے ساتھ انھوں نے اپنے آپ کو درس و تدریس میں لگائے رکھا، ان کے بارے میں محارب بن دثار فرماتے ہیں کہ اگر داؤد طائی امت ماضیہ میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ہمارے لیے ضرور بیان کرتے، ابو نعیم کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۱۶۰ھ میں ہوئی ہے۔ (شامی: ۱۵۳/۱)
ابو حامد اللقاف:

ان کا نام احمد بن خضر وہ بچی ہے، خراسان کے بڑے جلیل القدر بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی وفات ۲۳۰ھ میں ہوئی۔ (شامی: ۱۵۳/۱)
خلف بن ایوب:

حضرت امام محمد اور امام زفر کے ساتھیوں میں تھے، فقہ انھوں نے حضرت امام ابو یوسف سے حاصل کیا اور تصوف حضرت ابراہیم بن ادہم سے لیا اور ایک مدت تک انکے ساتھ رہے، پھر انکی وفات اصح قول کے مطابق ۲۱۵ھ میں ہوئی۔ (شامی: ۱۵۳/۱)
عبداللہ بن المبارک:

جلیل القدر فقیہ اور عظیم المرتبت ولی گذرے ہیں، آپ نے اپنے اندر علم فقہ، علم ادب، علم نحو، علم لغت، علم فصاحت اور ورع و تقویٰ کو جمع کر لیا تھا، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ علم حدیث اور زہد و قناعت میں اس امت کے ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے ایک ہیں اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت سے مقامات پر امام صاحب کی تعریف کی ہے۔ ان کی وفات ۱۸۱ھ میں ہوئی۔ (شامی: ۱۵۳/۱)

دکیح بن الجراح بن ملیح بن عدی کوئی:

شیخ الاسلام اور ائمہ اعلام میں سے ایک ہیں۔ آپ کے متعلق یحییٰ بن ائیم فرماتے ہیں کہ آپ مائت النہار اور قائم اللیل تھے، ہر رات قرآن ختم کیا کرتے تھے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حضرت امام ابوحنیفہ کے قول کے

مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، ۱۹۸۰ء میں وفات ہوئی، حضرت امام شافعی اور امام احمدؒ کے اساتذہ: جلد میں سے ہیں۔ (شامی: ۱/۱۵۵)

ابوبکر الوراق

نام محمد بن عمرو ترمذی ہے، بلخ میں سکونت اختیار کی اور احمد بن حنبلہ کے ساتھ رہے، ان کی بہت ساری تصانیف ہیں۔

(شامی: ۱/۱۵۵)

وَقَدْ قَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ الْقَشِيرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ مَعَ صَلَاتِهِ فِي مَذْهَبِهِ وَتَقْدِيمِهِ فِي هَذِهِ
الطَّرِيقَةِ: سَمِعْتُ الْأَسْتَاذَ أَبَا عَلِيٍّ الدَّقَاقَ يَقُولُ: أَنَا أَخَذْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ
النُّصْرَابَادِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَا أَخَذْتُهَا مِنَ الشُّبَلِيِّ، وَهُوَ أَخَذَهَا مِنَ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ، وَهُوَ
مَعْرُوفُ الْكَزْبِيِّ، وَهُوَ مِنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ. وَهُوَ أَخَذَ الْعِلْمَ وَالطَّرِيقَةَ مِنْ أَبِي خَبِيفَةَ، وَكُلُّ مِنْهُمْ
الَّتِي عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ بِفَضْلِهِ. فَمَعْبَأُ لَكَ يَا أَحْسَى: أَلَمْ يَكُنْ لَكَ أَمْنَةٌ حَسَنَةٌ فِي هَوْلَاءِ السَّادَاتِ
الْكِبَارِ؟ أَكَانُوا مُتَّهَمِينَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ وَالْإِفْخَارِ، وَهُمْ أَيْمَةٌ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَأَزْنَابُ الشَّرِيعَةِ
وَالْحَقِيقَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلَهُمْ تَبِعٌ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ مَا اعْتَمَدُوهُ مَزْدُودٌ وَمُبْتَدِعٌ.
وَبِالْجَنَلَةِ فَلَيْسَ أَبُو خَبِيفَةَ فِي زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعِلْمِهِ وَفَهْمِهِ بِمِشَارِكَ

ترجمہ اور تحقیق کہ استاذ ابوالقاسم قشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے حالانکہ وہ اپنے مذہب شافعی میں نہایت سخت تھے اور تصوف میں اونچا مقام رکھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ میں نے استاذ ابوعلی دقاق سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس طریقہ کو ابوالقاسم نصرآبادی سے حاصل کیا، اور انھوں نے کہا کہ میں نے اس کو علامہ شبلی سے حاصل کیا، انھوں نے اس کو سری سقطی سے لیا جو کوفی سے مشہور ہے، انھوں نے داؤد طائی سے اس طریقہ کو حاصل کیا اور انھوں نے علم اور تصوف کو حضرت امام ابوحنیفہؒ سے حاصل کیا۔ ان تمام حضرات نے امام ابوحنیفہؒ کی تعریف کی ہے اور امام صاحب کے فضل و کمال کا اقرار کیا ہے، میرے دوست تمہارے اوپر تعجب ہے کیا تمہارے واسطے ان اکابر و اسلاف میں اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ کیا یہ حضرات امام صاحب کے فضل و کمال کے اقرار کرنے اور ان پر فخر کرنے میں غلط گوتھے؟ حالانکہ وہ تمام حضرات اس تصوف کے امام اور شریعت و طریقت کے پیشوا تھے اور جو بھی ان کے بعد ہوئے سمجھوں نے اس معاملہ میں ان کی پیروی کی اور جو بات ان کے مخالف ہو جس پر ان کا اعتماد ہے مردود اور نواہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے زہد، ان کے ورع و تقویٰ، عبادت، علم اور فہم میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق کا نام حسن بن علی الدقاق ہے اور ابوالقاسم نصرآبادی کا نام ابراہیم بن محمد نصرآبادی ہے، ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ۳۶۷ھ میں ہوئی۔ علامہ شبلی: ان کا نام ابوبکر دلف شبلی بغدادی ماکی ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ کی مصابحت بھی حاصل ہے، ان کی وفات ۳۳۳ھ میں ہوئی ہے اور سری یہ ابوالحسن بن مغلس سقطی حضرت جنید بغدادی کے ماموں اور استاذ محترم ہیں، ان کی وفات ۲۵۷ھ میں ہوئی۔ (شامی: ۱/۱۵۶)

حضرت امام ابوحنیفہؒ کو میدان شریعت و طریقت کے شہسوار اور امام و مقتدی تھے، علم حقیقت کی بنیاد اور حقیقت علم و عمل اور تزکیہ نفوس پر ہے اسی کو علمائے کرام نے بیان فرمایا ہے، حضرت امام احمد بن حنبلؒ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابوحنیفہؒ علم، عمل، ورع، زہد، ایثار اور تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ کوئی دوسرا شخص اس مقام کی بلندی کو نہیں پاسکتا ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کو منصب قضاء پر فائز ہونے کے لیے ستایا گیا، لیکن امام صاحب نے اس منصب کو قبول نہیں فرمایا، حضرت امام عبداللہ بن المبارکؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے زیادہ حقدار اتہام و بیروی کے کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک زبردست متقی، پرہیزگار عالم، اور ورع و تقویٰ کے مالک فقیہ تھے، امام ابوحنیفہؒ نے علم نبوت کی حقیقت کو اس طرح کھول کر رکھ دیا کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کھول کر رکھ دے، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امام ابوحنیفہؒ کے پاس سے آئے گو یا وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کے پاس سے آیا ہے۔ الغرض امام ابوحنیفہؒ کی فضیلت اُن گنت ہے جس کو علامہ ابن حجرؒ نے نقل کیا ہے۔

وَمِمَّا قَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا	إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو حَنِيفَةَ
بِأَخْكَامِ وَأَلْبَارِ وَفَقِهِ	كَآيَاتِ الزُّبُورِ عَلَى صَحِيفَةَ
فَمَا فِي الْمَشْرِقِينَ لَهُ نَظِيرٌ	وَلَا فِي الْمَغْرِبِينَ وَلَا بِكُوفَةَ
بَيْتٌ مُشَمَّرًا سَهَرَ اللَّيَالِي	وَصَامَ نَهَارَهُ لِلَّهِ خَيْفَةَ
فَمَنْ كَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عِلْمِهِ	إِمَامٌ لِلْخَلِيفَةِ وَالْخَلِيفَةَ
رَأَيْتُ الْقَائِمِينَ لَهُ سَفَاهَا	خِلَافَ الْحَقِّ مَعَ حَبِجٍ ضَبِيفَةَ
وَكَيْفَ يَجْعَلُ أَنْ يُؤَدَى فِقِيهِ	لَهُ فِي الْأَرْضِ آثَارُ شَرِيفَةَ
وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِفْرِيسَ مَقَالًا	صَحِيحَ النَّقْلِ فِي حَكْمِ لَطِيفَةَ
بِأَنَّ النَّاسَ فِي فِقِهِ عِبَالٌ	عَلَى فِقِهِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ
فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَغْدَاذَ رَمَلٍ	عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ

ترجمہ اور حضرت عبداللہ ابن المبارک نے امام ابوحنیفہؒ کی شان میں چند اشعار ارشاد فرمائے ہیں جن کا ترجمہ درج ذیل ہے:

- ۱- بلاشبہ ملکوں اور اس کے باشندوں کو مسلمانوں کے امام حضرت امام ابوحنیفہؒ نے زینت بخشی ہے۔
- ۲- احکام شریعت، احادیث رسول ﷺ اور مسائل فقہ کے ذریعہ، جیسے زیور کی آیات و دُرّوں میں لکھی ہوئی ہیں۔
- ۳- آپ کی نظیر نہ تو مشرق و مغرب میں ہے اور نہ ہی کوفہ میں ہے، یعنی آپ پورے عالم میں لاثانی ہیں۔

- ۴- آپ راتوں کو مستعد شب بیدار کی طرح اور دن میں خوفِ خدا سے روزہ کی حالت میں گزارتے ہیں۔
- ۵- پس کون ہو سکتا ہے امام ابوحنیفہ کی طرح بلندی میں وہ تو اخلاق اور مخلوق کا بادشاہ ہے۔
- ۶- جو لوگ امام ابوحنیفہ پر عیب لگاتے ہیں میں نے انکو بیوقوف اور عقل سے کوراپایا، حق کے مخالف اور کمزور دلیل کیساتھ۔
- ۷- اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس فقیہ کو تکلیف پہنچائے جس کے آثار شریفہ زمین میں بیٹھا ہیں۔
- ۸- اور تحقیق حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی نے لطیف و پاکیزہ حکمتوں کے ضمن میں ایک بالکل صحیح بات بیان فرمائی ہے۔
- ۹- کہ بلاشبہ تمام لوگ فقہ میں حضرت امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں اور ان کے بچے ہیں۔
- ۱۰- پس ہمارے رب تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو امام ابوحنیفہ کے قول کو رد کرے اور ان پر تنقید کرے۔

حضرت عبداللہ ابن المبارک کے ان دسوں اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ ایک جلیل القدر فقیہ، عظیم المرتبت امام، رفیع الذکر زہد و تقاضت کا مقتدی اور ایک عظیم الشان بندہ شب بیدار تھے جس کا اقرار و اعتراف تمام اہل اللہ اور اہل علم نے کیا ہے اور آپ پر طعن و تشنیع کرنے والے، آپ کو ہدفِ ملامت اور ہدفِ تنقید بنانے والے کو بے وقعت جانا ہے، کچھ لوگوں نے تعصب اور عناد میں آکر آپ کے خلاف بہت زہرا گلے ہیں، آپ کے خلاف نفرت کا تیز طوفان برما کرنے کی سعی لاکھلی کی ہے اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کی کوشش کی ہے اور خود رسوائی اور ذلت کا سامنا کیا۔ ظاہر ہے کہ سورج پر تھوکنادر حقیقت اپنے اوپر تھوکنہا ہے اس لیے کہ وہ تھوک لوٹ کر تھوکنے والے کے اوپر آئے گا، آخری شعر میں ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو امام صاحب کے قول کو حقیر سمجھ کر رد کرتے ہیں، چونکہ کسی فرد واحد پر متعین طور پر لعنت نہ بھیجی گئی ہے اس لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسے ظالموں، کذابوں پر بلاناام لیے لعنت کی جاتی ہے۔

وَقَدْ بُنِيَ أَنْ تَابًا وَالِدَ الْإِمَامِ أَذْرَكَ الْإِمَامَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَدَعَا لَهُ وَلِلرَّحْمَةِ بِالرَّحْمَةِ وَصَحَّ أَنْ
أَبَا حَنِيفَةَ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا بَسَطَ فِي أَوَائِرِ مُنْبَةِ الْمُفَيْسِي، وَأَذْرَكَ
بِالسُّنَنِ نَحْوَ عَشْرِينَ صَحَابِيًّا كَمَا بَسَطَ فِي أَوَائِلِ الصُّبَايَا. وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَامَةُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ
أَبُو النَّصْرِ بْنِ عَرَبٍ شَاهَ الْأَنْصَارِيِّ الْحَنْفِيُّ فِي مَنْطُومَةِ الْأَلْفِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِجَوَاهِرِ الْعَقَائِدِ وَذَرَى
الْقَلَائِدِ ثَمَانِيَةً مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ:

مُعْتَقِدًا مَذْهَبَ عَظِيمِ الثَّانِ	أَبِي حَنِيفَةَ الْفَقِي الثُّغْمَانِ
الثَّابِعِي سَابِقِ الْأَثْمَةِ	بِالْعِلْمِ وَالذِّينِ بِرَاجِ الْأَمَةِ
جَمَعْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَذْرَكَمَا	أَلْرَهْمَ قَدْ أَقْتَفَى وَسَلَّكَمَا
طَرِيقَةً وَاحِدَةً الْمَبْنِيَّاجِ	نَسَائِمَةً مِنْ الضَّلَالِ الدَّاجِمِ

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ. وَجَابِرٍ
 وَأَبْنِ أَبِي أَوْفَى كَذَا عَنْ عَامِرٍ
 وَأَبْنِ أَنَسِ بْنِ الْفَقَيْهِ وَوَالِدِهِ
 عَنْ ابْنِ جَمْرَةَ قَدْ رَوَى الْإِمَامَ
 فَهَرِظَنِي اللَّهُ الْكُفْرَهُمْ دَائِمًا
 وَبَنِيَتْ عَجْرَةَ هِيَ الْقَتَامُ
 عَنْهُمْ وَعَنْ كُلِّ الصَّحَابِ الْعَظَمَاءِ

ترجمہ اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے والد محترم نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے (اور جب ان کی خدمت میں امام ابوحنیفہؒ کے والد ثابت حاضر ہوئے) تو حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعاء فرمائی۔

اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے سات صحابہ کرام۔ سے حدیث سنی ہے، جیسا کہ مدینۃ المفتی کے اخیر میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور عمر کے لحاظ سے آپ نے تقریباً بیس صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے جیسا کہ المصیاء المعجوی کے شروع میں مذکور ہے۔ اور علامہ شمس الدین محمد ابو نصر بن عرب شاہ انصاری حنفی نے اس ایک ہزار منظوم کلام میں ذکر فرمایا ہے جس کا نام ”جواہر المحققین“ رکھا ہے کہ وہ آٹھ صحابہ کرام جن سے امام اعظم ابوحنیفہؒ نے روایت نقل کی ہے وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، ان کے اشعار کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

- ۱- اس عظیم الشان نوجوان نعمان ابوحنیفہ کے مذہب کا معتقد ہو کر کہتا ہوں۔
- ۲- جو تابعی اور علم دین میں تمام ائمہ کرام سے فائق اور امت اسلامیہ کے چراغ ہیں۔
- ۳- آپ نے رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرامؓ کی جماعت کو پایا، ان کے نقش قدم کی پیروی کی اور ان کی راہ پر چلے۔
- ۴- آپ ان کے ایسے راستے پر چلے جو واضح ہیں، گمراہی اور تاریکی سے محفوظ ہیں۔
- ۵- اور انھوں نے حضرت انسؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابن ابی اوفی اور عامر سے روایت کی ہے۔
- ۶- اور عامر سے میری مراد ابو طفیل بن وائلہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بن اسحاق سے نوجوان نے روایت کی ہے۔
- ۷- اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی سے اور عائشہ بنت عجرہ سے ان پر آٹھ کا عدد مکمل ہو گیا۔

مختصر شرح تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ہے اور جلیل القدر تابعی ہیں، چنانچہ حافظ ذہبی اور علامہ عسقلانی نے اس کی توثیق کی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں جس وقت ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہؒ کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت کوفہ میں موجود تھی اور یہ شرف تابیعت آپ کے معاصرین ائمہ کرام میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، ملک شام میں امام اوزاعیؒ، بصرہ میں حماد بن کوفہؒ، کوفہ میں سفیان ثوریؒ، مصر میں حضرت لیث بن

سداوردینہ منورہ میں امام مالکؒ جیسی عظیم شخصیت موجود تھی لیکن ان میں سے کسی کو بھی شرفِ تابعیت حاصل نہیں ہے، الغرض امام صاحب کے تابعی ہونے سے انکار کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

البتہ اس میں اختلاف ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے روایت کی ہے یا نہیں؟ اور آپ کا سماع صحابہ کرام سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں حضرت علامہ شامیؒ نے فرمایا کہ آپ کے اجلہ تلامذہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد بن حسن اور عبداللہ ابن المبارک اور عبدالرزاق وغیرہ ہیں ان سے امام ابو حنیفہؒ کے متعلق صحابہ کرام سے سماع نقل نہیں ہے، اگر امام صاحب کا سماع ثابت ہوتا تو یہ جلیل القدر تلامذہ ضرور نقل کرتے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام سے سماع ثبوت محدثین کے لیے باعث صد افتخار اور تافنس کا سبب ہے، باقی آپ کا حضرت انسؓ کو دیکھنا اور باعتبار عمر صحابہ کرام کی ایک جماعت کا زمانہ پانادونوں بالکل صحیح ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی نے جو آپ کا سماع صحابہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے شیخ حافظ قاسم حنفی نے اس کی زبردست تردید کی ہے۔ (شامی: ۱/۱۶۱)

وہ صحابہ کرام جن سے امام ابو حنیفہؒ نے روایت نقل کی ہے

جن صحابہ سے امام ابو حنیفہؒ نے روایت کی ہے ان کی تعداد کے متعلق اختلاف ہے، بعض نے چھ مرد، ایک عورت بتایا ہے۔ بعض نے پانچ مرد ایک عورت بتایا اور بعض حضرات نے سات مرد اور ایک عورت بتایا ہے۔ جو ذیل میں درج ہیں:

- ۱- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہیں، ان کی وفات بصرہ میں ۹۳ھ میں ہوئی۔
- ۲- حضرت جابر بن عبداللہؓ، لیکن اس پر اعتراض ہے اس لیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی وفات ۷۹ھ میں امام صاحب کی ولادت سے ایک سال قبل ہوئی، پس ان سے سماع ماننا درست نہیں ہے۔
- ۳- عبداللہ بن ابی اونیؓ، کوفہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ ان کی وفات ۸۶ھ یا ۸۷ھ میں ہوئی۔
- ۴- عامر ابو طفیل بن واہلہ، مکہ کرمہ میں انتقال پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ ان کی وفات ۱۰۰ھ میں ہوئی۔
- ۵- ابن انیس یعنی عبداللہ الجعفی، بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ان کی وفات ۵۲ھ میں ہو گئی تھی پھر ان سے سماع کیسے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس نام کے پانچ صحابی ہیں، پس جس انیس کا انتقال ۵۲ھ میں ہے وہ جعفی کے علاوہ ہیں۔ فلا اشکال

۶- واہلہ بن اسقع، شام میں ان کی وفات ۸۶ھ میں ہوئی۔

۷- عبداللہ بن الحارث بن جزء زبیدی، ان کی وفات مصر میں ۸۶ھ میں ہوئی۔

۸- عائشہ بنت محمدؓ، ان کی وفات ۸۸ھ یا ۸۹ھ کے بعد ہوئی۔ (شامی: ۱/۲۱۳-۲۱۴)

وَتُوْفِي بِبَغْدَادَ قَبْلَ فِي السَّنِ لِيَلِي الْقَضَاءَ وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً بِغَارِبِخِ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، قَبْلَ وَتَوْمَ
 تُوْفِي وَوَلَدَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَدَّ مِنْ مَنَاقِبِهِ. وَقَدْ قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي مُخَالَفَةِ
 تَلَامِيذِهِ لَهُ أَنَّهُ رَأَى صَبِيًّا يَلْعَبُ فِي الطِّينِ فَحَدَّرَهُ مِنَ السَّقُوطِ، فَأَجَابَهُ بِأَنْ: اخَذَ أَنْتَ
 السَّقُوطَ، فَإِنَّ فِي سُقُوطِ الْعَالِمِ سُقُوطَ الْعَالِمِ، فَجَنَّبَكَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ ذَلِيلٌ
 فَكُلُّوا بِهِ، فَكَانَ كَمَلٌ يَأْخُذُ بِرِوَايَةِ عَنْهُ وَيُرْجِحُهَا، وَهَذَا مِنْ غَايَةِ اخْتِيَابِهِ وَوَرَعِهِ وَعَلِمَ بِأَنْ
 الْإِخْتِلَافَ مِنْ آفَاتِ الرَّخْمَةِ، فَتَمَهُمَا كَمَا الْإِخْتِلَافُ أَكْثَرَ كَانَتْ الرَّخْمَةُ أَوْفَرَ، لِمَا قَالُوا:

ترجمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے ستر سال کی عمر میں ۱۵۰ھ میں بغداد میں وفات پائی اور بعض نے کہا کہ آپ کی وفات قید خانہ
 میں ہوئی، آپ کو اس لیے قید کر دیا گیا تھا تا کہ آپ سے عہدہ تضا قبول کرایا جائے اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس روز حضرت امام
 اعظم کی وفات ہوئی اسی روز حضرت امام شافعیؒ کی ولادت ہوئی، پس یہ امام شافعی یا امام ابوحنیفہؒ کے مناقب میں شمار کیا گیا ہے اور
 حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگردوں کا جو اختلاف منقول ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک بچہ کو کچھڑ میں کھیلتے
 دیکھا تو آپ نے اس کو ڈراتے ہوئے کہا: کہیں تو گر نہ جائے، تو اس نے آپ کو جواب دیا کہ آپ خود گرنے سے ڈریے اس لیے کہ
 ایک عالم دین کا گرنا ایک عالم کا گرنا ہے، تو اس وقت آپ نے اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شرعی دلیل آجائے تو
 تم اسی کو کہو، پس آپ کا ہر شاگرد آپ سے ایک روایت لیتا اور اس کو ترجیح دیتا تھا اور آپ کی یہ اجازت غایت احتیاط اور یہ آپ کے
 انتہائی تقویٰ پر محمول ہوگی اور اس اجازت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف رائے رحمت الہی کی نشانیوں میں سے
 ہے لہذا جس قدر اختلاف زیادہ ہوگا اتنی زیادہ رحمت الہی ہوگی، جیسا کہ علمائے امت نے کہا ہے۔

مختصر شرح اس بچہ کی بات حضرت امام ابوحنیفہؒ کے قلب پر نقش ہوگئی اور فکر و احساس کے درتپے کو ایسے کھول دیا کہ آپ نے یہ محسوس
 فرمایا کہ مجتہد کی تھوڑی سی بھول چوک اور غلطی دنیا کو تباہی و نقصان کے کس دہانے پر لاکھڑا کر دیتی ہے، اسی لیے حضرت امام ابوحنیفہؒ
 نے اپنے شاگردوں کو حکم دیدیا تھا کہ جب تمہارے سامنے دلیل آجائے تو اسی کو اختیار کرو، علامہ شامی اپنی کتاب رد المحتار میں نقل
 کرتے ہیں کہ امام ابو جعفر شیرامازی شقیق بلخی سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، سب سے
 زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ شریف انفس اور مسائل دینیہ میں سب سے زیادہ محتاط تھے، دینی مسائل میں ذاتی رائے دینے
 سے بہت دور تھے، امام صاحب اس وقت تک کوئی مسئلہ اپنے تلامذہ کو قلم بند کرنے کے لیے حکم نہیں دیتے تھے جب تک کہ اہل علم
 اور مہربان مجلس سے بحث و مباحثہ نہ کر لیتے تھے، جب اہل مجلس کسی مسئلہ میں متفق ہو جاتے تو حضرت امام ابو یوسفؒ سے فرماتے کہ
 اس کو فلاں باب میں لکھ لو، علامہ شعرانی نے المیزان میں بھی امام صاحب کا یہ طریقہ نقل فرمایا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا جس میں
 چالیس علم و فن کے ماہر، فقہ و فتاویٰ کے غواص اور حدیث و اجتہاد کو پہنچے ہوئے موجود ہوتے تھے، پھر ایک مسئلہ میں مہینوں تک بحث ہوتی،

کتاب و سنت کا جو ذخیرہ جس کے پاس ہوتا اس کو پیش کرتا اور اتفاق رائے سے جو مسئلہ سامنے آتا اس کو نقل کر لیا جاتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے تلامذہ حضرت امام ابو یوسفؒ، حضرت امام محمدؒ اور امام زفرؒ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی روایت کرتے ہیں وہ درحقیقت امام ابوحنیفہؒ ہی کی روایت ہوتی ہے اور اس پر وہ قسم کھاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ پوری فقہ اسلامی حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب ہے، رہی رجوع والی بات کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اس قول سے رجوع کر چکے ہوں، صحیح ہے، مگر خود امام صاحب نے اجازت دے رکھی تھی کہ جب کوئی مضبوط دلیل مل جائے تو اسے اختیار کرو، دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ (شامی: ۱/۱۶۶)

رہی یہ بات کہ اختلاف امت رحمت ہے، یعنی اختلاف ائمہ کی وجہ سے توسع پیدا ہوتی ہے، علامہ شامی نے اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی حکم کتاب اللہ میں تم کو ملے اس پر عمل کرو، کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں اور اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ پر عمل کرو، اور اگر سنت رسول اللہ میں بھی کوئی حکم نہ ملے تو اقوال صحابہ کرام پر عمل کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، پس جس کسی کے بھی قول پر عمل کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ امام سیوطیؒ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر حضرات صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہ ہوتا تو ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوتی، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو رخصت کا وجود نہ ہوتا۔

اور خطیب نے یہ مشہور قلم نقل فرمایا کہ: حضرت امام مالکؒ نے جب موطا کی تالیف فرمائی تو خلیفہ ہارون رشید نے عرض کیا کہ میں اس کو تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیتا ہوں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، یہ سن کر حضرت امام مالک نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! علما کرام کا اختلاف اس امت کے لیے باعث رحمت ہے، ہر شخص اس پر عمل کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح ہے اور ہر ایک ہدایت پر ہے اور سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضائے الہی ہے، اس لیے تمام ممالک میں اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لوگ اسی کے ہو کے رہ جائیں گے اور قید و بند کی آزادی باقی نہ رہے گی اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔

ابو حماد غلام رسول منظور القاسمی پہراوی

استاذ حدیث و مفتی جامعہ حسینہ دارالعلوم چلہ امر وہہ، یوپی

۲۸/۵/۱۴۲۵ھ، مطابق: ۱۷ جولائی ۲۰۰۴ء

یوم السبت بعد صلاة الظهر

رِسْمُ الْمُفْتَى

اس کے تحت صاحب کتاب علامہ علاء الدین حصکفی مختصر طور پر ان اصولوں کی نشان دہی فرمائیں گے جن کی ضرورت ہر مفتی کو پڑنی ہے، کوئی بھی مفتی ان اصولوں سے آزاد و بے نیاز ہو کر فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اہل اصول کے نزدیک اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مفتی کا مجتہد ہونا ضروری ہے، ان کے نزدیک غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کے نزدیک اس عالم دین فقیہ کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے جس کی درستی زیادہ ہو اس کی غلطی پر اور بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ شہر کے معتدراور ذی علم عالم کو فتویٰ دینے سے اجتناب نہیں کرنا چاہئے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ درحقیقت مفتی وہی ہے جو مجتہد اور ماخذ و مصادر سے واقف ہو، باقی غیر مجتہد مفتی جو اقوال امام کو یاد رکھتا ہو اس کے لیے فتویٰ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے فتویٰ میں مجتہد فقیہ کے قول کا حوالہ دے یا مستند و مقبول و مشہور کتابوں کے حوالہ سے فتویٰ لکھے، کیونکہ ایسی کتاب خبر متواتر کے درجہ میں ہے، غیر معروف کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے تفصیلی معلومات کے واسطے علامہ شامی کی کتاب شرح عقود رسم المفتی کا مطالعہ کیجئے، نیز استاذی الجلیل حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری استاذ حدیث جامعہ شامی مراد آباد کی کتاب ”فتویٰ لویسی کے رہنما اصول“ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی کتاب ”آپ فتویٰ کیسے دیں؟“ کا مطالعہ نہایت مفید اور کارآمد ہوگا۔

أَنْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا فِي الرَّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ يُفْتَى بِهِ قَطْعًا. وَاخْتَلَفَ سِوَا اخْتَلَفُوا فِيهِ،
وَالْأَصْحَاحُ كَمَا فِي السَّرَاجِيَةِ وَغَيْرِهَا أَلَّا يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ الْإِطْلَاقِ، ثُمَّ بِقَوْلِ الثَّانِي، ثُمَّ
بِقَوْلِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ بِقَوْلِ زُفَرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ زَيْنَادٍ، وَصَحَّحَ فِيهِ الْحَاوِي الْقُدْسِيُّ ثَمُوَّةَ الْمُنْذِرِ وَفِي
وَقَفَّ النَّخْرَ وَغَيْرِهِ: مَتَى كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ جَازَ الْقَضَاءُ وَالْإِنْتَاءُ بِأَحَدِهِمَا.

ترجمہ: بیشک جس پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے اس کی روایات ظاہرہ پر بالیقین فتویٰ دیا جائے گا اور جس مسئلہ میں اختلاف کا اختلاف ہو اس میں اختلاف کیا جائے اور اس باب میں صحیح ترین بات وہ ہے جو قوائی سراجیہ وغیرہ میں ہے کہ مفتی علی الاطلاق سب سے پہلے امام ابوحنیفہ کے قول پر فتویٰ دے گا اس کے بعد امام ابو یوسفؒ، اس کے بعد امام محمدؒ، پھر اس کے بعد حضرت امام زفرؒ اور حسن بن زیاد کے قول پر فتویٰ دے گا اور حاوی قدسی میں قوت دلیل کی صحیح کی ہے اور البحر الرائق کی کتاب الوقف وغیرہ میں ہے کہ جب ایک مسئلہ میں دو قولوں کی صحیح واقع ہوئی ہو تو مفتی کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک قول پر بھی فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا جائز ہے۔

مختصر شرح علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ اختلاف کے مسائل تین طبقات پر مشتمل ہیں:

(۱) مسائل الاصول۔ (۲) مسائل النوادر۔ (۳) مسائل الداعات۔

اب ذیل میں ان تینوں قسموں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:

مسائل الاصول:

اس کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں، مسائل الاصول یا ظاہر الروایہ ان مسائل کو کہتے ہیں جو اصحاب مذہب امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے مروی ہیں اور اصحاب مذہب میں بقول علامہ شامی امام زفر اور حسن بن زیاد بھی شامل ہو جاتے ہیں، جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے براہ راست مسائل اخذ کیا ہے، لیکن عام طور پر ظاہر الروایہ کا اطلاق امام اعظم ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر ہوتا ہے۔ اور حضرت امام محمد کی چھ کتابیں ظاہر الروایہ یا مسائل الاصول ہیں جو ذیل میں درج ہیں:

(۱) مبسوط۔ (۲) زیادات۔ (۳) جامع صغیر۔ (۴) سیر صغیر۔ (۵) جامع کبیر۔ (۶) سیر کبیر۔ ان کتابوں میں جو مسائل درج ہیں ان کو مسائل الاصول یا ظاہر الروایہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے راوی مضبوط اور ثقہ ہیں اور یہ تمام مسائل ان سے بطریق مشہور یا بطریق تو اتر ثابت ہیں۔ (شامی: ۱/۱۶۸)

مسائل التواور:

ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو مذکورہ انہ کرام سے مروی ہوں، لیکن وہ مسائل ان چھ کتابوں کے علاوہ میں ہوں، جیسے کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات رقیات وغیرہ، ان کتابوں میں جو مسائل درج ہیں ان کو غیر ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام محمد سے یہ مسائل روایات ظاہرہ سے منقول نہیں ہیں اور ان کا درجہ پہلی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۱۶۹)

مسائل واقعات:

مسائل واقعات وہ ہیں جن کو تاخرین مجتہدین نے استنباط کیا ہو، جب ان سے کوئی مسئلہ معلوم کیا گیا اور مسئلہ کتابوں میں نہ پایا پھر انہوں نے استنباط کیا تو اس کو مسائل واقعات کہا جاتا ہے، یا پھر یہ مسائل حضرت امام ابو یوسف اور محمد کے تلامذہ کے ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگردوں میں عصام بن یوسف (متوفی: ۱۲۰ھ)، ابن رحم (متوفی: ۲۱۱ھ) محمد بن ساعد (متوفی: ۲۳۳ھ) اور ابوسلیمان الجرجانی اور ابوحنیفہ بخاری وغیرہ ہیں۔

علامہ شامی رسم اللفتی میں لکھتے ہیں کہ اولاً حضرت امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، خواہ ان کے ساتھ ان کا کوئی شاگرد ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی مسئلہ میں حضرات صاحبین ایک طرف ہوں اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ دوسری طرف ہوں تو اس وقت مستی کو اختیار ہوگا کہ جس قول پر چاہے فتویٰ دے، بشرطیکہ مفتی مجتہد ہو، لیکن اگر مفتی مجتہد نہیں ہے تو امام اعظم کے قول پر فتویٰ دے۔ اور اگر صاحبین میں کوئی ایک، امام صاحب کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں امام صاحب کا قول خود بخود راجح ہوگا اور اگر صاحبین کا قول امام صاحب کے قول کے مخالف ہو اور یہ اختلاف عصر و زمان کی وجہ سے ہو تو پھر صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا

جائے، جیسے قضاء مزارعت وغیرہ میں۔ (شرح فتاویٰ رم مفتی، ص: ۱۲۵، مطبوعہ ذکریا)

وَفِي أَوَّلِ الْمُضْمَرَاتِ: أَمَّا الْعَلَامَاتُ لِلْإِفْتَاءِ فَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَعَلَيْهِ
الِإِعْتِمَادُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّوْمِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، أَوْ الْأَصْحَحُ، أَوْ الْأَظْهَرُ، أَوْ
الْأَشْبَهُ، أَوْ الْأَوْجَهُ، أَوْ الْمُخْتَارُ، وَنَحْوَهَا مِمَّا ذَكَرَ فِي حَاشِيَةِ الْبَزْدَوِيِّ اهـ . وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ
فِي فَتَاوِيهِ: وَبَعْضُ الْأَلْفَاظِ أَكْثَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَلَفْظُ الْفَتْوَى أَكْثَرُ مِنْ لَفْظِ الصَّحِيحِ، وَالْأَصْحَحُ
وَالْأَشْبَهُ وَغَيْرَهَا، وَلَفْظُ وَبِهِ يُفْتَى أَكْثَرُ مِنَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَالْأَصْحَحُ أَكْثَرُ مِنَ الصَّحِيحِ، وَالْأَخْوَفُ
أَكْثَرُ مِنَ الْإِحْتِيَاظِ انْتَهَى. قُلْتُ: لَكِنْ فِي شَرْحِ الثَّنِيَّةِ لِلْخَلْبِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَلَا يَجُوزُ مَسْ
مُصْحَفٍ إِلَّا بِغَلَاظِهِ إِذَا تَعَارَضَ إِمَامَانِ مُتَعَبَّرَانِ عَنِ أَحَدَهُمَا بِالصَّحِيحِ وَالْأَخْرَجُ بِالْأَصْحَحِ،
فَالْأَخْذُ بِالصَّحِيحِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَالْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ أَوْفَقُ فَلْيُحْفَظْ.

ترجمہ اور مضمرات کے شروع میں ہے کہ فتویٰ دینے کی لیے بارہ الفاظ بطور علامت ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) علیہ الفتویٰ (اسی قول پر فتویٰ ہے)۔ (۲) بہ یفتی (اسی قول کیساتھ فتویٰ دیا گیا ہے)۔ (۳) بہ نأخذ (ہم اسی کو
لیتے ہیں)۔ (۴) علیہ الإعتماذ (اسی قول پر اعتماد ہے)۔ (۵) علیہ عمل النوم (آج کل اسی پر عمل ہے)۔ (۶) علیہ
عمل الأمة (اسی پر امت کا عمل ہے)۔ (۷) هو الصحیح (یہی قول صحیح ہے)۔ (۸) هو الأصح (یہی زیادہ درست
ہے)۔ (۹) هو الأظهر (یہی ظاہر تر ہے)۔ (۱۰) هو الأشبه (یہی حق کے زیادہ مطابق ہے)۔ (۱۱) هو الأوجه (یہی موجب
ہے)۔ (۱۲) هو المختار (یہی پسند کیا گیا ہے)۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ میں جو حاشیہ بزدوی میں منقول ہیں (اور وہ یہ
ہیں: وبہ جزى فی الغرف (عرف عام میں یہی رائج ہے) هو المتعارف (یہی متعارف ہے) وبہ أخذ علمائنا (ہمارے
علماء نے اسی کو لیا ہے)۔

اور ہمارے استاد جلیل شیخ خیر الدین ربلی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ فتویٰ کے بعض الفاظ بعض سے زیادہ مؤکد ہوتے
ہیں جیسے: لفظ فتویٰ، صحیح، اصح اور اشہ وغیرہ الفاظ سے زیادہ مؤکد ہے۔ اور لفظ بہ یفتی لفظ فتویٰ علیہ سے زیادہ مؤکد ہے۔ اور اصح
زیادہ مؤکد ہے لفظ صحیح سے اور لفظ اخوط زیادہ مؤکد ہے لفظ احتیاط سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ علامہ حلبی نے شرح منیۃ المصلیٰ میں
جہاں ماتن منیہ کا قول لایہ جوز مس المصحف إلا بغلاظہ آیا ہے وہاں لکھا ہے کہ جب دو محترم اماموں کا آپس میں تعارض ہو، ان
میں سے ایک صحیح کے لفظ سے تعبیر کرے اور دوسرا اصح کے لفظ سے تو اس وقت جس نے صحیح کے لفظ کے ساتھ کہا ہے اسی کو اختیار کرنا
بہتر ہے اس لیے کہ اس کے صحیح ہونے پر دونوں محترم اماموں کا اتفاق ہے اور اصح میں اتفاق نہیں ہے لہذا متفق علیہ کو لینا ہی احتیاط کا
تقاضہ ہے اسی کو محفوظ رکھو۔

لَمْ رَأَيْتُ فِي رِسَالَةِ آدَابِ الْمُفْتِي: إِذَا ذُبِلَتْ رِوَايَةٌ فِي كِتَابٍ يُعْتَمَدُ بِالْأَصَحِّ أَوْ الْأَوْلَى، أَوْ الْأَوْلَى أَوْ نَحْوَهَا، فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهَا وَيُخَالِفُهَا أَيْضًا أَمَا شَاءَ، وَإِذَا ذُبِلَتْ بِالصَّحِيحِ أَوْ الْمَأْخُودِ بِهِ، أَوْ وَبِهِ يُفْتَى، أَوْ عَلَيْهِ الْفَتْوَى - لَمْ يُفْتِ بِمُخَالَفِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْهَدَايَةِ مَقْلًا مَوْ الصَّحِيحِ. وَفِي الْكَافِي بِمُخَالَفِهِ هُوَ الصَّحِيحُ فَيُخْتَرُ فَيُخْتَارُ الْأَقْوَى عِنْدَهُ وَالْأَلْتَقِ وَالْأَصْلَحُ اهْ لَنْ يُحْفَظَ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ قَابِسَمَ فِي تَصْحِيحِهِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي إِلَّا أَنَّ الْمُفْتِيَ مُخْتَرٌ عَنِ الْحُكْمِ وَالْقَاضِي مَلُومٌ بِهِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ وَالْفَتْوَى بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ وَخَرَقٌ لِلْإِجْمَاعِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ الْمُلْتَقَ بِاطِّلَ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّ الرَّجُوعَ عَنِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ الْعَمَلِ بِاطِّلَ اتِّفَاقًا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي الْمَذْهَبِ، وَأَنَّ الْخِلَافَ خَاصًّا بِالْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ، وَأَمَّا الْمُقْلَدُ فَلَا يَنْفَعُ قَضَاؤُهُ، بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ أَمَّا كَمَا فِي الْقَنِيَّةِ.

ترجمہ پھر میں نے رسالہ آداب المفتی میں دیکھا کہ جب کسی مستند کتاب میں روایت کے بعد اصح یا اولیٰ یا اوفق یا اس جیسے الفاظ لکھے ہوں تو مفتی کو اختیار ہے کہ اس قول پر فتویٰ دے یا اس کے مخالف قول پر جس پر چاہے، اور جب کسی روایت کے بعد لفظ صحیح، یا ماخوذ بہ، یا بدیفتی یا علیہ الفتویٰ لکھا ہو تو مفتی اس کے خلاف فتویٰ نہ دے، لیکن جب ہدایہ میں ہو صحیح لکھا ہو اور کافی میں اس کے مخالف روایت ہو اور اس کے بعد بھی صحیح لکھا ہو تو اس وقت مفتی کو اختیار ہے کہ جو روایت اپنے نزدیک زیادہ قوی، زیادہ لائق اور زیادہ درست سمجھے اسی کو اختیار کر لے، پس چاہئے کہ اس کو یاد رکھیں۔ اور شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں جو ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت کے اختیار کرنے میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں مفتی اور قاضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ مفتی شرعی حکم کو صرف بتانے والا ہے اور قاضی اس حکم کو نافذ کرنے والا ہے (کیونکہ قاضی صاحب اختیار ہوتا ہے، عمل نہ کرنے کی صورت میں قید بھی کر سکتا ہے) اور قول مرجوح کے مطابق فیصلہ کرنا یا اس کے مطابق فتویٰ دینا جہالت اور اجماع امت کے خلاف ہے اور چند مذہب سے ملا جلا کر فیصلہ کرنا بالاتفاق باطل ہے اور عمل کرنے کے بعد تقلید سے رجوع کرنا بالاتفاق باطل ہے اور مذہب میں یہی مختار ہے اور بلاشبہ خلاف مخصوص ہے قاضی مجتہد کے ساتھ اور ہا مقلد تو اس کا فیصلہ اپنے مذہب کے خلاف بالکل نافذ نہ ہوگا جیسا کہ قنیہ میں ہے۔

مختصر شرح اقولہ: لا فرق بین المفتی والقاضی: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مفتی اور قاضی بالکل آزاد نہیں ہیں کہ جس قول پر چاہیں عمل کریں بلکہ مفتی اور قاضی دونوں پر لازم ہے کہ وہ راجح اور اصح قول پر عمل کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں، راجح قول کو چھوڑ کر مرجوح پر عمل کرنا اپنے معاملہ میں جائز ہے اور نہ ہی دوسرے کے معاملہ میں جائز ہے اس لیے کہ قول مرجوح منسوخ کے حکم میں ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی مجبوری یا مصلحت کے پیش نظر مرجوح قول پر عمل ہو تو جائز ہے لیکن بلاوجہ درست نہیں۔

مفتی اور قاضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے راجح قول پر عمل کرنے کے اعتبار سے، البتہ مفتی صرف شرعی حکم کو بتانے والا ہوتا ہے عمل کرنا اور عمل نہ کرنا تو مستفتی کا کام ہے، مفتی پر عمل کر دانا لازم نہیں ہے اس کے برخلاف قاضی کے پاس قوت تنفیذ بھی ہوتی ہے، لہذا قاضی حکم شرعی کو عملاً نافذ کرانے والا ہوتا ہے اور قاضی چونکہ صاحب اختیار ہوتا ہے اس لیے عمل نہ کرنے کی صورت میں اسے قید کر سکتا ہے اور تعزیر بھی کر سکتا ہے۔

تلفیق کا حکم شرعی

حلفین یعنی دو اماموں کے مذاہب کو ملا کر عمل کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، اس لیے کہ اس میں نفسانی خواہشات کی اتباع ہے جو شرعاً ممنوع ہے، حلفین کی مثال علامہ شامی نے یہ پیش فرمائی ہے کہ ایک شخص با وضو تھا اسکے بدن سے خون لگلا اور اس نے عورت کا مس بھی کیا، اسکے بعد نماز پڑھی، تو اب اسکی نماز کی صحت حنفی و شافعی مذہب سے ہوئی، لہذا اس طرح حلفین باطل ہے اور نماز دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا اور نماز نہ ہوئی اور امام شافعی کے نزدیک مس عورت سے وضو ٹوٹ گیا اور نماز نہ ہوئی، اب اگر نمازی یہ سمجھے کہ ایک مسئلہ میں حنفی مذہب پر عمل ہو اور دوسرے مسئلہ میں شافعی مذہب پر تو یہ باطل ہے۔ (شامی ۱/۱۷۷)

اور عمل کے بعد تقلید سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین امام کے مسلک کو مان کر اس پر عمل کر کے پھر ناجائز نہیں ہے مثلاً کوئی شخص ظہر کی نماز ایسے وضو سے پڑھے جس میں چوتھائی سر کا مسح کیا تھا اور مقدار مسح عند الاحتاف چوتھائی سر ہے لہذا نماز ہو جائے گی، اب اگر وہ امام مالکؒ کی تقلید مان کر پورے سر کا مسح ضروری قرار دے اور نماز کو باطل قرار دے تو یہ ناجائز اور باطل ہے۔ (شامی ۱/۱۷۷)

ہاں اگر کوئی شخص ایک دن کی نماز ایک مذہب کے مطابق ادا کرے اور دوسرے دن چاہے اس کے خلاف ہو کر کسی اور امام کے مذہب کے مطابق عمل کرے اور اس کے مطابق نماز ادا کرے تو بقول علامہ شامی کہ اس کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا مگر غور و فکر کے بعد جس مذہب کو بھی اختیار کرے پورے طور پر کرے، یہاں یہ بات واضح ہونی چاہئے کہ جمہور کے نزدیک تقلید شخصی واجب ہے، یعنی کسی ایک متعین امام کی تقلید واجب ہے ان کے تمام اصولوں اور ضوابط کے ساتھ اور قنویہ میں ہے کہ اگر کوئی مقلد اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ بالکل نافذ نہ ہوگا، اسی قول کی صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام اور ان کے شاگرد رشید علامہ قاسم نے توثیق کی ہے، لیکن علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں دعویٰ کیا کہ اگر مقلد قاضی اپنے مذہب کے خلاف یا ضعیف روایت کے مطابق یا قول ضعیف کے مطابق فیصلہ کر دے تو نافذ ہو جائے گا اور بزاز یہ میں شرح الطحاوی سے نقل کیا ہے اگر قاضی مجتہد نہ ہو اور فیصلہ کر دے یا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مذہب کے خلاف ہے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور کسی دوسرے کے لیے اس کو توڑنا جائز نہ ہوگا۔

قُلْتُ: وَلَا بَيْنَنَا فِي زَمَانِنَا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَنْصُرُ فِي مَنْشُورِهِ عَلَى نَهْيِهِ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ، فَكَيْفَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ فَيَكُونُ مَفْزُولًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُتَّخِذِ مِنْ مَذْهَبِهِ، فَلَا يَنْقُذُ قَضَاؤُهُ فِيهِ وَيَنْقُضُ كَمَا بُسِطَ فِي قَضَاءِ الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالتَّهْرِ وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي الْبُرْهَانِ: وَهَذَا صَرِيحُ الْعَقْلِ الَّذِي يُعَضُّ عَلَيْهِ بِالتَّوَاجِدِ، نَعَمْ أَمْرُ الْأَمِيرِ مَتَى صَادَفَ فَضْلًا مُجْتَهِدًا فِيهِ لَقَدْ أَمْرُهُ، كَمَا فِي سِيرِ التَّارِخِيَّةِ وَشَرْحِ السِّيرِ الْكَبِيرِ فَلْيُحْفَظْ. وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ قَدْ قُضِيَ، وَأَمَّا الْمُقْبِلُ فَعَلَى سَبْعِ مَرَاتِبٍ مَشْهُورَةٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَعَلَيْنَا اتِّبَاعَ مَا رَجَحْنَاهُ وَمَا صَحَّحْنَاهُ كَمَا لَوْ أَتَيْنَا لِي حَيَاتِهِمْ.

ترجمہ اور میں کہتا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس لیے بادشاہ اپنے منشور میں صراحت کرتا ہے کہ اقوال ضعیفہ پر فیصلہ نہ کیا جائے، اس کے باوجود اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، پس اپنے مذہب کے تعمیر مستند قول کی بنیاد پر محزول قرار پائے گا، لہذا اپنے مذہب کے خلاف اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا اور وہ فیصلہ توڑ دیا جائے گا جیسا کہ فتح القدر، البحر الرائق، اور انہر الفائق کی کتاب القضاء میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور ابراہیم طرابلسی نے مواہب الرحمن کی شرح برہان میں لکھا ہے کہ یہ قول حق اور صریح ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہئے، ہاں اگر کسی حاکم کا حکم ایسی صورت میں ہو کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو اس میں اس کا حکم نافذ ہوگا جیسا کہ فتاویٰ تاتارخانیہ کی کتاب اسیر اور شرح الکبیر میں موجود ہے پس اس کو یاد کر لو۔

اور علماء نے بیان کیا ہے کہ مجتہد مطلق کا دور ختم ہو چکا ہے، رہا مجتہد مقید تو اس کے مشہور سات درجے ہیں اور رہے ہم لوگ تو ہمارے اوپر ان کے قول کی بھردی لازم ہے جس کی علمائے ہر جہت نے ترجیح اور ترجیح کی ہے جیسا کہ اگر وہ لوگ اپنی زندگی میں فتویٰ دیتے تو ان کے فتویٰ پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا۔

مختصر شرح علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ مجتہدین مطلق تو ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی مجتہد مطلق اب باقی نہ رہا، ہاں مجتہد مقید تو اس کا دور باقی ہے، لیکن علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ مجتہدین مطلق کا پایا جانا غیر ممکن نہیں ہے بلکہ پایا جاسکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لہذا اس کا پایا جانا ممکن ہے۔

اور محقق احمد بن کمال پاشا نے اپنے بعض رسائل میں یہ بات لکھی ہے کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ ان فقہائے کرام کے حالات ان کے درجات سے واقف اور باخبر ہو جن کے قول پر وہ فتویٰ دے گا اور صرف ان فقہاء کے نام و نسب کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی جانتا ضروری ہے کہ روایت اور درایت میں کس کا کیا مقام ہے اور طبقات فقہاء میں سے کس طبقہ سے تعلق رکھتا ہے تاکہ پوری بصیرت کے ساتھ دو مخالف قولوں کے درمیان تمیز کر سکے اور پھر فتویٰ ان کے قول پر دے۔

فقہائے مجتہدین کے طبقاتِ سابعہ

حضراتِ فقہائے مجتہدین کے سات درجے ہیں اور ان میں مجتہد مطلق بھی شامل ہے اور وہ سات طبقاتِ درج ذیل ہیں:

طبقة اولیٰ: مجتہدین مطلق:

یہ وہ حضرات ہیں جو اصول و فروع میں کسی بھی امام اور مجتہد کے پیروکار نہ ہوں، جیسے ائمہ اربعہ اور وہ تمام مجتہدین جو ان کی روش پر چلے ہیں۔

طبقة ثانیہ: مجتہدین فی المذہب:

وہ فقہائے کرام جنہوں نے اصول و قواعد میں تو اپنے استاذ کا اتباع کیا اور ان ہی اصول کے پیش نظر اولہ اربعہ سے جزئیات کی تخریج کی اور بعض جزئیات میں اپنے استاذ کے مخالف بھی ہو گئے لیکن ان کے اصول کو ہر مقام پر مضبوطی سے تھامے رہے ہیں، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے تمام تلامذہ۔

طبقة ثالثہ: مجتہدین فی المسائل:

جن مسائل میں امام اعظم اور ان کے تلامذہ سے کوئی روایت منقول نہ ہو ان میں جو فقہائے کرام اپنے اجتہاد سے ان کے احکام بیان کرتے ہیں لیکن امام اعظم کے نہ اصول میں مخالفت کرتے ہیں نہ فروع میں ان کو مجتہدین فی المسائل کہتے ہیں۔ جیسے: خصاف، طحاوی، ابو الحسن اکرخی، شمس الاممہ حلوانی، شمس الاممہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی، فخر الدین قاضی خاں وغیرہ۔

طبقة رابعہ: اصحاب التخریج:

وہ فقہائے کرام جو اجتہاد کی صلاحیت تو نہیں رکھتے، لیکن اصول اور مآخذ کو محفوظ رکھنے کی بنا پر اتنی قدرت ضرور رکھتے ہیں کہ ذوقِ جہین یا مجمل قول کی تعیین و تفصیل کر سکیں اور نظائر فقہیہ اور قواعد مذہب پر نظر کر کے اپنی ذمہ داری انجام دینے کے اہل ہوں تو انہیں ”اصحاب التخریج“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طبقہ کے لوگوں میں امام احمد بن علی بن ابوبکر الجصاص الرازی (متوفی: ۷۰۷ھ) اور ان جیسے حضرات کا نام لیا جاسکتا ہے۔

طبقة خامسہ: اصحاب الترتیح:

اس طبقہ کے فقہاء کا کام یہ ہے کہ وہ مذہب کی بعض روایات کو دوسری بعض روایات پر اپنے قول: ”هذا أولى، هذا اصح“ اور ”هذا أوضح وغیرہ کلمات کے ذریعہ ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ ابن کمال پاشا نے اس طبقہ سے انتساب رکھنے والوں میں امام احمد بن محمد بن احمد ابو الحسن القدوری (متوفی: ۶۲۷ھ) اور صاحب ہدایہ علامہ علی بن ابی بکر المرغینانی (متوفی: ۵۹۳ھ) کو شمار کیا ہے۔

طبقہ سادہ: اصحاب التَّمِيز:

ان حضرات کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مذہب کی مضبوط اور بعض کمزور روایات میں فرق و امتیاز کرتے ہیں اور ظاہر الروایۃ، ظاہر مذہب اور روایات نادرہ کی پہچان رکھتے ہیں، اکثر اصحاب متون اسی طبقہ سے وابستہ ہیں، مثلاً صاحب کنز الدقائق علامہ عبداللہ ابن احمد اللسلی (متوفی: ۷۱۰ھ) اور صاحب مختار عبداللہ بن محمد الموصلی (متوفی: ۶۸۳ھ) اور صاحب وقایہ تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ (متوفی: ۷۷۷ھ) وغیرہ، یہ حضرات اپنی تصنیفات میں مردود اور غیر معتبر اقوال نقل کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔

طبقہ سابعہ: اصحاب المقلدین:

جو حضرات گذشتہ طبقات میں سے کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں انہیں ساتویں طبقہ میں رکھا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ لوگ فقیہ نہیں بلکہ محض نائل فتاویٰ ہیں۔ آج کل کے اکثر مفتیان کرام کا تعلق اسی طبقہ سے ہے، اس لیے اس طبقہ کے لوگوں پر پورا احتیاط لازم ہے جب تک مسلح نہ ہو جو اب دینے سے انہیں گریز کرنا چاہئے۔ (شامی ۱/۱۸۰)

فَإِنْ قُلْتُمْ: قَدْ يَخْكُونَ أَقْوَالَ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي الصَّحِيحِ. قُلْتُمْ: يُعْمَلُ بِمِثْلِ مَا عَمِلُوا مِنْ اِعْتِبَارِ تَغْيِيرِ التَّرْجِيحِ وَأَخْوَالِ النَّاسِ، وَمَا هُوَ الْأَوْفَقُ وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ التَّعَاضُلُ وَمَا قَوِيَ وَجْهُهُ، وَلَا يَخْلُو الوجودُ عَمَّنْ يُمَيِّزُ هَذَا حَقِيقَةً لَا ظَنًّا، وَعَلَى مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ أَنْ يَرْجِعَ لِمَنْ يُمَيِّزُ لِيَرَاءَةَ دِمْتِهِ، فَسَأَلِ اللّٰهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالْقَبُولَ، بِجَاهِ الرَّسُولِ، كَيْفَ لَا وَقَدْ بَسَّرَ اللّٰهَ تَعَالَى اِبْتِدَاءً تَبْيِيحِهِ فِي الرُّؤْيَةِ الْمَخْرُوسَةِ، وَالْبَقْعَةِ الْمَأْنُوسَةِ، تُجَاهَ وَجْهِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ، وَخَائِرِ الْكَمَالِ وَالْبَسَالَةِ، وَصَحْبَتِهِ الْجَلِيلِينَ الصُّرَغَامِينَ الْكَامِلِينَ - وَحَبِيَّ اللّٰهِ عَنْهُمَا - وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَوَالِدَيْنا وَمُقَلِّدِيهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ثُمَّ تُجَاهَ الْكُتُبَةِ الشَّرِيفَةِ نَحْتِ الْمِيزَابِ، وَفِي الْخَطِيمِ وَالْمَقَامِ، وَاللّٰهُ الْمُتَمَسِّرُ لِلتَّامِّ.

ترجمہ لیکن اگر تم اعتراض کرو کہ یہ حضرات فقہائے کرام کبھی کبھی اقوال بلا ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں اور کبھی صحیح میں اختلاف بھی کرتے ہیں (تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟) تو میں اس کا جواب دوں گا کہ مذکورہ صورت میں اسی طرح عمل کرو جس طرح علمائے سابقین نے عمل کیا ہے، یعنی عرف زمانہ اور لوگوں کے احوال بدلنے کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اس قول کا بھی اعتبار ہوگا جو لوگوں کے لیے آسان تر ہو گیا ہو یا جس پر لوگوں کا عمل ظاہر ہو گیا ہو، اور جس کی دلیل مضبوط ہو اور زمانہ اس شخص سے کبھی خالی نہ ہوگا جو عرف زمانہ اور تغیر احوال الناس میں تمیز نہ کر سکے۔ اور وہ شخص جس کو اس کی تمیز حاصل نہ ہو اس پر لازم ہے کہ اہل تمیز کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ بری الذمہ قرار پائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے رسول اکرم ﷺ کے صدقہ طفیل میں قبول و توفیق کی درخواست

کرتے ہیں اور یہ کتاب کیوں مقبول نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مسودہ کی تمییز کی ابتداء کی روضہ انور اور بقعہ مہارکہ میں بیٹھ کر خود رسول اکرم ﷺ کے روبرو جو جامع کمالات و شجاعت ہیں اور آپ کے جلیل القدر دوشیر کمال الوجود کے سامنے توفیق عطا فرئی، اور مسودہ کو صاف کرنا سہل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جلیل القدر صحابی اور دوسرے تمام صحابہ کرام سے اور ہمارے والدین اور ان اصحاب کے پیروی کرنے والے سے تاقیامت راضی اور خوش رہے۔ پھر اس کے مسودہ کے صاف کرنے کی ابتداء کعبہ شریفہ کے سامنے میز اب رحمت کے نیچے اور حطیم اور مقام ابراہیم میں ہوئی اللہ تعالیٰ ہی اس کتاب کی تکمیل کو آسان کرنے والا ہے۔

مختصر شرح افہان قلت: سے علامہ حصکفی جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض مرتبہ فقہائے کرام بلا ترجیح و بلا صحیح کے کچھ اقوال نقل کر دیتے ہیں اور کبھی صحیح و ترجیح میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں کس طرح عمل کیا جائے گا؟

علامہ علاء الدین حصکفی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بات پر غور و فکر کرے کہ کون سا قول عمل کے زیادہ لائق ہے اور کس پر عمل لوگوں کے لیے آسان ہوگا یا کون سا قول آج کل رائج ہے یا کون سا قول دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہے، جس قول میں بھی ان میں سے کوئی خوبی نظر آئے اس پر عمل کرے اور اتنی بات کو سمجھنے والے علماء تو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں باقی اگر کسی کے اندر عرف زمانہ اور لوگوں کے احوال کی تبدیلی کے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہ ہو تو وہ اہل تمیز کی طرف رجوع کریں۔ اور ان کے قول پر عمل کریں اور اگر باسانی ایسے لوگ بھی نڈل سکیں تو پھر امام اعظم کے قول پر عمل کریں۔ پھر امام ابو یوسف کے قول پر، پھر امام محمد کے قول پر عمل کریں، جیسا کہ اس سے قبل یہ ترتیب بیان ہو چکی ہے۔

اخیر میں صاحب درمختار نے اپنی کتاب کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے اور چونکہ اس کتاب کی ابتداء روضہ رسول ﷺ کے سامنے ہوئی اور کعبہ شریفہ میں میز اب رحمت کے نیچے اور حطیم اور مقام ابراہیم کے سامنے بھی اس کا رخیر کو انجام دیا گیا ہے، یہ تمام مقامات مقدس اور بابرکت ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازا کر اپنی رضا کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے اور نجات کا سامان قرار دے کر جنت کی دائمی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔

انشاء اللہ تعالیٰ

ابو حماد غلام رسول منظور القاسمی پہراوی

کتاب الطہارۃ

یہ کتاب پاکی و ناپاکی کے بیان میں ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان ہوگا۔ نیز نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے طہارت حاصل کرنے کا ذکر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ احکام وضو، احکام غسل، احکام کنواں، مسائل تیمم، مسائل خضین اور حیض سے متعلق ضروری احکام بھی بیان کئے جائیں گے۔

قُدِّمَتِ الْعِبَادَاتُ عَلَى غَيْرِهَا اهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا، وَالصَّلَاةُ تَالِيَةٌ لِلْإِيمَانِ وَالطَّهَارَةُ مِفْتَاحُهَا بِالنَّصِّ، وَشَرْطٌ بِهَا مُخْتَصٌّ، لِإِزْمِ لَهَا فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ، وَمَا قَبْلَ قُدِّمَتِ لِكُونِهَا شَرْطًا لَا يَنْقُطُ أَصْلًا، وَلِذَا فَاقَدَ الطَّاهِرُونَ يُؤَخَّرُ الصَّلَاةَ، وَمَا أوردَ مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ كَذَلِكَ مَرْفُوعَةٌ كَمَا فِي ذَلِكَ أَمَّا النِّيَّةُ فَفِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا: مَنْ تَوَلَّتْ عَلَيْهِ الْهَمُومُ تَكْفِيهِ النِّيَّةُ بِلِسَانِهِ. وَأَمَّا الطَّهَارَةُ، فَفِي الظُّهْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَنْ لَطِغَتْ بِنَدَاهُ وَرَجَلَاهُ وَبِوَجْهِهِ جِرَاعَةٌ يُصَلِّي بِهَا وَضُوءٌ وَلَا تَيْمُمٌ وَلَا يُعِيدُ، قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ فِي الْأَصْحَحِ.

ترجمہ عبادات کو معاملات پر مقدم کیا گیا ہے اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے، اور نماز ایمان کے بعد دوسرا درجہ ہے اور طہارت نماز کے لیے کنجی ہے، حدیث شریف کی صراحت کی وجہ سے اور طہارت ایک ایسی شرط ہے جو نماز کے لازم اور اس کے تمام ارکان کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ طہارت کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ طہارت ایسی شرط ہے جو بالکل ساقط نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے فاقد الطہورین نماز کو مؤخر کرے گا اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ نیت بھی اسی درجہ میں ہے کبھی ساقط نہیں ہوتی ہے یہ تمام باتیں مردود ہیں، بہر حال نیت تو اس کے متعلق قنویہ وغیرہ میں ہے کہ جس شخص پر مسلسل غموں کا ہجوم رہتا ہوں تو اس کے لیے محض زبان سے نیت کر لینا کافی ہے، رہی طہارت کی بات تو اس کے متعلق ظہیریہ وغیرہ میں یہ ہے کہ جس شخص کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کئے ہوئے ہوں اور چہرے میں زخم ہو تو اس کے لیے بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھنا جائز ہے اور اصح قول کے مطابق اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا۔

مختصر تشریح علامہ شامی صاحب رد المحتار فرماتے ہیں کہ امور دین کا مدار پانچ چیزوں پر ہے: (۱) اعتقادات (۲) آداب (۳) عبادات (۴) معاملات (۵) عقوبات۔ لیکن آداب اور اعتقادات کی بحث علم فقہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ رہی عبادات تو وہ پانچ ہیں: (۱) نماز (۲) زکوٰۃ (۳) روزہ (۴) حج (۵) جہاد۔ اسی طرح معاملات بھی پانچ ہیں: (۱) معاوضات مالیہ (۲) مناکحات (۳) مخاصمات (۴) امانات (۵) ترکات۔ اسی طرح عقوبات بھی پانچ ہیں: (۱) قصاص (۲) حد سرقہ (۳) حد زانیہ (۴) حد زانیہ (۵) حد ارتداد۔

کتاب الطہارۃ کو مقدم کرنے کی وجہ

حضرات فقہائے کرام طہارت کی بحث کو اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد قرآن نے عبادت الہی قرار دیا ہے، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، حدیث شریف میں اقرار تو حید و رسالت کے بعد سب سے اہم چیز نماز کو قرار دیا ہے اور نماز عمل کے اعتبار سے بھی سب سے مقدم ہے بایں طور کہ عاقل و بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، سب پر نماز یکساں طور پر فرض ہے اس کے برخلاف زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اور وجوب کے اعتبار سے بھی نماز ہی مقدم ہے لیکن اس عظیم الشان عبادت الہی نماز کی ادائے گی کے لیے شریعت نے طہارت کو شرط، لازم اور جزو لاینفک قرار دیا ہے، رسول اکرم ﷺ نے طہارت کو نماز کی کنجی بتایا ہے بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہوتی ہے، نماز کے جملہ ارکان میں طہارت کا پایا جانا ضروری ہے اس لیے فقہاء نماز کی بحث کا آغاز کرنے سے قبل طہارت کی بحث کا آغاز کرتے ہیں، طہارت چونکہ صحت نماز کے لیے شرط ہے اور قاعدہ ہے "الشَّرْطُ يُتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ" اس لیے طہارت کی بحث کو مقدم فرمایا ہے۔

تقدیم طہارت کی وجوہ پر اعتراض

صاحب درمختار نے کتاب الطہارت کی تقدیم کی وجہ جو بیان فرمائی ہے اس پر اعتراض ہے کہ اگر طہارت ایسی شرط ہے جو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں نہ پانی ہو نہ ٹٹی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے، اسی طرح تو نیت کا بھی حال ہے کہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے، پھر طہارت کو کیوں مقدم فرمایا ہے؟ نیت کو کیوں مقدم نہیں فرمایا ہے؟

اس کا جواب صاحب کتاب نے یہ دیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے یا نیت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ طہارت کے بغیر اور نیت کے بغیر بھی مجبوری کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے مثلاً: ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہیں اور چہرہ زخم خوردہ ہے تو اس کے بارے میں فتاویٰ ظہیر یہ میں صراحت ہے کہ ایسا شخص بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز ادا کرے گا اور اچھا ہونے کے بعد اس پر نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ طہارت بھی ساقط ہو جاتی ہے یا کسی شخص پر غنوں کا ہجوم ہے اور وہ صرف زبان سے نیت کر لے، دل سے ارادہ کرنا ممکن نہ ہو سکے تو اس کے لیے زبان سے نیت ہی کافی ہے۔

وَأَنَا فَايِدُ الْعُلُوهَرِيْنَ، فِى الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَنْشَبُ عِنْدَهُمَا، وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُ الْإِنْمَامِ وَعَلَيْهِ

الفتویٰ. قُلْتُ: وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طَهْرٍ غَيْرُ مُكْفِّرٍ كَصَلَابِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ مَعَ نُوبٍ نَجَسٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْخَائِيَّةِ، وَفِي سِيرِ الْوَهْبَانِيَّةِ:

وَلِي كُفْرٍ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ بِمَلَمَعِ الْعَمْدِ خَلْفَ فِي الرِّوَايَاتِ يُسْتَنْزَرُ

ترجمہ: بہر حال فاقد الطہورین کا مسئلہ تو اس کے متعلق فیض وغیرہ میں ہے کہ حضرات صاحبین کے نزدیک وہ دوسرے نمازیوں کی طرح تشبہ اختیار کر کے قیام و قعود کرے گا اور حضرت امام اعظم سے اسی قول کی طرف رجوع کرنا اصح قول کے مطابق ثابت ہے اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس جزئیہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز ادا کر لے یا ناپاک کپڑے میں نماز ادا کرے تو وہ کافر نہ ہوگا جس طرح غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا اور ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے جیسا کہ فتاویٰ خانہ میں ہے اور سیر وہبانیہ میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز ادا کرے تو اس کے کفر میں روایات مختلف ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔

مفتی صاحب خلاصہ بحث یہ ہے کہ فاقد الطہورین شخص وقت کے احترام میں نمازیوں کی طرح تشبہ اختیار کرے گا اور قیام و رکوع و سجود ادا کرے گا اور نماز کے تمام ارکان بحال لائے گا گو یا نماز ادا کر رہا ہے، لیکن بعد میں جب پانی یا پاک مٹی مل جائے تو نماز کا اعادہ کرے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے اس سے یہ جزئیہ معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں کاہلی اور جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شخص عمداً نماز ادا کرے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا جس طرح غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے، اس لیے کہ حضرات فقہائے کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ اگر کسی میں ننانوے وجوہ کفر کی ہوں اور صرف ایک وجہ ایمان کی ہو تو ایمان والی وجہ کو لے کر اس کو بوسن ہی قرار دیا جائے گا خواہ ایمان والی وجہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کو حلال سمجھے یا ازراہ مذاق و استخفاف ایسا عمل کرے تو باعث کفر ہوگا اور وہ شخص حرام شی کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اور امور شریعت کے استخفاف کرنے کی وجہ سے کافر ہوگا اور شرعی اعتبار سے تجدید ایمان کی ضرورت ہوگی اور اس پر توبہ و استغفار بھی لازم ہوگا۔

ثُمَّ هُوَ مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ مُبْتَدَأٌ أَوْ غَيْرٌ أَوْ مَفْعُولٌ لِلْفِعْلِ مَحْذُوفٌ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّعَدَادُ بُيِّنِي عَلَى السُّكُونِ وَكَسْرٍ تَخْلُصًا مِنَ السَّاكِنِينَ وَإِضَافَتُهُ لِأَمِيَّةٍ لَا مَبِيئَةَ. وَهَلْ يَتَوَلَّفُ حُدَّةً لِقَبَا عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدِيهِ؟ الرَّاجِحُ نَعَمْ، فَالْكِتَابُ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ لَعْنَةً، جُعِلَ شَرْعًا عُنْوَانًا لِمَسَائِلِ مُسْتَقْبَلَةٍ. بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ. وَالطَّهَارَةُ مُصَدَّرٌ طَهَّرَ بِالْفَتْحِ وَيُضَمُّ: بِمَعْنَى التَّطَاةِ لَعْنَةً، وَلِذَا أَلْفَرَدَهَا. وَشَرْعًا التَّطَاةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ خُبَثٍ وَمَنْ جَمَعَ نَظَرَ لِأَنْوَاعِهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ. وَحُكْمُهَا خَبِيرَةٌ. وَحُكْمُهَا اسْتِيعَاةٌ مَا لَا يَجِلُّ بِذَوْنِهَا

ترجمہ پھر یہ بات واضح رہے کہ ”کتاب الطہارۃ“ مرکب اضافی ہے اور ترکیب میں کتاب الطہارۃ یا تو مبتدا ہے یا خبر، یا کسی فعل محذوف کا مفعول ہے، پھر اگر کتاب الطہارۃ کے لفظ سے تعدد مراد ہے تو کتاب کے اخیر حرف پر سکون ہوگا اور اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے زید یا جاتا ہے۔ اور کتاب الطہارۃ میں اضافت لامیہ ہے مہمہ نہیں، اور کتاب الطہارۃ جب کہ مسائل کا نام اور لقب ہو تو کیا اس کی تعریف اس کے دونوں معنی کے جاننے پر موقوف ہے؟ جی ہاں راجح یہی ہے کہ اس کے جاننے پر موقوف ہے، پس کتاب مصدر ہے جو لغت میں جمع کے معنی میں ہے اور اصطلاح اہل شرع میں کتاب کو مستقل مسائل کا عنوان اور لقب دیا گیا ہے مکتوب کے معنی میں اور طہارت مصدر ہے جس کے معنی لغوی نظافت کے ہیں اور ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ آتا ہے اور اسی وجہ سے طہارۃ کو مفرد لائے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں طہارت نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہونے کا نام ہے اور جن لوگوں نے طہارت کو جمع استعمال کیا ہے انھوں نے طہارت کی انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع ذکر کیا ہے اس لیے کہ طہارت کی انواع بہت زیادہ ہیں اور اس کا حکم مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں طہارت کے بغیر حلال نہیں ہیں وہ حلال ہو جائیں۔

مختصر شرح علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ کتاب الطہارۃ ترکیبی اعتبار سے مرکب اضافی ہے۔ کتاب مضاف ہے اور الطہارۃ مضاف الیہ ہے اور مرکب اضافی کے بعد یا تو مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یا خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یعنی هذا کتاب الطہارۃ۔ یا۔ کتاب الطہارۃ هذا۔ یا پھر کسی فعل محذوف کا مفعول ہے، مثلاً: أخذ کتاب الطہارۃ، پہلی دو صورت میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اور اخیر کی صورت میں جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا اور مفعول ہونے کی وجہ سے کتاب پر نصب ہوگا۔

آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اضافت کی تین قسمیں ہیں: (۱) اضافت لامیہ، یعنی اگر مضاف اور مضاف الیہ میں تہا این ہے تو اضافت لام کے ساتھ ہوگی تاکہ اختصاص پر دلالت کرے، جیسے: غلام زید، ای غلام لزید۔ یعنی وہ غلام جو زید کے لیے مخصوص ہے۔ اور اگر مضاف، مضاف الیہ کا عین ہے تو اضافت ”مِن“ کے ساتھ ہوگی جیسے خاتم فِطْنةِ اٰی خاتم مِن فِطْنةِ (چاندی کی انگوٹھی)۔ اور اگر مضاف، مضاف الیہ کا ظرف ہے تو اضافت بمعنی ”فی“ ہوگی، جیسے: صوم الیوم ای صوم فی الیوم (دن کا روزہ)۔ اور کتاب الطہارۃ میں اضافت لامیہ ہے تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: کتاب وضع لبيان مسائل الطہارۃ۔ اور ماتن نے اپنی کتاب من الغفار میں صراحت کی ہے کہ اضافت بمعنی فی زیادہ بہتر ہے اور معنی ہوگا وہ کتاب جو طہارت کے بیان میں ہے۔

مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ جب کسی شئی کا نام مرکب رکھ دیا جائے تو اس کی تعریف اس کے اجزاء کے معنی جاننے پر موقوف ہے یا نہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ مرکب کا جاننا اس کے اجزاء کے جاننے پر موقوف ہے، اسی قول کی بنیاد پر مصنف آگے تشریح فرماتے ہیں کہ کتاب کے ایک لغوی معنی ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہیں، لغت میں کتاب کے معنی جمع

کرنے کے ہیں، اور کتاب مصدر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے تحت کچھ مستقل مسائل بیان کئے جائیں جو مسائل مختلف انواع کو شامل ہوں۔

اور طہارت کے لغوی معنی: نظافت اور پاکیزگی کے ہیں اور شریعت میں نجاست حقیقی و نجاست حکمی سے پاک ہونا طہارت ہے اور مصنف نے طہارت کو واحد ذکر کیا ہے اور کچھ فقہائے کرام نے ”طہارات“ بصیغہ جمع ذکر کیا ہے اس کے انواع: وضو، غسل، تیمم، نجاستوں سے طہارت حاصل کرنا وغیرہ کی طرف اشارہ کرنے کیلئے۔ اور طہارت کا حکم یہ ہے کہ جو عبادتیں بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہوں ان کا حلال ہونا ہے جیسے: نماز پڑھنا، قرآن کریم کا مس کرنا وغیرہ۔

(وَسَبَّهَا) أَي سَبَّ وَجُوبَهَا (مَا لَا يَحِلُّ) فِعْلُهُ فَرَضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَالصَّلَاةِ وَمَسَّ الْمُنْصَخَفِ (إِلَّا بِهَا) أَي بِالطَّهَارَةِ. صَاحِبُ الْبَحْرِ قَالَ بَعْدَ سَرْدِ الْأَقْوَالِ وَنَقْلِ كَلَامِ الْكَمَالِ: الظَّاهِرُ أَنَّ السَّبَّ هُوَ الْإِرَادَةُ فِي الْقَرْضِ وَالثَّقَلِ، لَكِنْ بِشَرْكَ إِزَادَةِ الثَّقَلِ يَنْسَقُطُ الْوُجُوبُ ذِكْرَهُ الرَّيْلِيُّ فِي الظَّاهِرِ. وَقَالَ الْعَلَمَةُ قَاسِمٌ فِي تَكْوِينِهِ: الصَّحِيحُ أَنَّ سَبَّ وَجُوبِ الطَّهَارَةِ وَجُوبِ الصَّلَاةِ أَوْ إِزَادَةَ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَا (وَقِيلَ) سَبَّهَا (الْحَدِيثُ) فِي الْحُكْمِيَّةِ، وَهُوَ وَصْفٌ شَرْعِيٌّ يَحِلُّ لِي الْأَعْضَاءِ يُزِيلُ الطَّهَارَةَ. مَا قِيلَ إِنَّهُ مَانِعِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِالْأَعْضَاءِ إِلَى غَايَةِ اسْتِغْنَالِ الْمَزِيلِ فَتَعْرِيفٌ بِالْحُكْمِ (وَالْحَدِيثُ) فِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ عَيْنٌ مُسْتَقْدَرَةٌ شَرْعًا، وَقِيلَ سَبَّهَا الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَنَسَبًا إِلَى أَهْلِ الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُمَا ظَاهِرٌ.

ترجمہ اور طہارت کے واجب ہونے کا سبب وہ فعل ہے جو طہارت کے بغیر حلال نہ ہوتا ہو خواہ وہ فعل فرض ہو یا اس کے علاوہ، جیسے نماز اور قرآن کریم کا مس کرنا ہے، یہ دونوں طہارت کے بغیر جائز نہیں ہیں، اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری نے دیگر علماء کے اقوال اور علامہ ابن الکمال کا قول نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بظاہر طہارت حاصل کرنے کا فرض اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے، لیکن نفل کے ارادہ کو ترک کرنے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس کو شارح کنز امام زیلیعی نے باب الطہار میں ذکر کیا ہے اور علامہ قاسم نے اپنے نکتہ میں کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ طہارت کے واجب ہونے کا سبب نماز کا واجب ہونا ہے یا اس چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا ہے جو طہارت کے بغیر حلال نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ طہارت کے واجب ہونے کا سبب نجاست حکمی کا پایا جانا ہے اور حدیث وہ وصف شرعی ہے جو اعضاء میں سرایت کر کے طہارت ختم کر دیتا ہے اور حدیث کی تعریف جنہوں نے ان الفاظ سے کی ہے کہ حدیث وہ مانع شرعی ہے جو اعضاء انسانی کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ کوئی نائل کرنے والا نہ پایا جائے تو یہ تعریف حکم کے ساتھ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ طہارت کا سبب نجاست حقیقیہ کا پایا جانا ہے۔ اور نجاست، شریعت میں جسم دار نجاست کو کہتے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ طہارت کا سبب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے اور بعد

والے دونوں قول کی نسبت اہل ظاہر کی طرف کی گئی ہے اور ان دونوں قولوں کا فاسد ہونا بالکل ظاہر ہے۔

مختصر شرح طہارت حاصل کرنا کب واجب ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس کے متعلق صاحب درمختار نے چار اقوال نقل کئے ہیں جو ذیل میں درج ہیں: (۱) وہ فعل جو پاکی کے بغیر ادا نہ ہو خواہ وہ فرض ہو یا اس کے علاوہ (۲) حدث حکمی کا پایا جانا (۳) خبث حقیقی کا پایا جانا (۴) اقامت صلوٰۃ کا ارادہ کرنا۔

اہل ظاہر سے مراد وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہیں اور اجتہاد کا انکار کرتے ہیں، ان میں ابن حزم ظاہری اور داؤد ظاہری زیادہ مشہور و معروف ہیں، اخیر دونوں کی نسبت ان ہی کی طرف کی گئی ہے، مگر اس کا فاسد ہونا بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ پہلا قول یعنی طہارت کا سبب حدث و خبث ہے اس کے فساد کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سبب ماننے میں دور لازم آتا ہے جو باطل ہے۔

دوسرا قول یعنی طہارت کا سبب قیام الی الصلوٰۃ ہے اس کے فساد کی وجہ یہ ہے کہ ایک وضو متعدد نمازوں کے لیے کافی ہے جب تک آدمی با وضو ہے گا اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا اگر قیام الی الصلوٰۃ سبب طہارت ہو تو لازم آئے گا کہ ہر نماز کے لیے تازہ الگ الگ وضو کیا جائے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ سبب شرط حدث ہے۔

وَاعْلَمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْخِلَافِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي نَحْوِ التَّعَالِيقِ، نَحْوُ: إِنَّ وَجِبَ عَلَيْكَ طَهَارَةٌ فَأَنْتَ طَائِقٌ دُونَ الْإِنْتِمَاءِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيَّ عَدَمِهِ بِالتَّأَخِيرِ عَنِ الْحَدِيثِ، ذِكْرُهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَبِهِ انْتَدَفَعَ مَا فِي السَّرَاجِ مِنْ إِبْنَاتِ الثَّمَرَةِ مِنْ جِهَةِ الْإِنْتِمَاءِ، بَلْ وَجُوبُهَا مُوسَّعٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَالصَّلَاةِ، فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ صَارَ الْوُجُوبُ فِيهِمَا مُضْطَبًّا. وَشَرَائِطُهَا ثَلَاثَةٌ عَشْرٌ عَلَى مَا فِي الْأَشْبَاهِ شَرَائِطُ وَجُوبُهَا بِسَبْعَةٍ وَشَرَائِطُ صِحِّهَا أَرْبَعَةٌ، وَنَظْمُهَا شَيْخُ شَيْخِنَا الْعَلَمَةُ عَلِيُّ الْمَقْدِسِيُّ شَارِحُ نَظْمِ الْكَنْزِ فَقَالَ:

شَرْطُ الْوُجُوبِ الْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ	وَقُدْرَةُ مَاءٍ وَالْإِخْتِلَامُ
وَحَدَثٌ وَتَلَفٌ خِصٌّ وَعَدَمٌ	بِقَابِهَا وَضِيقٌ وَقَبْ قَدْ مَجَمٌ
وَشَرْطُ صِحِّهَا غُثُومُ الْبَشَرَةِ	بِمَائِهِ الْبَطْهُورِ ثُمَّ فِي الْمَرَةِ
فَقَدْ لِقَابِهَا وَخِصَّتْهَا وَأَنَّ	يَرْزُولُ كُلُّ مَانِعٍ عَنِ الْبَدَنِ

ترجمہ اور یہ بات جان لیجئے کہ طہارت کے سبب میں اختلاف کا اثر صرف وہاں ظاہر ہوگا جہاں تعالیق کی طرح چیز پائی جائے گی جیسے اگر شوہر بیوی سے کہے کہ اگر تجھ پر طہارت واجب ہوگی تو تو طلاق والی ہے (لہذا جب سبب طہارت پایا جائے گا تو طلاق واقع ہوگی اور سبب طہارت میں چونکہ اختلاف ہے، لہذا اسی اختلاف کے ساتھ حکم بھی لاگو ہوگا) اس اختلاف کا سبب گناہ کی شکل میں ظاہر نہ ہوگی اس لیے کہ اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ حدث وضو اور غسل میں تاخیر کرنے سے گناہ لازم نہیں ہوتا ہے اس

کو توشیح میں ذکر کیا ہے۔ اور توشیح کی اس بات سے وہ اشکال دور ہو گیا جو سراج الوہاج میں نقل کیا ہے کہ اختلاف کا شرہ گناہ ہے؛ بلکہ وجوب طہارت دخول وقت کے بعد کشادہ ہے جیسے کہ نماز کی ادائیگی میں کشادگی ہے، پس جب وقت تنگ ہوگا تو نماز اور طہارت کا وجوب بھی تنگی کے ساتھ ہوگا۔ اور طہارت کی شرطیں تیرہ ہیں جیسا کہ الاشبہ والنظائر میں ہے، اس کے واجب ہونے کی شرطیں تو نو ہیں اور اس کی صحت کی شرطیں چار ہیں اور ان شرائط کو ہمارے استاذ کے شیخ علامہ علی مقدسی شارح کنز الدقائق نے نظم میں کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا طہارت کے واجب ہونے کی شرط عقل اور اسلام ہے اور قادر ہونا ہے پانی پر اور اختلاف ہے اور حدث کا پایا جانا ہے اور حیض و نفاس کا نہ ہونا ہے اور وقت کا تنگ ہونا ہے جب وہ ٹوٹ پڑے۔ اور طہارت کے صحیح ہونے کی شرط تمام کھالوں پر پاک پانی گذرنا ہے ایک مرتبہ۔ اور عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہونا ہے اور یہ کہ بدن سے تمام مانع دور ہو جائے (جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکنے والی ہو)۔

مختصر شرح صاحب درمختار علامہ حصکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجوب طہارت کے اسباب میں جو اختلاف ہے اس کا شرہ وہاں ظاہر ہوگا جہاں کسی چیز کو سبب پر مطلق کیا گیا ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب تجھ پر طہارت واجب ہو تو تجھ کو طلاق ہے تو اس صورت میں جن کے نزدیک وجوب طہارت کا سبب ارادہ صلوٰۃ ہے ان کے نزدیک ارادہ صلوٰۃ ہی سے طلاق واقع ہو جائے گی اور جن کے نزدیک وجوب طہارت کا سبب حدث وخبث ہے ان کے نزدیک حدث وخبث کے پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوگی، اور جن کے نزدیک سبب قیام الی الصلوٰۃ ہے ان کے نزدیک قیام کے بعد طلاق واقع ہوگی۔

”توشیح“ ہدایہ کی شرح ہے جس کے مصنف علامہ سراج الدین ہندی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ محدث کے لیے وضو اور جنی کے لیے غسل، اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے وجوب صلوٰۃ سے پہلے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور ”سراج الوہاج“ مختصر القدوری کی شرح ہے اس کے مصنف علامہ حدادی صاحب جوہرہ ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت پر خون بند ہوتے ہی غسل، لام کرنی اور عام عراقی کے نزدیک واجب ہے اور اہل بخارا کے نزدیک محض خون بند ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ جب نماز واجب ہوتی ہے تب غسل واجب ہوتا ہے اور یہی مذہب مختار ہے۔ اب اس اختلاف کا شرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی عورت کا خون طلوع آفتاب کے بعد بند ہوا اور اس نے فوراً غسل نہ کیا بلکہ غسل ظہر کے وقت میں کیا تو عام عراقیوں کے نزدیک غسل میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔ اور بخارا والے کے قول کے مطابق گناہ گار نہ ہوگی، یہ اختلاف وضو کے بارے میں بھی ہے۔ عراقیین کہتے ہیں کہ جب حدث پایا جائے گا وضو واجب ہوگا اور بخارا والے کہتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے واجب ہوتا ہے اور وجوب طہارت کی شرائط کتنی ہیں؟ تو اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ نو شرطیں ہیں اور چار شرطیں صحت طہارت کی ہیں۔

وجوب طہارت کی نو شرطیں

وجوب طہارت کے لیے نو شرطیں حضرات فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہیں جو نمبر وار درج ذیل ہیں: (۱) مسلمان ہونا

(۲) عاقل ہونا (۳) پاک کرنے والی چیزوں کے استعمال پر قادر ہونا (۴) پانی کا موجود ہونا (۵) احکام ہونا۔ (۶) حدیث کا پایا جانا (۷-۸) حیض و نفاس سے پاک ہونا (۹) وقت کا تنگ ہونا۔

طہارت کے صحیح ہونے کی شرطیں

طہارت کے صحیح ہونے کے لیے چار شرطیں فقہائے کرام نے بیان کی ہیں: (۱) پورے بدن پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ پانی پہنچنے سے باقی نہ رہے۔ (۲) حیض سے پاک ہونا۔ (۳) نفاس سے پاک ہونا۔ (۴) جو چیز پانی پہنچنے سے روک دے اس کا بدن پر نہ ہونا۔

وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ أَرْبَعَةً: شَرْطُ وُجُودِهَا الْجَسَدِيُّ وَوُجُودِ الْمَزِيلِ وَالْمَزَالِ غَنَةً، وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْإِزَالَةِ. وَشَرْطُ وُجُودِهَا الشَّرْعِيُّ كَوْنِ الْمَزِيلِ مَشْرُوعِ الْإِسْتِعْمَالِ فِي مِثْلِهِ. وَشَرْطُ وُجُوبِهَا التَّكْلِيفُ وَالْحَدِيثُ. وَشَرْطُ صِحَّتِهَا صُدُورُ الطَّهْرِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ مَعَ فَقْدِ مَا يَبْعِدُهُ، وَنَظْمُهَا فَقَالَ:

نَعْلَمُ شَرْطًا لِلْوُضُوءِ مَهْمَةً	مُقَسَّمَةً فِي أَرْبَعٍ وَتِنَانِ
فَشَرْطُ وُجُودِ الْجَسَدِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ	سَلَامَةٌ أَغْضَاءٍ وَقُدْرَةٌ إِنْكَانِ
لِمُسْتَعْمِلِ الْمَاءِ الْقَرَّاحِ وَهُوَ مَعَا	وَشَرْطُ وُجُودِ الشَّرْعِ خُلُودًا بِإِمْقَانِ
فَمُطْلَقُ مَاءٍ مَعَ طَهَارَتِهِ وَمَعَ	طَهُورِهِ أَيْضًا فَفَرْزُ بَيَانِ
وَشَرْطُ وُجُوبِ وَهُوَ إِسْلَامٌ بِأَلِغِ	مَعَ الْحَدِيثِ التَّمْيِيزِ بِالْعُقْلِ بِإِعْطَانِ
وَشَرْطُ لِتَصْحِيحِ الْوُضُوءِ زَوَالُ مَا	يُبْعَدُ إِيصَالَ الْمَاءِ مِنْ إِدْرَانِ
كَشَمْعٍ وَزَمَصٍ لَمْ لَمْ يَتَخَلَّلَنَّ	الْوُضُوءُ مُنَابِ يَأْ عَظِيمٍ ذَوِي الشَّانِ
وَزَيْدٌ عَلَى هَذَيْنِ أَيْضًا تَقَاطُرُ	مَعَ الْفَسَلَاتِ لَيْسَ هَذَا لَدَى الثَّانِي

ترجمہ اور بعض علماء نے طہارت کی شرطوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا ہے: (۱) ایسی شرط جو طہارت کے لیے وجود حسی ہو وہ اس میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے: ۱- اس چیز کا پایا جانا جو نجاست کو دور کر دے۔ ۲- اس چیز کا ہونا جس سے نجاست دور کی جائے۔ ۳- نجاست دور کرنے پر قدرت کا ہونا۔ (۲) ایسی شرط جو طہارت کے لیے وجود شرعی ہو (یعنی ایسی شرط کہ شریعت میں اس کے بغیر طہارت کا اعتبار نہ ہو) نجاست دور کی جانے والی چیز کا مشروع الاستعمال ہونا اس کے مثل میں۔ (۳) ایسی شرط جو طہارت کو واجب کرے اور وہ مکلف ہونا اور حدیث ہونا۔ (۴) ایسی شرط جو طہارت کی صحت کے لیے ضروری ہو اور وہ یہ ہے پاکی کا صادر ہونا اس کے اہل سے اس محل میں مانع کے زائل ہونے کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے اس کو نظم کر دیا ہے، چنانچہ فرمایا ترجمہ یہ ہے:

اے مخاطب! وضو کی ضروری شرطوں کو جان لو جو چار اور آٹھ پر منقسم ہیں یعنی بارہ قسموں پر منقسم ہیں، پھر ان میں سے وجود

حسی کی تین شرطیں ہیں ایک اعضاء کا صحیح سالم ہونا، دوسرے خالص پانی کے استعمال پر قادر ہونا، تیسرے پانی موجود ہونا۔ اور وجود شرعی کی شرط کو غور و فکر کے ساتھ اختیار کر کہ وہ مطلق پانی ہے کہ وہ پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو، پس تم اس بیان سے کامیاب ہو جاؤ۔ اور وجوب طہارت کی شرط یہ ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل تمیز کا ہونا، اور حدث ہے اے فائدہ کا ارادہ کرنے والے۔ اور وضو کے صحیح ہونے کی شرط اس میل کچیل کا بدن سے دور ہونا جو پانی کو بدن تک پہنچنے سے روک دے، جیسے موم، آنکھ کی کچھ، پھر وضو کے درمیان کوئی منافی یعنی ناقض وضو پیش نہ آئے اے بڑی شان والے، اور ان دونوں شرطوں کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ دھونے میں پانی ٹپکے یہ امام ثانی (ابو یوسفؒ) کے نزدیک شرط نہیں ہے۔

مختصر شرح علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طہارت کے صحیح ہونے کی جو شرط نظم میں بیان کی گئی ہے اس میں ایک شرط صحت یعنی حیض و نفاس کا نہ پایا جانا رہ گیا ہے، اس لیے طہارت کے صحیح ہونے کے لیے حیض و نفاس کا نہ پایا جانا بھی ضروری ہے۔

قولہ صدور الطهر من اہلہ: اس سے مراد یہ ہے کہ اہل تطہیر حیض اور نفاس میں مبتلا نہ ہوں بلکہ حیض و نفاس کا خون بند ہو چکا ہو، اور محل طہارت سے مراد یہ ہے کہ جسم کے پورے حصہ میں ایسے طور پر پانی پہنچانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے اور مائع تطہیر کے مفقود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اثنائے طہارت میں کسی ناقض کا نہ پایا جانا۔

لدى الثانی: ثانی سے مراد حضرت امام ابو یوسفؒ ہیں۔ کتب احناف میں جب مطلق امام کا لفظ آئے تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہؒ ہوتے ہیں اور ثانی سے مراد امام ابو یوسفؒ اور ثالث سے مراد امام محمدؒ ہوتے ہیں اور شیخین سے حضرت امام حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ مراد ہوتے ہیں اور طرفین سے حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ مراد ہوتے ہیں اور صاحبین سے حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ مراد ہوتے ہیں۔

وَصِفَتْهَا فَرْضٌ لِلصَّلَاةِ وَوَجِبَ لِلطَّوَافِ، قِيلَ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُطَهَّرِينَ الْمَلَاحِكَةَ،
وَسُنَّةٌ لِلنُّومِ، وَمَنْدُوبٌ فِي نَيْفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا ذَكَرَتْهَا فِي الْخَزَائِنِ: مِنْهَا بَعْدَ كَلْبٍ وَغَيْبَةٍ
وَقَهْقَهةٍ وَشِعْرِ وَأَكْلِ جُزْؤٍ وَتَعْدِ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَلِلْمَخْرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ. وَرَحْمَتُهَا: غَسَلٌ
وَمَسْحٌ وَزَوَالُ نَجَسٍ. وَاللَّهَ: مَاءٌ وَتُرَابٌ وَنَحْوُهُمَا. وَذَلِيلُهَا آبَةٌ - وَإِذَا قُتِبْتُمْ إِلَى الطَّاءِ لَاقُوا -
وَهِيَ مَدِينَةٌ إِجْمَاعًا.

ترجمہ اور طہارت کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے فرض، طواف کعبہ کے لیے واجب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا بھی واجب ہے اس قول کی وجہ سے کہ آیت کریمہ میں مطہرین سے مراد ملائکہ ہیں اور سونے کے لیے وضو کرنا سنت ہے اور تیس مقامات سے زیادہ جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے جس کو میں نے خزانہ میں بیان کیا ہے اور ان ہی میں سے پندرہ یہ ہے: جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد، قہقہہ لگا کر ہنسنے کے بعد، گندے اشعار کہنے کے بعد، اونٹ کے گوشت

کھانے کے بعد، ہر گناہ کرنے کے بعد اور علماء کے قول سے خروج کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اور طہارت کے رکن یہ ہیں: دھونا، مسح کرنا، نجاست کا زائل ہونا۔ اور طہارت کا آکہ یہ ہیں: پانی اور مٹی کا ہونا اور اس کے مانند۔ اور اس کی دلیل آیت کریمہ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْكُمْ بِالْمَاءِ تَلْفِظًا مِّنْهُ۔

مختصر شرح: نماز خواہ فرض ہو یا نفل اس کی ادائیگی کے لیے وضو کرنا فرض قطعی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے اور بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے لیے وضو کرنا تو واجب ہے اور قرآن کریم کے ہاتھ لگانے کے واسطے وضو کرنا فرض ہے یا واجب اس میں اختلاف ہے، چنانچہ علماء کا ایک طبقہ اس کو فرض کہتا ہے اور دوسرا طبقہ مس قرآن کے لیے وضو کو واجب کہتا ہے، فرض کہنے والوں کی دلیل قرآن کی آیت وَلَا يَمْسُئُ إِلَّا أَنْ يَغْتُطَّهَرُ وَجْهًا} ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی صفت ہے اور بعض نے کہا کہ کتاب مکتوب یعنی لوح محفوظ کی صفت ہے اور مَطَّهَرُ وَجْهًا سے مراد فرشتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ کو صرف ملائکہ ہی چھوتے ہیں۔ اور جو لوگ کتاب سے مراد قرآن لیتے ہیں ان کے نزدیک "مَطَّهَرُ وَجْهًا" سے مراد وہ لوگ ہیں جو با وضو اور پاک و صاف ہوں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے اور اس کی تائید لفظ "مس" سے بھی ہوتی ہے کہ مس کا معنی حقیقی مس بالید ہے۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ فرض اس کو کہتے ہیں کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاسکے اور یہاں اس کے انکار کرنے والوں کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے اس لیے کہ فتاویٰ خلاصہ میں ہے: اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ دوسری چیز کے لیے وضو کا منکر ہے تو از روئے فتویٰ کافر نہ ہوگا، پس مس صحف کے اندر وضو عملاً فرض ہے نہ کہ اعتقاداً۔ (شامی: ۱/۱۹۷)

اور جن جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے صاحب کتاب نے کچھ کا بیان فرمایا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض علماء نے ان میں سے کچھ کا بیان فرمایا ہے: سوکراٹھنے کے بعد، ہمیشہ با وضو رہنے کے لیے، وضو ہونے کے باوجود وضو کرنا، جب مجلس بدل جائے تب وضو کرنا، میت کو غسل دینے کے لیے، جنازہ کو اٹھانے کے لیے، ہر وقت کی نماز کے لیے، غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا، جنبی کا کھانا کھانے سے پہلے، دلی سے پہلے، غصہ کے وقت، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث اور فقہ پڑھنے کے لیے، سبق پڑھنے کے لیے، اذان کے لیے، اقامت کے لیے، خطبہ کے لیے خواہ نکاح کا خطبہ ہی کیوں نہ ہو، زیارت نبوی ﷺ کے لیے، وقفہ عرفہ کے لیے، سعی بین الصفا والمروہ کے لیے، شرعی کتابوں کو چھونے کے لیے، حسین عورت کو دیکھنے کے بعد اور مطلق ذکر الہی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طہارت کا رکن حدث اصغر میں غسل اور مسح ہے اور حدث اکبر میں تمام بدن کو دھونا ہے اور نجاست دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مرئی، دوسرے غیر مرئی، تو جو نجاست مرئی ہو اس کو پاک کرنے کے لیے عین نجاست کا زائل کرنا ضروری ہے اور جو نجاست غیر مرئی ہو اس میں صرف دھونا ہے اور نچوڑنا اور تین بار دھونا تو صرف اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے

کہ نجاست دور ہو چکی ہے۔ (ثامی ۱: ۱۹۸)

آلہ طہارت اولاً پانی ہے پھر مٹی ہے، آلہ طہارت، میں مٹی پانی کے قائم مقام ہے اور نحو ہما سے مراد زمین کا خشک ہو جانا، جو تے کار گڑنا، اسی طرح وہ شئی مراد ہے جس سے نجاست دور کی جاسکے۔

وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَنِ أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْفُتْلَ فَرْضًا بِمَنْجَةِ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِتَغْلِيصِ جَنَابِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَأَنَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ ، بَلْ هُوَ شَرْعٌ مِنْ قِبَلِنَا ، بِدَلِيلِ «مَدَا وَضُوءِي وَوُضُوءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قِبَلِي» وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلِنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِكَارٍ وَلَمْ يَظْهَرْ نَسْخُهُ لِقَائِدَةِ نُزُولِ آيَةِ ظَهْرِ الْحَكْمِ الثَّابِتِ ، وَقَاتِي اخْتِلَافِ الْفُلَمَاءِ الَّذِي هُوَ رَحْمَةً كَيْفَ وَقَدْ اشْتَعَلَتْ عَلَى تَيْفِ وَتَسْتَعِينِ حُكْمًا مَبْسُوطٍ فِي تَمَعِ الضَّيَاءِ عَنِ فَوَائِدِ الْهَدَايَةِ ، وَعَلَى ثَمَانِيَةِ أُمُورٍ كُلِّهَا مَثْنَى ظَهْرَاتَيْنِ: الْوُضُوءُ وَالْفُتْلُ وَمُطَهَّرَتَيْنِ: الْمَاءُ وَالصَّبِيءُ ، وَحُكْمَتَيْنِ: الْفُتْلُ وَالْمَسْحُ ، وَمَوْجِبَتَيْنِ: الْحَدَثُ وَالْجَنَابَةُ ، وَمُبَيِّنَتَيْنِ: الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ وَذَلِيلَتَيْنِ: التَّفْصِيلُ فِي الْوُضُوءِ وَالْإِجْمَالُ فِي الْفُتْلِ ، وَكِنَايَتَيْنِ: الْغَائِطُ وَالْمَلَامَسَةُ ، وَكِرَامَتَيْنِ: تَطْهِيرُ الذُّنُوبِ وَإِتْمَامُ التَّعْمَةِ أَيْ بِمَوْتِهِ شَهِيدًا ، لِحَدِيثِ «مَنْ دَاوَمَ عَلَى الْوُضُوءِ مَاتَ شَهِيدًا» ذَكَرَهُ فِي الْجَوْهَرَةِ.

ترجمہ اور اہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وضو اور غسل دونوں مکہ اکرمہ میں فرض ہوئے ہیں نماز کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تعلیم سے ہوا۔ اور اس پر بھی اجماع ہے کہ دخول اکرم ﷺ نے کبھی بھی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی ہے، وضو ہماری شریعت سے قبل دوسری شریعت میں بھی ثابت ہے اس دلیل کی وجہ سے جس میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا وضو ہے۔ اور اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ہم سے پہلے امتوں کی شریعت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بغیر کسی انکار کے نقل کریں تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے اور اس کا منسوخ ہونا ظاہر نہ ہوا، پس آیت وضو کے نزول کا فائدہ یہ ہے کہ ثابت شدہ حکم راسخ ہو جائے۔ اور ان علماء کرام کے اختلاف کا حاصل ہونا جو رحمت ہے (یہ نزول آیت کا دوسرا فائدہ ہے) اور نزول آیت میں کیوں کہ فائدہ نہ ہوگا جب کہ آیت شریعت یا اس سے کچھ زیادہ احکام پر مشتمل ہے، جو کتاب الضیاء المعنوی کے باب التیمم میں فوائد ہدایہ سے نقل ہو کر مفصل مذکور ہے اور وہ آیت کریمہ آٹھ ایسے امور کو شامل ہے کہ ان میں سے ہر ایک دو دو ہیں، وہ آیت دو طہارت پر مشتمل ہے ایک وضو دوسرے غسل پر، اور دو پاک کرنے والی چیز پر مشتمل ہے ایک پانی دوسرے پاک مٹی پر اور دو حکم پر مشتمل ہے ایک اعضاء کو دھونا دوسرے مسح کرنا۔ دو موجب طہارت پر مشتمل ہے ایک حدیث دوسری جنابت پر۔ دو عجم کو جائز کرنے والی چیزوں پر مشتمل ہے ایک بیماری دوسرے سفر پر۔ دو دلیلوں پر

مشتمل ہے ایک دلیل تفصیلی وضو میں، دوسری دلیل اجمالی غسل میں۔ دو کنایتوں پر مشتمل ہے ایک بول و براز دوسرے ملامت۔ دو کرامتوں پر مشتمل ہے ایک گناہوں سے پاک کرنا دوسری نعمت کی تکمیل یعنی اس کا مرنا شہید ہونے کی حالت میں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہمیشہ با وضو رہتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے اس کو بیان کیا ہے جو ہرہ میں (جو تدریجی شرح ہے)۔

مختصر شرح اہل سیر اور اہل مغازی سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ اور احوال زندگی اور غزوات بیان کئے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ صاحب در مختار نے یہ فرما کر کہ وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ آیت وضو بدنی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وضو بعد میں فرض ہوا اور نماز پہلے فرض ہوئی، لہذا جس وقت وضو فرض نہ ہوا نماز بلا وضو پڑھی گئی؟ علامہ حصکفی نے بتا دیا کہ وضو اور غسل دونوں کی فرضیت مکہ میں نماز کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے اور کوئی نماز بلا وضو نہیں پڑھی گئی ہے۔

اب ایک اعتراض یہ ہے کہ جب وضو کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور شریعت سابقہ میں بھی وضو کا حکم تھا اور یہ حکم منسوخ بھی نہیں ہوا تو ان تمام کے باوجود دوبارہ آیت وضو نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دوبارہ آیت وضو کا نزول سابق حکم کو ثابت کرنے کے لیے تھا تاکہ یہ حکم ہر زمانہ میں یکساں حکم رکھے اور اس میں کوئی احتمال پیدا نہ ہونے پائے۔ اور آیت کے نزول کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آیت مختلف فوائد پر مشتمل ہے اور اس میں ستر سے زائد احکام مذکور ہیں اس لیے آیت کا دوبارہ نازل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ (تفصیلی نواد ملاحظہ فرمائیے: شامی: ۱/۲۰۰، مطبوعہ ذکریا بک ڈپو بوند)

وَأَمَّا قَالَ آمَنُوا بِالْفَيْبَةِ ذُونَ آمَنْتُمْ لِيَعْلَمَ كُلُّ مَنْ آمَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَهُ فِي الضِّيَاءِ، وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنْ فِي الْآيَةِ التَّفَاتَا، وَالتَّحْقِيقُ بِخِلَافِهِ. وَأَتَى فِي الْوُضُوءِ بِإِذَا التَّحْقِيقِيَّةِ، وَفِي الْجَنَابَةِ بِإِنَّ التَّشْكُكِيَّةِ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ وَالْجَنَابَةُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ، وَصَرَّحَ بِذِكْرِ الْخَدِيثِ فِي الْغُسْلِ وَالتَّيْمُمِ ذُونَ الْوُضُوءِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ وَفَرَضٌ وَالْخَدِيثُ شَرْطٌ لِلثَّانِي لَا لِالأَوَّلِ، فَيَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الْغُسْلِ وَالتَّيْمُمُ غَيْبًا وَالْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورًا عَلَى نُورٍ.

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں ”آمنوا“ غائب کے صیغہ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے ”آمنتم“ بصیغہ حاضر خطاب نہیں فرمایا، تاکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے جو قیامت تک ایمان لاتا رہے اس کو الضیاء المعنوی میں ذکر کیا ہے۔ اور گویا اس قول کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آیت وضو میں حاضر سے غائب کی طرف التفات ہے اور تحقیق اس کے خلاف ہے (یعنی ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف التفات نہیں ہے؛ بلکہ صرف غائب ہی کا صیغہ واقع ہے) اور اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں لفظ ”إذا“ ذکر کیا ہے جو تحقیق پر دلالت کرتا ہے اور آیت جناب میں لفظ ”إن“ تشکیکیہ ہے جو شک اور تردید پر دلالت کرتا ہے اس لیے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ نماز امور لازمہ میں سے ہے اور جناب امور عارضہ میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غسل اور

تیم کے باب میں حدیث کا ذکر صراحتاً کیا نہ کہ وضو کے باب میں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ وضو سنت ہے بغیر حدیث کے اور اگر حدیث ہو تو وضو فرض ہے اور حدیث ثانی (یعنی فرض وضو) کے لیے شرط ہے نہ کہ اول وضو (یعنی سنت) کے لیے لہذا ایک غسل کے بعد دوبارہ غسل کرنا اور ایک تیمم کے بعد دوبارہ تیمم کرنا عبث ہوگا اور وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔

مفسر تشریح التفات کہتے ہیں تکلم، خطاب اور غائب کے صیغوں میں کسی ایک صیغہ کے ساتھ خطاب کرنا جب کہ اس سے پہلے دوسرے صیغہ سے خطاب کیا جا چکا ہو، غائب کے صیغہ کے بعد خطاب کا صیغہ بولنا یا خطاب کے بعد فوراً تکلم کے ساتھ خطاب کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامع کو ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے اور اوقع فی النفس ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں ”امنتم“ کے بجائے ”امنوا“ صیغہ غائب استعمال فرمایا ہے تاکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ایمان لائیں گے سبھی اس میں شامل ہو جائیں اگر حاضر کا صیغہ لایا جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا بلکہ حاضرین ہی شامل ہو پاتے۔

لفظ ”ان“ اور ”اذا“ دونوں حرف شرط ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں شرط کا وجود یقینی اور غالب ہو وہاں ”اذا“ کا لفظ بولا جاتا ہے اور اگر شرط کے وجود عدم وجود میں تردد ہو تو وہاں لفظ ”ان“ بولا جاتا ہے تو چونکہ قیام الی الصلوٰۃ یقینی اور لازم ہے اس لیے ”اذا“ کا لفظ بولا گیا اور فرمایا: ﴿اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآیۃ، اور چونکہ جنابت عارضی ہے اس لیے ”ان“ کا لفظ لایا گیا ہے اور فرمایا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ اس لیے کہ جنابت ایک عارضی چیز ہے اس کے برخلاف نمازات دن میں پانچ مرتبہ یقینی ہے۔

أَرْكَانُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ عَشْرٌ بِالْأَرْكَانِ؛ لِأَنَّ أَفِيدَ مَعَ سَلَامَتِهِ عَمَّا يُقَالُ إِنَّ أَرِيدَ بِالْفَرْضِ الْقَطْعِيُّ يَرِدُ تَقْدِيرُ الْمَسْمُوحِ بِالرُّبْعِ، وَإِنْ أَرِيدَ الْعَمَلِيُّ يَرِدُ الْمَغْسُولُ، وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا لَخِصْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُتَلَقَّى. ثُمَّ الرَّكْنُ مَا يَكُونُ فَرْضًا دَاخِلَ الْمَاهِيَةِ، وَأَمَّا الشَّرْطُ فَمَا يَكُونُ خَارِجَهَا، فَالْفَرْضُ أَعْمٌ مِنْهُمَا، وَهُوَ مَا قُطِعَ بِلزومِهِ حَتَّى يَكْفَرَ جَاهِدُهُ كَأَصْلِنِي مَسَحَ الرَّأْسِ. وَقَدْ يُتَلَقَّى عَلَى الْعَمَلِيِّ وَهُوَ مَا تَقَوُّثِ الصَّخَّةِ بِفَوَاتِهِ، كَالْمِقْدَارِ الْإِجْتِهَادِيِّ فِي الْقُرُوضِ فَلَا يَكْفُرُ جَاهِدُهُ:

ترجمہ وضو کے ارکان چار ہیں۔ صاحب کتاب نے یہاں ارکان سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ یہ لفظ زیادہ فائدہ مند ہے اور اس اعتراض سے صحیح سالم نکل گئے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر فرض سے مراد فرض قطعی ہے تو سر کے مسح میں چوتھائی مقدار مسح پر اعتراض ہوگا اور اگر فرض سے مراد فرض عملی ہے تو پھر عضو مغسول سے اعتراض ہوتا ہے (اس لیے کہ اعضائے وضو کا دھونا فرض قطعی ہے فرض عملی نہیں ہے) اگرچہ اس اعتراض کا وہ جواب دیا گیا ہے جس کو ہم نے بطور خلاصہ ملتقی الابحر کی شرح الدر المنبتی میں نقل کیا ہے۔ پھر رکن سے مراد وہ فرض ہے جو ماہیت میں داخل ہو اور شرط وہ ہے جو ماہیت سے خارج ہو، لہذا فرض ان دونوں سے عام ہو اور فرض قطعی وہ ہے کہ جس کا لازم ہونا یقینی ہو یہاں تک کہ اس کے منکر کو کافر کہا جائے گا جیسا کہ نفس مسح راس کا انکار کرنا۔ اور کبھی فرض کا اطلاق فرض عملی پر بھی ہوتا ہے اور فرض عملی وہ ہے کہ اس کے فوت ہونے سے اس کی صحت فوت ہو جائے جیسے فرضوں کی وہ

مقدار جو اجتہاد سے ثابت ہے، لہذا فرضِ عملی کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔

مختصر شرح ارکان لغت میں: ”مقایستہ علیہ الشیخ“ یعنی جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں رکن اس کو کہتے ہیں جو ماہیت میں داخل ہو جس کے عدم سے شئی بالکل موجود نہ ہو۔ وضو کے لغوی معنی نفاخت اور حسن کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں وضو اعضائے ثلاثہ کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کو کہتے ہیں۔ صاحب درمختار نے ارکان الوضو فرمایا ہے، فرض الوضو نہیں فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان کا لفظ فرض کے مقابلہ میں عام ہے اور فرض بھی اس میں داخل ہے اس لیے ارکان سے تعبیر فرمایا ہے اگر علامہ شیخ ترمذی صاحب نحویر الابصار فرض الوضو کہتے تو سوال یہ ہوتا کہ فرض سے کون سا فرض مراد ہے فرض قطعی آیا عملی؟ اگر فرض قطعی مراد ہے تو اشکال یہ ہوتا کہ مسح راس کی مقدار تو فرض قطعی نہیں ہے بلکہ اجتہادی مسئلہ ہے اس وجہ سے مسح راس کی مقدار کی تعیین میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے اور اگر فرض سے مراد فرضِ عملی ہے تو ان اعضاء سے اعتراض ہوتا ہے جو منسوخ ہیں، یعنی دھونا لازم اور فرض قطعی ہے اس لیے ان اعتراضات سے بچنے کے لیے فرض نہیں کہا بلکہ ارکان الوضو فرمایا تاکہ کوئی اشکال ہی پیدا نہ ہو۔

فرض قطعی کا دوسرا نام فرضِ اعتقادی بھی ہے اس لیے کہ جس طرح اسکو بھالانا ضروری ہے اسی طرح اسکا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ علامہ عینی شارح ہدایہ البنائے شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں کہ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے قرآن کریم یا حدیث متواتر سے کوئی حکم ثابت ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ دلائل سمعیہ چار ہیں:

- ۱- وہ دلیل جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، جیسے نصوص متواترہ وغیرہ۔
- ۲- قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، یعنی جس کا ثبوت قطعی ہو لیکن مراد ظنی ہو، جیسے وہ آیات کریمہ جن کی تاویل کی گئی ہے۔
- ۳- قطعی الدلالہ ظنی الثبوت، یعنی وہ دلیل جس کا ثبوت ظنی ہو مگر مراد قطعی ہو، جیسے اخبار آحاد جن کا مفہوم متعین اور قطعی ہو، احتمال نہ ہو۔

۳- ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، یعنی وہ دلیل جس کا ثبوت بھی ظنی ہو اور مراد بھی ظنی ہو، جیسے وہ اخبار جن کا مفہوم ظنی ہو، پہلی قسم سے فرض اور حرام کا ثبوت ہوگا۔ دوسری قسم سے وجوب کا ثبوت ہوگا اور تیسری قسم سے بھی وجوب و کراہت تحریمی کا ثبوت ہوگا اور چوتھی قسم سے سنت و مستحب کا ثبوت ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۰۷)

فرض بول کر فرض قطعی مراد لینا معنی حقیقی ہے اور فرض بول کر فرضِ عملی مراد لینا معنی مجازی ہے اس لیے کہ جب فرض بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً فرضِ قطعی کی طرف سبقت کرتا ہے اور فرضِ عملی کو فرضِ عملی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے مگر اعتقاد ضروری نہیں ہے، جیسے چوتھائی سر کا مسح کرنا عملاً فرض ہے مگر اس کے فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔

شرط کے لغوی معنی: ”علامت“ کے ہیں۔ اور اصطلاح میں شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پائے جانے سے شئی کا پایا جانا

موقوف ہو اور شئی کی حقیقت و ماہیت سے خارج ہو، لیکن وجود شرط کے بعد مشروط کا وجود ضروری نہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ شرط موجود ہو لیکن مشروط موجود نہ ہو، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے لیکن یہ ضروری نہیں جب وضو پایا جائے گا تو نماز بھی پائی جائے گی ہاں مشروط جب بھی پایا جائے گا وجود شرط کے بعد ہی پایا جائے گا۔

واجب کا ثبوت چونکہ دلیل ظنی سے ہوتا ہے اس لیے اس کی حقیقت اعتقاد ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اعتقاد کی بنیاد یقین پر ہے، ہاں البتہ واجب پر عمل بھی لازم اور ضروری ہے لیکن اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اور اگر کوئی واجب کو تاویل کر کے چھوڑ رہا ہے تو اس پر فسق کا حکم بھی نہیں لگے گا اور نہ اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا اس لیے کہ دلائل ظنیہ میں تاویل کرنا اسلاف کا طریقہ ہے، اگر تحقیق تو یقین کے طور پر ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

(غَسَلَ الْوُجْهَ) أَيِ إِسَالَةِ الْمَاءِ مَعَ الثَّقَاطِرِ وَلَوْ قَطْرَةً. وَفِي الْفَيْضِ أَقْلُهُ قَطْرَتَانِ فِي الْأَصَحِّ (مَرَّةً) لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَفْتَضِي الثَّكْرَارَ (وَهُوَ) مُشْتَقٌّ مِنَ الْمَوَاجَهَةِ، وَاشْتِقَاقُ الثَّلَاثِي مِنَ الْمَزِيدِ إِذَا كَانَ أَشْهَرَ فِي الْمَعْنَى شَائِعٌ كَاشْتِقَاقِ الرَّغْدِ مِنَ الْإِرْتِعَادِ وَالنِّمِّ مِنَ التَّيْمِيمِ (مِنْ مَبْدَأِ مَسْطَحِ جَبْهَتِهِ) أَيِ الْمُنَوَّضِي بِفَرْيَسَةِ الْمَقَامِ (إِلَى أَسْفَلِ ذَنْبِهِ) أَيِ مَنْبَتِ أَسْنَانِهِ السُّفْلَى (طَوْلًا) كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ لَا، عَدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ مِنْ قِصَاصِ شَعْرِهِ الْجَارِي عَلَى الْغَالِبِ إِلَى الْمَطْرِدِ لِيَعْمُ الْأَعْمُ وَالْأَصْلَحُ وَالْأَنْزَعُ (وَمَا بَيْنَ شَخْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ عَرْضًا) وَحِينَئِذٍ (فَيَجِبُ غَسْلُ الْمَيَاقِي) وَمَا يَظْهَرُ مِنَ الشَّقَةِ عِنْدَ انْصِمَامِهَا (وَمَا بَيْنَ الْعِدَارِ وَالْأُذُنِ) لِدُخُولِهِ فِي الْحَدِّ وَبِهِ يُفْتَى (لَا غَسْلَ بَاطِنِ الْعَيْنَيْنِ) وَالْأَنْفِ وَالْقِمِّ وَأَصُولِ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ وَاللَّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَوَيْعِ ذُبَابِ الْخُرْجِ

ترجمہ: فرض وضو میں سے پہلا فرض چہرے کو دھونا ہے۔ یعنی اس طرح پانی کو بہانا کہ دھوتے وقت پانی ٹپکے، خواہ ایک ہی خطرہ میں کیوں نہ ہو۔ اور فیض میں ہے کہ ٹپکنے کی کم سے کم مقدار اصح قول کے مطابق دو قطرے ہیں، اور یہ دھونا ایک مرتبہ فرض ہے اس لیے کہ امر تکرار کا تقاضہ نہیں کرتا ہے اور وجہ، مواجہہ سے مشتق ہے اور ثلاثی مجرد کا ثلاثی مزید سے مشتق ہونا جب کہ ثلاثی کے معنی زیادہ مشہور ہوں عام طور پر شائع ہے جیسے رعد کا ارتداد سے اور یم کا تیم سے مشتق۔ اور چہرہ کا دھونا وضو میں فرض ہے منوضی کی پیشانی کے ابتدائی حصہ سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی نیچے کے دانت اُگنے کی جگہ تک، یہ لہائی کے اعتبار سے ہے، خواہ پیشانی پر بال ہوں یا نہ ہوں اس کا دھونا فرض ہے۔ اور مصنف نے دوسرے مصنفین کی طرح ”قصاص شعورہ“ نہیں کہا؛ بلکہ اس سے عدول کیا اور مبدأ مسطح جبہتہ کہا، اس لیے کہ عام طور پر جاری یہی ہوتا ہے تاکہ ”اعم“ (یعنی جس کی پیشانی پر بال جتے نہ ہوں) ”اصلع“ (جس کے سر کے اگلے حصہ پر بال نہ ہوں) اور ”انزع“ (جس کی پیشانی کے دونوں کنارے بال سے خالی ہوں) سب داخل ہو جائیں۔ اور چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو کے درمیان جو حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے، پس اس وقت

(یعنی جب چہرہ کا طول و عرض معلوم ہو چکا ہے) واجب ہوگا گوشہ چشم کا دھونا اور ہونٹ کے اس حصہ کا دھونا جو منہ کے بند کرنے کے وقت کھلا رہتا ہے، اور واجب ہوتا ہے سفیدی کا دھونا جو داڑھی اور کان کے درمیان ہے چہرہ کی تعریف میں داخل ہونے کی وجہ سے، اور اسی پر فتویٰ ہے، لیکن دونوں آنکھوں کے اندر کا حصہ اور ناک منہ اور دونوں بھنوں کے بال کی جز کو دھونا اور داڑھی اور مونچھ کے بال کی جز کو دھونا اور کبھی کی بیٹ کا دھونا واجب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں حرج ہے۔

مختصر شرح علامہ شامی فرماتے ہیں کہ غسل (غین کے فتح کے ساتھ) کے لغوی معنی: پانی بہا کر میل دور کرنا ہے۔ اور غسل (غین کے ضمہ کے ساتھ) کے معنی: تمام بدن کو دھونا ہے۔ اور غسل اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جس سے آدی غسل کرتا ہے۔ اور غسل غین کے کسرہ کے ساتھ خطمی کو کہتے ہیں جس سے سرد ہو یا جاتا ہے۔

اس ہے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کے دھونے میں پانی کا ٹپکنا ضروری ہے خواہ ایک قطرہ یا دو قطرہ ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص پانی کو بدن پر تیل کی طرح مل لے، یا برف وغیرہ سے وضو کرے لیکن کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو اس صورت میں وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ: پورے اعضائے وضو کو ایک ایک بار اس طرح دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے فرض ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں **وَقَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ** فرمایا ہے۔ اور **اغْسِلُوا** صیغہ امر ہے اور امر تکرار کا تقاضہ نہیں کرتا ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ سے ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھونا بھی ثابت ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف میں داخل ہے۔

وجہ: مواجہۃ سے مشتق ہے جسکے معنی چہرہ کے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وجہ تھلائی مجرد ہے اور مواجہت مزید فیہ ہے تو مشتق اور مشتق منہ میں مطابقت تو نہ رہی؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر مزید فیہ کا معنی نہایت مشہور و معروف ہو تو اس سے مشتق ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے رعد کے معنی کڑک کے ہیں اور ارتعاد سے مشتق ہے جس کے معنی اضطراب کے ہیں۔ اسی طرح "نیم" کے معنی دریا کے ہیں اور تھلائی ہے اور تیمم کے معنی قصد و ارادہ کے ہیں اور اسی سے نیم مشتق ہے۔

صاحب تئویر الابصار نے عام مصنفین کی طرح "قصاص شعرہ" کہنے کے بجائے "من مبدأ سطح جہتہ" کہا ہے اس لیے کہ مبدأ لفظ عام ہے اور سب کو شامل ہے اس کے برخلاف قصاص شعرہ کا لفظ اس قدر عام نہ تھا اس سے اغصم، اصلع اور انزع خارج ہو رہا تھا اور اس کا حکم معلوم نہیں ہو رہا تھا اس کے برخلاف مبدأ میں یہ سب داخل ہیں اسی وجہ سے عام مصنفین کے اسلوب سے صاحب تئویر الابصار نے خروج کیا ہے۔

مسئلہ: وضو کرتے وقت گوشہ چشم اور ہونٹ کے اس حصہ کا دھونا ضروری ہے جو منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے اسی طرح داڑھی کے دونوں کناروں کا دھونا بھی فرض ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد کا یہی مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسئلہ: وضو کرتے وقت آنکھ کے اندرونی حصہ، اسی طرح منہ ناک کے اندرونی حصہ کا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح

بھنوں اور داڑھی کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے جب کہ بال گھنے ہوں اور بال کی وجہ سے کھال نظر نہ آئے، اور اگر بال گھنے نہ ہوں کہ کھال نظر آتی ہو تو اس کے اندر دھونا بھی فرض ہے۔

مسئلہ: اگر متوضی کے جسم پر کسی یا چھری کی بیٹ ہو، یا متوضی نے مہندی لگا رکھی ہو، یا اس کے جسم پر میل پچیل ہو، یا جسم پر تیل کی ماش کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؛ بلکہ وضو ہو جائے گا، وضو کے صحیح ہونے کے لیے ان اشیاء کا ہٹانا ضروری نہیں ہے۔

(وَعَسَلِ الْبَدَنِ) أَمَقَطَ لَفْظَ فَرَادَى لِعَدَمِ تَقْيِيدِ الْفُرْضِ بِالْإِنْفِرَادِ (وَالرَّجُلَيْنِ) الْبَادِيَيْنِ السَّلِيمَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمَجْرُوحَتَيْنِ وَالْمَسْتُورَتَيْنِ بِالْخَفِّ وَطَيْفَتُهُمَا الْمَسْحُ (مَرَّةً) لِمَا مَرَّ (مَعَ) الْبِرْفَقَيْنِ وَالْكَتَبَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الثَّابِتَ بِعِبَارَةِ الثَّصِ غَسَلُ يَدٍ وَرَجُلٍ وَالْأُخْرَى بِذَلَالَتِهِ، وَمِنْ الْبَحْثِ فِي أَلَى وَفِي الْفِرَاءَتَيْنِ فِي - {أَرْجُلِكُمْ} - قَالَ فِي الْبَحْرِ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ بَعْدَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (وَمَسْحُ رُجْعِ الرَّأْسِ مَرَّةً) فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِصَابَةِ مَطَرٍ أَوْ بَلَلٍ بَاقٍ بَعْدَ غَسَلٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا بَعْدَ مَسْحٍ إِلَّا أَنْ يَتَقَاطَرَ، وَلَوْ مَدَّ أَصْبَعًا أَوْ أَصْبَعَيْنِ لَمْ يَجُزْ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْكُفِّ أَوْ بِالْإِنْهَامِ وَالسَّبَابَةِ مَعَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ بِمِيَاهٍ، وَلَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ الْإِنَاءَ أَوْ حُقْفَةً أَوْ جَبِيْرَةً وَهُوَ مُخْبِثٌ أَجْزَاءَهُ وَلَمْ يَصِرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ تَوَى اتِّفَاقًا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْبَدَائِعِ.

ترجمہ: اور وضو میں دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور تیسرا فرض دونوں پاؤں کا دھونا ہے جو صحیح سالم اور ظاہر ہوں باقی اگر پاؤں زخمی ہوں یا ٹھنڈے میں چھپا ہوا ہو تو ان دونوں کا وظیفہ مسح کرنا ہے۔ اور مصنف نے ہاتھ اور پاؤں میں لفظ فرادی کو ساقط کر دیا ہے اس لیے کہ فرضیت میں ایک ایک یا الگ الگ کی قید نہیں ہے (چنانچہ اگر کوئی شخص دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو ایک ساتھ پانی میں ڈال دے تب بھی فرضیت ادا ہو جائے گی) اور مختار مذہب کے مطابق دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اور فقہاء نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا دھونا تو عبارتہ النص سے ثابت ہے اور دوسرے ہاتھ اور دوسرے پاؤں کا دھونا دلالتہ النص سے ثابت ہے۔ اسی طرح ”فی“، ”إلی“ اور ”أرجلکم“ کی دو قرأتوں کے متعلق بحث کرنے کے بارے میں البحر الرائق میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع منعقد ہو جانے کے بعد بحث کرنا بے فائدہ ہے۔

اور وضو کا چوتھا فرض ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ دونوں کانوں کے اوپر، خواہ یہ حصہ بارش کا قطرہ پڑنے کی وجہ سے تر ہو گیا ہو، یا اس تری سے تر ہو گیا ہو جو کسی عضو کے دھونے کے بعد باقی رہ گئی ہو مشہور قول کے مطابق، نہ اس تری سے جو مسح کرنے کے بعد باقی رہی ہو، مگر یہ کہ پانی ٹپکتا ہو جیسا کہ انہر الفائق شرح کنز الدقائق میں مختصراً ہے۔ اور اگر کسی نے سر پر ایک

انگلی یا دو انگلی کو کھینچا تو مسح جائز نہ ہوگا، ہاں اگر ہتھیلی کے ساتھ یا انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کے حصہ کو ملا کر کھینچے تو مسح جائز ہو جائے گا، یا مختلف پانیوں سے مسح کرے اور اگر کوئی شخص اپنے سر کو یا اپنے خف کو یا اپنے جبیرہ کو پانی کے برتن میں ڈالے اور وہ بے وضو تھا تو یہ مسح کافی ہو جائے گا، اور اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا اگرچہ اتفاقاً مسح کی نیت کر لی ہو، صحیح قول کے مطابق جیسا کہ البحر الرائق میں بدائع سے نقل کیا ہے۔

مختصر شرح | مذکورہ عمارت میں علامہ حصکفی نے وضو کے تین فرائض کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، اسی طرح دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک ایک مرتبہ دھونا اس طرح کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے فرض ہے۔

مسئلہ: اگر دونوں پاؤں میں زخم ہو یا دونوں پاؤں میں موزہ پہنے ہوئے ہو تو ایسی صورت میں پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے بلکہ مسح کرنا متعین ہے، پاؤں دھونا اس وقت فرض ہے جب کہ پاؤں صحیح سالم ہوں اور خفین پہنے نہ ہوں۔ عبارت النص اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو۔ اور دلالت النص اس کو کہتے ہیں کہ کلام کو اس کے لیے تو نہ لایا گیا ہو مگر کلام سے وہ مضمون سمجھ میں آتا ہو۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے دھونے کا ثبوت تو عبارت النص سے ثابت ہے اور دوسرے ہاتھ اور دوسرے پاؤں کے دھونے کا ثبوت دلالت النص سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر ”ارجلکم“ کو بکسر اللام پڑھا جائے تو مسح علی الخفین کا ثبوت ہے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ اجماع منعقد ہو جانے کے بعد اس بحث میں پڑنا بیکار ہے، اب تو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا دھونا لازم ہے اور دونوں کہنیاں ہاتھ کے دھونے میں اور دونوں ٹخنے پاؤں کے دھونے میں شامل ہیں۔

قولہ: ومسح زبع الزأس مزة کا مطلب

مسح کے لغوی معنی ہاتھ کو کسی شئی پر پھیرنا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تر ہاتھ کے ذریعہ سر پر ہاتھ پھیرنا مسح ہے۔ سر کے مسح کی مقدار شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ اس بارے میں تین روایات فقہی کتابوں میں مذکور ہیں۔

(۱) چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، مشہور روایت یہی ہے، فقہ کی معتبر کتابوں میں اسی روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) ناصیہ کے مقدار مسح فرض ہے۔ صاحب قدوری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ وضو میں مقدار ناصیہ کا مسح فرض ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس کی تفسیر چوتھائی سر سے کی ہے، مگر قول محقق یہ ہے کہ مقدار ناصیہ چوتھائی سر سے کم ہے۔

(۳) اور تیسری روایت تین انگلیوں کی مقدار ہے، اسی کو ہشام نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی ظاہر

الروایہ ہے۔ اور بدائع میں ہے کہ یہ اصول کی روایت ہے، جحفہ میں اسی کی تصحیح کی گئی ہے اور فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ اسی قول پر فتویٰ

ہے اور معراج میں ہے کہ یہی ظاہر الحمد ہے، لیکن خلاصہ میں ہے کہ یہ روایت بلاشبہ امام محمد سے ظاہر الروایہ ہے، لیکن امام

ابو حنیفہ سے ظاہر الروایہ نہیں ہے۔ الغرض متاخرین علماء جیسے: ابن الہمام اور ان کے تلامذہ ابن امیر حاج، صاحب نہر، صاحب بحر وغیرہ نے ربیع رأس کے قول کو اس طرح قرار دیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ (شامی: ۱/۲۱۳)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ایک انگلی یا دو انگلیوں کے ذریعہ سر کا مسح کرے تو اس کا مسح درست نہ ہوگا، ہاں اگر انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی سر پر لگا یا تو پھر مسح صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے تین انگلی کو صرف سر پر رکھ لیا ان کو سر پر کھینچا نہیں تو مسح درست نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے مقدار مفروضہ ادا نہیں کیا۔

اگر محدث شخص اپنا سر پانی میں ڈال دے یا خف ڈال دے تو اس سے پانی مستعمل نہ ہوگا گو نیت ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے جسم منفصل ہونا شرط ہے اور یہاں یہ شکل نہیں پائی گئی ہے اس لیے پانی مستعمل نہ ہوگا، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ قابل غور ہے۔

(وَعَسَلُ جَمِيعِ اللَّحْيَةِ فَرَضٌ) يَعْنِي عَمَلِيًّا (أَيْضًا) عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُنْفِي بِهِ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ، وَمَا عَدَا هَذِهِ الرَّوَايَةَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. ثُمَّ لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُسْتَرْسِلَ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَلَا مَسْحُهُ بَلْ يُسَنُّ، وَأَنَّ الْخَلْفِيَّةَ الَّتِي تُرَى بِشَرْتِهَا يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا كَذَا فِي الثُّهْرِ. وَفِي الْبُرْهَانِ: يَجِبُ غَسْلُ بَشْرَةٍ لَمْ يَسْتَرْزَمَا الشَّعْرَ كَحَاجِبٍ وَضَارِبٍ وَعَنْقَقَةٍ فِي الْمَخْتَارِ (وَلَا يُعَادُ الْوُضُوءُ) بَلْ وَلَا بَلُّ الْمَخَلِّ (بِخَلْقِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ كَمَا لَا يُعَادُ) الْغَسْلُ لِلْمَخَلِّ وَلَا الْوُضُوءُ (بِخَلْقِ شَارِبِهِ وَحَاجِبِهِ وَقَلَمِ ظَفَرِهِ) وَكَشَطِ جِلْدِهِ (وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ فُرْحَةٌ) كَالدُّمْلَةِ (وَعَلَيْهَا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَتَوْضَأُ وَأَمَرَ الْمَاءَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَعَهَا لَا يَلْزِمُهُ إِعَادَةُ غَسْلِ عَلَى مَا تَحْتِهَا) وَإِنْ تَأَلَّمَ بِالنَّزْعِ عَلَى الْأَشْبَةِ لَعَدِمَ الْبَدَلِيَّةُ، بِخِلَافِ نَزْعِ الْخُفِّ، فَصَارَ كَمَا لَوْ مَسَحَ خُفَّهُ ثُمَّ حَتَّهُ أَوْ قَشَرَهُ.

ترجمہ اور پوری داڑھی کا دھونا بھی وضو میں فرض ہے، یعنی فرض عملی ہے، اس مذہب کی بنیاد پر جو صحیح مفتی بہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا رجوع اسی قول کی طرف ثابت ہے۔ اور اس روایت کے علاوہ تمام روایتیں مرجوع عنہ یعنی متروک ہیں جیسا کہ بدائع میں موجود ہے، پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ داڑھی کہ وہ بال جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دھونا اور مسح کرنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ اس حصہ پر مسح کر لینا صرف سنت ہے اور وہ ہلکی داڑھی کے اس کی کھال نظر آئے تو اس کے نیچے کے حصہ کا دھونا واجب ہے جیسا کہ نہر الفائق میں ہے۔ اور برہان میں ہے جس کھال کو بال نہ چھپاتے ہوں اس کو دھونا واجب ہے، جیسے: بھنوں، مونچھ اور وہ بال جو لب اور ٹھوڑی کے درمیان ہے، یہی مختار قول ہے۔ اور سر کے بال منڈانے اور داڑھی کے بال بنانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس جگہ کو دوبارہ بھیجا تا بھی ضروری نہیں ہے جیسا کہ غسل دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، مونچھ کے حلق کرانے، بھنوں کے موڈنے، ناخن تراشنے اور

کھال اکھاڑنے سے اور نہ دھو لونا یا جائے گا۔ اسی طرح اگر اعضائے وضو پر زخم ہوں جیسے پھوڑا اور اس زخم پر باریک چمڑا ہو پس اس نے وضو کیا اور اس پر پانی بہایا پھر اس کو نوچ ڈالا تو دوبارہ اس کے نیچے کے حصے کو دھونا لازم نہیں ہے بشرطیکہ کھال نوچنے میں درد محسوس ہوا ہو اس قول کی وجہ سے جو حق کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ اس صورت میں نوچی ہوئی کھال اپنے نیچے کی کھال کے بدلہ میں نہ تھی۔ برخلاف اگر کوئی موزہ اتار دے تو پاؤں کو دوبارہ دھونا لازم ہے پس کھال کا نوچنا ایسا ہو گیا گویا کسی نے اپنے خنجر پر مسح کیا پھر اس کو کھر چایا چھیلنا تو اس صورت میں مسح باقی رہے گا محض چھیلنے اور کھر چنے سے مسح کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔

مختصر شرح الحجیہ سے مراد وہ بال ہیں جو دونوں رخساروں اور ٹھوڑی پر اُگتے ہیں۔ داڑھی کے جو بال ہیں ان کو دھونا عملاً فرض ہے، البتہ داڑھی کے نیچے کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے بشرطیکہ داڑھی گھنی ہو۔ اور اگر داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں اور کھال نظر آتی ہو تو ایسی صورت میں کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، البتہ داڑھی کے وہ بال جو لٹکے ہوئے ہوں ان کو دھونا ان کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں لٹکے ہوئے بالوں کو دھونا مسنون ہے اس لیے دھولینا چاہئے یا مسح کر لینا چاہئے۔

فتاویٰ تاتاریخانیہ میں ہے کہ اگر زخم اچھا ہونے کے بعد کوئی شخص کھال نوچے اور اس سے کوئی درد اور تکلیف محسوس نہ کرے تو اس کو دوبارہ دھولینا چاہئے اور اگر کھال نوچنے سے تکلیف ہوتی ہو اور زخم ٹھیک ہونے سے پہلے نوچا ہو تو اس صورت میں دھونا لازم نہیں ہے۔ لیکن اشبہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں دھونا لازم نہیں ہے۔ (شامی ۱/۲۱۷)

مسئلہ: اگر کوئی شخص خنجر پر مسح کرنے کے بعد خنجر پاؤں سے نکال دے تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ پاؤں دھو کر خنجر پہننا لازم ہوگا، ہاں اگر خنجر پر مسح کرنے کے بعد خنجر کو کھر چایا ان کو چھیلنا تو اس سے مسح نہیں ٹوٹے گا اور پاؤں دھونا لازم نہ ہوگا۔

[فُرُوع] فِي أَعْضَائِهِ بِشِقَاقٍ غَسَلَهُ إِنْ قَدَّرُوا لِامْسَاحِهِ وَالْأَتْرَكَةَ وَتَوْبِيْدِهِ، وَلَا يَتَقَدَّرُ خَلِي الْمَاءِ تَيْمَمًا، وَتَوْبِيْدِهِ مِنَ الْمِيْزَقِ غَسَلَ مَخْلًا الْقَطْعِ، وَتَوْبِيْدِهِ لَهْ يَدَانِ وَرِجْلَانِ، فَلَوْ يَنْطِشُ بِهِمَا غَسَلَهُمَا، وَتَوْبِيْدَهُمَا فِيهِمَا الْأَصْلِيَّةُ فَيَسْلُهُمَا، وَكَذَا الزَّائِدَةُ إِنْ نَبَتْ مِنْ مَخْلٍ الْفَرْضِ، كَأَصْبَحٍ وَكَفِّ زَائِدَتَيْنِ وَإِلَّا فَمَا حَادَى مِنْهُمَا مَخْلٌ الْفَرْضِ غَسَلَهُ وَمَا لَا فَلَ، لَكِنْ يَنْدَبُ مُجْتَبَى.

ترجمہ: اگر وضو کرنے والے کے اعضاء میں پھٹن ہو اور وہ اس کے دھونے پر قادر ہو تو اس کو دھوئے۔ اور اگر دھونے پر قدرت نہ ہو تو اس پر مسح کر لے۔ اور اگر مسح کرنے پر بھی قدرت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ اور اگر دونوں ہاتھ سے مسح نہ کر سکے تو صرف ایک ہاتھ سے مسح کرے۔ اور اگر کوئی شخص پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو تو تیمم کر لے۔ اور اگر کسی شخص کا ہاتھ کہنی سے کاٹ دیا گیا ہو تو کہنی کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو دھوئے۔ ورنہ اگر کسی شخص کے دو ہاتھ اور دو پاؤں پیدا ہوئے ہوں (بایں طور کہ ہاتھ کہنی کے اوپر سے شاخ کی طرح بن کر نکلے یا دو پاؤں ٹخنوں کے اوپر سے نکلیں) تو اگر وہ ان دونوں سے پکڑتا ہے (یعنی کام لیتا ہے) تو ان دونوں کو دھوئے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک سے کام لیتا ہے دوسرے سے نہیں تو جس سے کام لیتا ہو صرف اس کو دھوئے۔

اسی طرح زائد انگلی اور زائد ہتھیلی محل فرض میں پیدا ہوگئی ہو تو اگر دونوں سے کام لیتا ہو تو دونوں دھوئے اور اگر دونوں سے کام نہ لیتا ہو تو جس سے کام لیتا ہو صرف اس کو دھوئے اور زائد انگلیاں یا زائد ہتھیلیاں جو محل فرض سے متصل ہوں ان کو دھوئے اور جو محل فرض سے متصل نہ ہوں ان کا دھونا لازم نہیں ہے؛ بلکہ مستحب ہے۔

مختصر شرح افروع کے ذریعہ علامہ حنفی نے ان مسائل کا اضافہ فرمایا ہے جو تنویر الابصار میں موجود نہیں تھے اور تقریباً ہر باب اور ہر فصل میں فروع کا اضافہ فرمایا ہے۔ فروع کا عنوان دے کر صاحب درمختار بعض ان ضروری اور اہم مسائل کا اضافہ فرماتے ہیں جو صاحب تنویر الابصار سے رہ گئے ہیں، باقی عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن کچھ مسائل وضاحت طلب ہیں جو ذیل میں درج ہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کہنی سمیت کاٹ دیئے گئے ہوں اور محل فرض باقی نہ ہو تو اس سے غسل کا فرض ساقط ہو جائے گا، باقی اعضاء کو دھو کر نماز ادا کرے، اور اگر ہاتھ کا کچھ حصہ باقی ہے تو باقیہ حصہ کو دھونا لازم ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کے دو ہاتھ اور دو پاؤں الگ سے پیدا ہو گئے ہوں اور اصل پاؤں اور جو بعد میں پیدا ہوا دونوں سے کام کرتا ہو، اسی طرح دونوں ہاتھ سے کام کرتا ہو تو ایسی صورت میں اصل ہاتھ اصل پاؤں کے ساتھ ساتھ بعد میں جو ہاتھ اور پاؤں پیدا ہو گئے ہوں ان کا دھونا بھی لازم ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے کام کرتا ہو دوسرا بیکار ہو تو صرف کارآمد ہاتھ اور کارآمد پاؤں کو دھونا ہی لازم ہے۔ (شامی: ۱/۲۱۸)

مسئلہ: اسی طرح اگر محل فرض کے متصل زائد انگلیاں پیدا ہوگئی ہوں تو ان کو دھونا لازم ہے اور اگر محل فرض سے الگ جگہ پیدا ہوئی ہو تو دھونا لازم نہیں ہے۔

[وَسُنَّتُهُ] أَكَادَ أَنَّهُ لَا وَاجِبَ لِلْوَضُوءِ وَلَا لِلِغُسْلِ وَلَا لِقَدَمَيْهِ، وَجَمَعَهَا لِأَنَّ كُلَّ مَسْئَلَةٍ مُسْتَعْبَلَةٌ بِدَلِيلٍ وَحُكْمٍ. وَحُكْمُهَا مَا يُؤْجِزُ عَلَى فِعْلِهِ وَيَنْهَى عَنِ تَرْكِهِ، وَكَثِيرًا مَا يُعْرَفُونَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحْطٌ مَوَاقِعَ أَنْظَارِهِمْ. وَعَرَفَهَا السُّنَنِيُّ بِمَا نَبَتْ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ يَفْعَلُهُ وَتَسَنُّنُ بِوَاجِبٍ وَلَا مُسْتَعْبَلٍ لِكَيْتَهُ تَعْرِيفٌ لِمَطْلَقِهَا، وَالشَّرْطُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ الْمَوَاطَبَةُ مَعَ تَرْكِهَا وَتَوْحُّدُهَا، لَكِنَّ شَأْنَ الشَّرْطِ أَنْ لَا تُذَكَّرَ فِي التَّعَارِيفِ. وَأُورِدَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ الْمُبَاحُ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمَنْظُورُ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ التَّوَقُّفُ، إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ كَثِيرًا مَا يَنْهَجُونَ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ فَالتَّعْرِيفُ بِنَاءً عَلَيْهِ.

ترجمہ اور وضو کی سنتیں (فرائض وضو کے بعد مصنف نے سنن وضو کو شروع فرمایا) اس سے معلوم ہوا کہ وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وضو میں کوئی واجب ہوتا تو اس کے بیان کو مقدم کرتے (کیونکہ واجب کا درجہ سنت سے بڑھا ہوا

(ہے) اور صاحب کتاب ”سنن“ جمع کا صیغہ لائے ہیں اس لیے کہ ہر سنت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے دلیل کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی۔ اور سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر اجر و ثواب ملے گا اور اس کو چھوڑنے پر مستحق ملامت قرار پائے گا۔ اور حضرات فقہائے کرام عام طور پر سنت کی حقیقت و تعریف اس کے حکم کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے افکار کا یہی انداز بیان ہے۔ اور علامہ شمسینی نے سنت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ سنت وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے قول یا فعل (یا تقریر) سے ثابت ہو، اور وہ واجب اور مستحب نہ ہو۔ لیکن یہ تعریف مطلق سنت کی ہے اور سنت مؤکدہ میں شرط پابندی ہے کبھی کبھی چھوڑنے کے ساتھ (یعنی سنت مؤکدہ وہ ہے جس پر رسول اللہ ﷺ نے بیعتگی کے ساتھ عمل کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو) اگرچہ چھوڑنا حکمی ہی کیوں نہ ہو (یعنی نہ کرنے والے پر تکبیر نہ کرنا) لیکن شرطوں کی شان یہ ہے کہ وہ تعریفوں میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور علامہ شمسینی کی مذکورہ تعریف پر البحر الرائق میں مباح کا اعتراض وارد کیا گیا ہے (یعنی یہ تعریف مباح پر بھی صادق آ رہی ہے لہذا تعریف جامع نہ ہوئی) اس قول کی بنیاد پر جو دلائل سے مبرہن ہے اور قول یہ ہے کہ اشیاء میں اصل توقف کرنا ہے مگر حضرات فقہائے کرام عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے پس تعریف اس قول کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

مختصر تشریح مذہب اسلام نے جن چیزوں کو مشروع فرمایا ہے وہ چار طرح کی ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۴) نفل۔ پس وہ کام جس کا کرنا اولیٰ ہو ترک کے مقابلہ میں اور ترک کرنا منع ہو اگر یہ کام دلیل قطعی سے ثابت ہو تو اس کو فرض کہا جائے گا اور اگر اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو تو واجب کہا جائے گا اور اگر اس کے ترک سے روکا نہیں گیا ہے اور اس فعل پر رسول اللہ ﷺ نے دوام کے ساتھ عمل کیا ہے اور آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے عمل کیا ہے تو یہ سنت ہے اور اگر دوام کے ساتھ عمل نہ کیا تو نفل اور مستحب ہے۔ (شامی ۲/۲۱۸)

سنت کی قسمیں

پھر سنت کی علامہ شامی نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں: (۱) سنت الہدیٰ (۲) سنت زوائد۔ پس سنت الہدیٰ وہ ہے جس کا ترک کرنے والا قابل ملامت اور مرتکب کراہیت ہو، جیسے جماعت سے نماز، اذان، اقامت وغیرہ، اس کا چھوڑنے والا مستحق ملامت اور مرتکب کراہیت ہے۔

اور سنت زوائد وہ سنت ہے جو رسول اکرم ﷺ کی عادت شریفہ سے متعلق ہو اس کا تارک مرتکب کراہیت اور لائق ملامت نہ ہو، جیسے نبی کریم ﷺ کا لباس، قیام، قعود وغیرہ۔

اور نفل و مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کرنے والے کو اس پر اجر و ثواب ملے، لیکن اس کے ترک پر اس پر گناہ نہ ہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نفل و مستحب کا درجہ سنن زوائد سے کم ہے مگر اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ سنن زوائد کا تعلق عادات سے ہے اور نفل و مندوب کا تعلق عبادات سے ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نفل اور سنن زوائد حکم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، کسی

ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑنا قابل کراہت نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۱۸)

سنت کا حکم

سنت وہ فعل رسول ﷺ ہے جس کے بجالانے پر اجر و ثواب کا وعدہ ہو اور ثواب بھی ملے اور نہ بجالانے پر کوئی دار و گیر اور ملامت نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑتا ہے تو مستحق ملامت ہوگا اور قیامت میں شفاعت رسول ﷺ سے محروم ہوگا اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ”من ترک سنتی لم یصل شفاعتی“ جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میری شفاعت نہ پائے گا۔ (شامی: ۱/۲۲۰)

علامہ قمی کی تعریف پر اعتراض

علامہ قمی نے سنت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو رسول اکرم ﷺ کے قول یا فعل سے ثابت ہو اور واجب اور مستحب نہ ہو۔ اس تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس تعریف کی رو سے مباح بھی سنت میں داخل ہو رہا ہے؟ دار یہ تعریف مباح پر بھی صادق آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اشیاء میں اصل کیا ہے: اباحت، حرمت، یا توقف؟ شواہد اور بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اور بقول شواہد امام ابوحنیفہ کے نزدیک اصل حرمت ہے۔ لیکن اکثر احناف کے نزدیک اشیاء میں اصل توقف ہے۔ اب جبکہ اشیاء میں اصل توقف ٹھہرا تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی شئی کی اباحت اس وقت تک ثابت نہ ہوگی جب تک کہ شارع علیہ السلام کی جانب سے مباح کا حکم نہ آجائے۔ پس معلوم ہوا کہ قمی کی تعریف مباح پر صادق آ رہی ہے۔

علامہ شامی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قمی کی تعریف میں جو ”ما ثبت“ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد بوجہ طلب ہو ثبوت شرعی نہ ہو اور مباح مطلوب الفعل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو اختیار ہوتا ہے لہذا اب مباح اس میں داخل نہ ہوگا اور قمی کی تعریف اپنی جگہ درست ہوگی۔

ولو حکمنا: اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنے والے پر آپ نے نکیر نہ فرمائی ہو، لہذا آپ کا نکیر نہ فرمانا ترک حکمی کے درجہ میں ہو گیا۔ رسول اکرم ﷺ نے رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف برابر کیا لیکن جن صحابہ نے نہیں کیا آپ ﷺ نے ان پر انکار نہیں فرمایا، یہی بمنزلہ ترک ہو گیا ہے اور اعتکاف سنت قرار پایا ہے ورنہ عمل رسول ﷺ کے دوام کی جانب دیکھتے ہوئے واجب ہونا چاہئے تھا۔

اور شرطوں کا تعریف میں اس لیے لحاظ نہیں کیا جاتا ہے کہ تعریف حقیقت و ماہیت کی ہوتی ہے اور شرط حقیقت و ماہیت میں داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے اس لیے تعریف میں شرطوں کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس لیے اگر علامہ قمی نے عدم مواظبت کی قید نہیں لگائی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ مواظبت سنت مؤکدہ کی شرط ہے اور شرط کا ذکر

تعریف میں مناسب نہیں ہے۔

(الْبِدَايَةُ بِالنِّيَّةِ) أَي بِنِيَّةِ عِبَادَةٍ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ كَوُضُوءٍ أَوْ رَلْعٍ حَدَثٍ أَوْ امْتِعَالٍ أَمْرٍ وَصَرَخُوا
أَنهَا بِدُونِهَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، وَيَأْتُمُّ بِتَرْكِهَا، وَبِأَنَّهَا فَرَضٌ فِي الْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَفِي التَّوَضُّؤِ بِسُورِ
حِمَارٍ وَنَبِيذٍ قَمَرٍ كَالثَّمِيمِ. وَبِأَنَّ وَقْتَهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ. وَفِي الْأَشْبَاهِ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عِنْدَ
غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلرُّسْمَيْنِ لِيُنَالَ ثَوَابَ السُّنَنِ. قُلْتُ: لَكِنِ فِي الْقَهْسَتَانِي: وَمَحَلُّهَا قَبْلَ مَسَائِرِ
السُّنَنِ كَمَا فِي الشَّخْفَةِ، فَلَا تُسَنَّ عِنْدَنَا قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ، كَمَا تَفْرَضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. اهـ. وَفِيهَا
مَنْعُ سُؤَالَاتٍ مَشْهُورَةٍ نَظَمَهَا الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ:

سَبَّحُ سُؤَالَاتٍ لِيَدِي الْفَهْمِ أَتَتْ تُخْغِي لِكُلِّ عَالِمٍ فِي النِّيَّةِ
حَقِيقَةً حُكْمٌ مَحَلُّ زَمَنٍ وَشَرْطُهَا وَالْقَصْدُ وَالْكَفِيَّةُ

ترجمہ اور وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت وضو کو نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یعنی ایسی عبادت کی نیت کرنا جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو، جیسے وضو کی نیت، یا حدث دور کرنے کی نیت، یا شریعت کے حکم کو بجالانے کی نیت کرنا۔ اور علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وضو بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوتی ہے اور وضو میں نیت چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا۔ اور فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے کہ اس وضو میں نیت فرض ہے جو شرعی اعتبار سے مامور ہے، یعنی جس وضو کا شریعت میں کرنے کا حکم ہے۔ اور گدھے کے جھوٹے پانی سے یا نبیز تر سے وضو کیا جائے تو اس میں بھی نیت شرط ہے جس طرح تیمم میں نیت شرط ہے۔ اور فقہاء نے اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وضو میں نیت کا وقت چہرہ دھونے کا وقت ہے (یعنی جب چہرہ دھونے لگے تو دل سے وضو کا ارادہ کرے) اور الاشباہ والنظائر میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے وقت نیت کرنا مناسب ہے تاکہ تمام سنتوں کا ثواب مل جائے اور میں کہتا ہوں کہ ہستانی میں ہے کہ نیت کا مکمل تمام سنتوں سے پہلے ہے جیسا کہ تحفہ میں صراحت ہے کہ چہرہ دھونے سے قبل نیت ہمارے نزدیک مسنون ہے جیسا کہ امام شافعی کے نزدیک نیت فرض ہے اور نیت کے باب میں سات مشہور سوالات ہیں جن کو عراقی نے نظم کر دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

سبھ دار لوگوں کے لیے نیت کے متعلق سات سوالات آئے ہیں جو ہر عالم کے واسطے یہاں ذکر کئے جاتے ہیں:
(۱) حقیقت نیت کے متعلق (۲) نیت کا حکم کیا ہے (۳) نیت کا محل کیا ہے (۴) نیت کب کرنا چاہئے یعنی وقت کیا ہے (۵) نیت کی شرط کیا ہے (۶) نیت کا مقصد کیا ہے (۷) نیت کی کیفیت کیا ہوگی۔

محقق شرح | نوی، بنوی، نیت، باب (ض) سے ہے۔ اس کے لغوی معنی دل کا کسی چیز پر پختہ ارادہ کرنا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں نیت کہتے کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی طاعت اور تقرب الہی کا ارادہ کرنا۔

سنن وضو میں سے ایک سنت نیت کرنی ہے یعنی اس بات کی نیت کرنی کہ میں وضو سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں یا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کرے تو وہ وضو عبادت میں شمار نہ ہوگا اور اس پر ثواب نہ ملے گا ہاں مگر چونکہ ایسے وضو سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے نماز ہو جائے گی خواہ وضو میں نیت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو میں نیت ترک کرنے کی عادت بنا لے اور اس پر اصرار کرنے لگے اور خواہ مخواہ بلا عذر نیت ترک کرے تو اس میں وہ گناہ گار ہوگا۔ صاحب درمختار نے بیان فرمایا ہے کہ جو وضو شریعت میں مامور ہے اس میں نیت فرض ہے حالانکہ نیت فرض نہیں ہے بلکہ اس وضو کی عبادت ہونے کے لیے نیت شرط ہے، رہا جو وضو نماز کے لیے مفتاح اور کنجی ہوتا ہے اسکے لیے نیت ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے ترک پر کوئی عتاب نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۲۵)

نبیذ ترم سے وضو کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے۔ اصح قول یہ ہے کہ نبیذ ترم سے وضو جائز نہیں ہے اور جواز کا قول ضعیف ہے اگر کوئی نبیذ ترم سے وضو کر کے نماز ادا کر رہا تھا اور دوران نماز مطلق پانی مل جائے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ (شامی: ۱/۲۲۵)

گدھے کا جھونا شریعت میں مشکوک پانی ہے اگر کوئی پانی اس کے علاوہ نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے اور اس میں نیت کرنا احوط ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ احوط سے مراد لزوم نیت ہے۔

وضو میں نیت کب کرے؟

اب سوال یہ ہے کہ متوضی وضو کرتے وقت نیت کب کرے؟ تو یاد رکھنا چاہئے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اصح قول یہ ہے کہ جو علامہ حصکفی نے قہستانی سے نقل کیا ہے کہ متوضی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے نیت کرے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ چہرہ دھوتے وقت نیت کرے یا چہرہ دھونے سے پہلے نیت کرے یا دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھوتے وقت نیت کرے یہ قول درست نہیں ہے بلکہ درست بات یہ ہے کہ متوضی جوں ہی وضو کے لیے بیٹھے وضو کی نیت کر لے تاکہ تمام سنتوں کی ادائے گی کا ثواب مل جائے۔

علامہ حصکفی فرماتے ہیں باب نیت میں سات طرح کے سوالات ہیں جو درج ذیل ہیں:

- ۱- نیت کی حقیقت اور اسکی تعریف، تو ابھی چند سطر قبل نیت کی حقیقت لغوی و اصطلاحی بیان کی جا چکی ہے کہ نیت لغت میں ”عزم القلب علی الشئ“ کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی میں کسی فعل کے کرنے کیساتھ طاعت اور تقرب الی اللہ کا ارادہ کرنا۔
- ۲- نیت کا حکم۔ یعنی نیت کا حکم کیا ہے؟ تو نیت کا حکم یہ ہے کہ نیت وضو اور غسل میں سنت ہے اور نیت مقصود بالذات عبادت ہے اور نماز و زکوٰۃ میں اسی طرح تیمم میں نیت شرط ہے۔

۳- محل نیت کیا ہے؟ تو نیت کا محل انسان کا دل ہے، اگر دل میں ارادہ نہ پایا جائے اور محض زبان سے نیت کے الفاظ رکی طور پر ادا کر لیے جائیں تو نیت درست نہ ہوگی۔ ہاں جو شخص پریشان قلب ہو دل میں نیت پر قدرت نہ رکھتا ہو یا نیت میں شک

واقع ہوتا ہو تو اس کے لیے الفاظ نیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہی کافی ہوں گے۔ اور بعض علماء نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے اس لیے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے اس بارے میں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔

۴- نیت کا وقت۔ یعنی نیت وضو میں کب کرنا چاہئے؟ تو ہر عبادت کا ابتدائی حصہ نیت کا وقت ہے جب عبادت شروع کرنے لگے مثلاً نماز پڑھنے لگے یا وضو شروع کرنے لگے یا غسل کرنے لگے تو پہلے نیت کرے۔

۵- نیت کی شرط۔ نیت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحت نیت کے لیے شرط ہے اور یہ کہ نیت اور منوی کے درمیان کوئی منافی فعل نہ کرے۔

۶- مقصد نیت۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ عادات کو عبادات سے الگ کر دیا جائے یعنی نیت ہی کے ذریعہ عبادت اور عادت کے درمیان فرق ہوگا اسی طرح ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا مقصود ہے۔

۷- کیفیت نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں نیت سمجھ کر کرے اور اس طرح کرے جب اس کے متعلق معلوم کیا جائے تو فوراً اس کا جواب دے اس میں تردد نہ کرنے لگے اور سوچ کر جواب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔

(و) الْبَدَءَةُ (بِالتَّسْمِيَةِ) قَوْلًا، وَتَخْصُلُ بِكُلِّ ذِكْرٍ، لَكِنَّ الْوَارِدَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ» (قَبْلَ الْإِسْتِجَاءِ وَتَعْدَهُ) إِلَّا خَالَ الْاِكْتِشَافُ وَفِي مَخَلٍّ لِحَاسَةٍ فَيُسَمِّي بِقَلْبِهِ؛ وَلَوْ نَسِيَهَا فَسَمِيَ فِي خِلَالِهِ لَا تَخْصُلُ السُّنَّةُ، بَلِ الْمُنْدُوبُ. وَأَمَّا الْأَكْمَلُ فَتَخْصُلُ السُّنَّةُ فِي بَاقِيهِ لَا فِيمَا قَاتَ، وَلْيُقَلِّ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ. (و) الْبَدَءَةُ (بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ) الطَّاهِرَتَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ الْإِسْتِجَاءِ وَتَعْدَهُ، وَقَبْلَ الْاِسْتِحْقَاطِ اتِّفَاقِيًّا؛ وَلِذَا لَمْ يَقْلُ قَبْلَ إِذْ خَالَهِمَا الْإِنَاءُ لِنَلَا يُتَوَهَّمُ اخْتِصَاصُ السُّنَّةِ بِوَقْتِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ مَفَاهِيمَ الْكُتُبِ حُجَّةٌ، - بِخِلَافِ أَخْطَرِ مَفَاهِيمِ التَّمَسُّوْحِ، كَمَا فِي التَّنْفِيرِ. وَفِيهِ مِنَ الْاِحْتِجَاطِ اتِّفَاقِيًّا؛ وَلِذَا لَمْ يَقْلُ اتِّفَاقًا، وَمِنَهُ أَقْوَانٌ. قَالَ: وَتَبْعِي تَقْيِيدُهُ بِمَا يَذْرُؤُكَ بِالرَّأْيِ لَا مَا لَا يَذْرُؤُكَ بِهِ. اه. وَفِي الْقَهْطَنَانِيِّ عَنِ حُدُودِ النَّهَائِيَةِ: الْمَفْهُومُ مُعْتَبَرٌ فِي نَصِّ الْقَهْطُونَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - (كَلَامُهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ لِمُعْجُزُونَ) - وَأَمَّا اخْتِيارُهُ فِي الرُّوَايَةِ فَأَكْثَرِيٌّ لَا جَلِيٌّ

ترجمہ اور وضو کو بسم اللہ سے شروع کرنا بھی سنت ہے۔ اور بسم اللہ ہر ذکر الہی سے حاصل ہو جاتا ہے (جیسے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، الحمد لله وغیرہ) لیکن رسول اکرم ﷺ سے وضو میں اس طرح تسمیہ پڑھنا منقول ہے: بسم اللہ العظیم والحمد لله علی دین الاسلام۔ اور تسمیہ استنجاء سے پہلے اور اس کے بعد سنت ہے ہاں ستر کھلنے کی حالت میں اور نجاست کی جگہ میں تسمیہ زبان سے

ادانہ کرے بلکہ اپنے دل میں تسمیہ ادا کر لے اور اگر کوئی شخص ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا پھر یاد آنے پر درمیان ہی میں پڑھ لیا تو اس سے سنت ادا نہ ہوگی؛ بلکہ مستحب ادا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے اور یاد آنے پر درمیان میں پڑھ لے تو اس سے مابقیہ کھانے میں سنت ادا ہو جائے گی اور جو کھانا کھا چکا ہے اس میں سنت ادا نہ ہوگی اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے گا۔

اور دونوں پاک ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونے سے وضو کا آغاز کرنا سنت ہے استنجاء سے پہلے بھی اور استنجاء کے بعد بھی۔ اور حدیث شریف میں استیقاظ کی جو قید ہے وہ اتفاقی ہے احترازی نہیں، اسی وجہ سے مصنف نے اس طرح نہیں کہا کہ دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا سنت ہے تاکہ اس بات کا شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہاتھ دھونے کی حد کسی حاجت کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے کہ کتابوں کا مفہوم مخالف حجت ہے، بخلاف نصوص کے؛ اکثر مفہوم کے، وہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے جیسا کہ انہر الفائق میں مذکور ہے۔ اور انہر الفائق کی کتاب الحد میں ہے کہ روایات میں مفہوم مخالف بالاتفاق معتبر ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے اقوال ہیں یعنی ان میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے اور انہر الفائق کے مصنف نے کہا کہ مناسب ہے کہ اس کو ادراک قیاس کے ساتھ مقید کیا جائے اور جو قیاس سے سمجھ میں نہ آئے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور علامہ قہستانی کی کتاب الحدود سے منقول ہے کہ مفہوم مخالف عقوبت والی نص میں معتبر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَنجُؤُونَ﴾ قیامت کے روز وہ کفار ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ مومنین قیامت کے روز اپنے رب کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے، اور فقہ کی عبارت میں مفہوم کا اعتبار تو اکثری ہے کلی نہیں ہے۔

مختصر شرح علامہ حنفی نے لفظ "قولاً" اضافہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وضو کو بسم اللہ اور نیت کے ذریعہ ابتداء کرنے میں کوئی منافات نہیں ہے اس لیے کہ نیت کا محل قلب ہے اور بسم اللہ کا محل زبان ہے لہذا دونوں ہی سے وضو کی ابتداء ممکن ہے اور تسمیہ کی ادائے گی کے لیے بسم اللہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے؛ بلکہ یہ سنت تمام ذکر اللہ سے حاصل ہو جائے گی تاہم جو تسمیہ رسول اکرم ﷺ سے منقول ہے اس کا پڑھنا افضل ہے۔

قولہ قبل الاستنجاء وبعده: صاحب تنویر الابصار نے استنجاء کو وضو میں سے شمار کیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وضو کی ابتداء تسمیہ سے سنت ہے لیکن استنجاء کی ابتداء میں تسمیہ مسنون نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے کہ آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اللہم انی اعود بک من الخبث والخبائث پڑھتے۔ البتہ سعید بن منصور، ابو حاتم اور ابن سکین نے اس کے شروع میں بسم اللہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے اور بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعاء پڑھتے: **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي۔**

قولہ ولو نسيتها فسمى في خلاله الخ: اگر کوئی شخص ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں یاد آیا تو

درمیان ہی میں بسم اللہ پڑھ لے مگر اس سے سنت ادا نہ ہوگی؛ البتہ مستحب ادا ہو جائے گا یعنی اتنا ضرور ہوا کہ وضو تسمیہ سے خالی نہیں رہا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ درمیان کی تسمیہ بھی کافی ہے۔ باقی اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور درمیان میں جب یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو اس سے مابقیہ کھانے کی سنت ادا ہو جائے گی اس لیے کہ کھانے کا ہر لقمہ الگ فعل پر مشتمل ہے۔ (شامی: ۱/۲۲۷)

مسئلہ: محل نجاست میں اور ستر کھلنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ممنوع ہے زبانی ذکر میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے ہاں اپنے دل میں ذکر کرتا رہے زبان نہ ہلائے۔

قولہ والبدایة بغسل الیدین: وضو کے شروع میں پاک ہاتھوں کو گٹھوں تک تین مرتبہ دھونا سنت ہے اور اگر ہاتھ ناپاک ہوں با ان میں نجاست لگی ہو تو پھر ایسی صورت میں دھونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص تین مرتبہ کے بجائے دو ہی مرتبہ پاک ہاتھوں کو گٹھوں تک دھوئے تو وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے مگر کمال کا چھوڑنے والا ہے۔ (شامی: ۱/۲۲۸)

قولہ قیdale استیقاظ اتفاقی: اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو یہ حکم آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھ کو نہ دھولے، تو اس میں جو نیند سے بیدار ہونے کی قید ہے وہ اتفاق ہے، احترازی نہیں ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو تب بھی تین مرتبہ ہاتھ دھوئے اور نیند سے بیدار نہ ہو بلکہ یوں ہی وضو کرنے کا ارادہ کرے تو بھی تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، لہذا حدیث شریف کا حکم مستیقظ اور غیر مستیقظ دونوں کو شامل ہے، اسی پر اکثر علماء کرام ہیں۔ الغرض استیقاظ کی قید اتفاق ہے اور غسل کا حکم مطلقاً ہے اسی لیے صاحب تئیر الابصار نے یہ نہیں فرمایا کہ برتن دونوں ہاتھ نہ ڈالنے سے پہلے سنت ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ حکم خاص ضرورت کے وقت ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے؛ بلکہ عام حکم ہے اور سب کے لیے وضو سے پہلے تین مرتبہ پاک ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا سنت ہے۔

قولہ لأن مفاهیم الکتب حجة: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کا مفہوم مخالف حجت ہے اور معتبر ہے لیکن اکثر نصوص کے مفہوم مخالف معتبر نہیں ہیں اور مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہے کہ مذکور کے حکم سے اس چیز کا حکم سمجھ میں آئے جو مذکور نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو مسلمان آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہوگی تو وہ باندیوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، چنانچہ شواہح اسی آیت کی وجہ سے باندی سے نکاح کو ناجائز کہتے ہیں بشرطیکہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہو، ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مذکور نہیں ہے اس لیے مفہوم مخالف سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

اسی طرح اقوال صحابہ اگر غیر مدرک بالقیاس ہیں تو نصوص کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ان میں بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے اور اگر مدرک بالقیاس ہیں تو اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۰)

(إلى الرُغْفِ) بِالضَّمِّ، مِفْصَلِ الْكُفِّ بَيْنَ الْكُوعِ وَالْكَرْمُوعِ، وَأَمَّا الْبُوعُ فَفِي الرَّجْلِ. قَالَ:
 وَعَظَمَ يَلِي الْإِنْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي
 لِيَخْتَصِرَهُ الْكَرْمُوعُ وَالرُّغْفُ فِي الْوَسْطِ
 وَعَظَمَ يَلِي الْإِنْهَامَ رَجُلٌ مُلْقَبٌ
 بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاخْتِذْ مِنَ الْفَلَطِ
 لَمْ إِنْ لَمْ يُنَكِّنْ رَفَعَ الْإِنَاءَ أَذْخَلَ أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَضْمُومَةً وَصَبَّ عَلَيْهَا الْبُيُوتَى لِأَجْلِ الْقِيَامِ
 وَلَوْ أَذْخَلَ الْكُفَّ إِنْ أَرَادَ الْفُئْسَ حَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، وَإِنْ أَرَادَ الْإِغْتِرَافَ لَا، وَلَوْ لَمْ يُنَكِّنْهُ
 الْإِغْتِرَافَ بِشَيْءٍ وَيَدَاهُ نَجِسَتَانِ تَيْمَمَ وَصَلَى وَلَمْ يُعِذْ. (وَهُوَ) سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ الْفَاحِشَةَ وَاجِبَةٌ
 (بِتَثُوبٍ عَنِ الْفَرْضِ) وَيُسَنُّ غَسْلُهَا أَيْضًا مَعَ الدَّرَاعَيْنِ.

ترجمہ: دونوں ہاتھوں کو ابتدائے وضو میں گٹوں تک دھونا سنت ہے۔ لفظ ”رغ“ ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اس کے معنی ہیں: ہتھیلی کا وہ جوڑ جو کوع اور کر موع کے درمیان ہے۔ اور بہر حال بوع نامی ہڈی تو وہ پاؤں میں ہوتی ہے، چنانچہ کسی شاعر نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ ہڈی جو انگوٹھے سے ملی ہے کوع ہے اور وہ ہڈی جو چھنگلی انگلی سے ملی ہے کر موع ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے رخ ہے، یعنی گٹا اور جو ہڈی پاؤں کے انگوٹھے سے ملی ہے اس کا نام بوع ہے، پس اسے مخاطب علم سے اس کو لے لو اور غلطی سے بچو۔ پھر اگر برتن اٹھانا ممکن نہ ہو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر برتن میں ڈالے اور دائیں ہاتھ پر پانی بہائے تاکہ داہنے طرف سے طہارت شروع ہو سکے اور اگر ہتھیلی کو کسی نے پانی کے برتن میں داخل کیا اور اس کا مقصد غسل ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا اور اس کا مقصد غسل نہیں بلکہ صرف چلو بھرنے کا ارادہ کیا تو پھر پانی مستعمل نہ ہوگا اور اگر چلو سے پانی لینا کسی طرح بھی ممکن نہ ہو اور اس کے دونوں ہاتھ نجس ہوں تو تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اور پھر اس نماز کا اعادہ نہ کرے اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک شروع وضو میں دھونا ایسی سنت ہے جو فرض کے قائم مقام ہے سورہ فاتحہ کی طرح اور ان (ہاتھوں) کو ذرا عین کے ساتھ (دوبارہ) دھونا بھی مسنون ہے۔

مفصل شرح لفظ ”مفصل“ منبر کے وزن پر ہے، جسم کے دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔ فخذ بالعلم: باہر اندر ہے یا باہر اصل ہے اور مفعول مخدوف ہے ای غلظتہ المسائل بعلم لا بطن، یعنی ان باتوں کو اپنے علم کی روشنی میں محفوظ کر لو اور غلطی سے پرہیز کرو۔

جہاں تھوں کو گٹوں تک سنت کے مطابق دھونے کا طریقہ

دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہے تو ہاتھ پانی میں نہ ڈالے بلکہ بائیں ہاتھ سے برتن کو اٹھائے اور داہنے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی بہائے، پھر اس کو دھوئے اس کے بعد پانی کا برتن داہنے ہاتھ میں لے اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور تین تین مرتبہ دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھوئے۔ اور اگر پانی کا برتن بہت بڑا ہے وہ اٹھانا نہیں سکتا ہے جیسے گھڑا،

مٹکا، بالٹی وغیرہ تو اس صورت میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور اس کو دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھوئے۔

مسئلہ: ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنا مکروہ تنزیہی ہے حدیث شریف کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں جو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے یہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ چھوٹا برتن ہو جس سے پانی نکالا جاسکے یا پانی ایسے برتن میں رکھا ہے کہ اس کو اٹھا کر انڈیلنا ممکن ہو۔

قولہ ولو ادخل الکف الخ: برتن میں ہتھیلی ڈالنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے چھوٹا برتن نہ ہونے کی وجہ سے پانی لینا مقصود ہو، اور دوسری وجہ ہتھیلی کو دھونا مقصود ہو تو اگر برتن میں ہتھیلی ڈالنے کا مقصد اس کا دھونا ہے تو اس صورت میں پانی مستعمل ہو جائے گا اور اگر صرف چلو سے پانی لینا مقصود ہو تو اس صورت میں پانی مستعمل نہ ہوگا خواہ چنی ہی کیوں نہ ہو اور دھونا مقصد ہو تو اس وقت صرف وہ پانی مستعمل ہوگا جو ہتھیلی سے ملنے کے بعد جدا ہو اور ہوسارا پانی مستعمل نہ ہوگا اس کی پوری تفصیل ماء مستعمل کی بحث میں آئے گی۔ (شامی ۱/۲۳۱)

مسئلہ: اگر کسی بڑے گہرے برتن میں گلاس یا کوئی برتن گر گیا اور اس کے نکالنے کے واسطے کہنی تک ہاتھ ڈالا تو اس سے بھی پانی مستعمل نہ ہوگا اس لیے کہ یہاں مقصد گرنے ہوئے برتن کو نکالنا ہے۔ (شامی ۱/۲۳۱)

اگر برتن سے پانی نکالنا ممکن نہ ہو اور دونوں ہاتھ ناپاک ہوں تو اس صورت میں صاحب درمختار نے یہ حکم دیا ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کرے اور جو نماز تیمم کر کے ادا کی گئی ہے اس کا اعادہ واجب بھی نہیں ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ البحر الرائق میں ہے کہ ایسی صورت میں کسی دوسرے شخص کو حکم دے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر اس کا ہاتھ دھلائے۔ اور اگر وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو تو اپنا رد مال یا کوئی پاک کپڑا اس میں ڈالے اور اس سے نکالے اور اس سے جو پانی ٹپکے اس سے ہاتھ دھوئے اور اگر پاک کپڑا بھی موجود نہیں ہے اور منہ سے پانی نکالنا ممکن ہو تو منہ سے پانی نکالے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے، پھر اس نماز کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے اور منہ سے پانی نکالنے میں اختلاف ہے اور اصح قول یہ ہے کہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ (شامی ۱/۲۳۱)

دونوں ہاتھوں کو دھونے کے متعلق حضرات فقہائے کرام کے تین اقوال ہیں: (۱) دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے اور اس دھونے کو گئے تک مقدم کرنا سنت ہے۔ (۲) سنت ہے، جو قائم مقام فرض کے ہو جاتا ہے جس طرح سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا ہے اس قول کو کافی میں مختار قرار دیا ہے۔ (۳) تیسرا قول سرخسی کا ہے کہ یہ سنت ہے مگر فرض کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے لہذا اس کو دوبارہ دھونا چاہئے۔ علامہ سرخسی نے اسی قول کو اصح قرار دیا ہے۔ (شامی ۱/۲۳۲)

(وَالسُّوَالِكُ) سُنَّةٌ مُّوَكَّدَةٌ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ عِنْدَ الْمَضْمُتَةِ، وَقِيلَ: قَبْلَهَا، وَهُوَ لِلْوَضُوءِ عِنْدَنَا إِلَّا

إِذَا نَسِيَتْ فَيُنْدَبُ لِلصَّلَاةِ؛ كَمَا يُنْدَبُ لِاصْفِرَارِ سِنِّ وَتَغْيِيرِ رَائِحَةِ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَأَقْلَهُ ثَلَاثٌ فِي

الْأَعَالِي وَثَلَاثٌ فِي الْأَسْفَلِ (بِمِيَاهٍ) فَلَا تَقْدِرُ (و) تَدِبُّ إِسْتَاكَةَ (بِئْتِنَاهُ) وَكُوْنُهُ لَيْتًا، مُسْتَوِيًا بِرَأْسِ
عَقْدٍ، فِي حِلْطِ الْخِنْصَرِ وَطَوْلِ شِبْرٍ. وَتَسْتَاكُ عَزْضًا لَا طَوْلًا، وَلَا مُضْطَجِعًا؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ كِبَرَ
الطَّحَالِ، وَلَا يَقْبِضُهُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ، وَلَا يَمُصُّهُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، ثُمَّ يَنْسِلُهُ، وَإِلَّا
فَسَتَاكُ الشَّيْطَانَ بِهِ، وَلَا يُزَادُ عَلَى الشُّبْرِ، وَإِلَّا فَالشَّيْطَانُ يَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُ بَلَّ يَنْصِبُهُ،
وَإِلَّا فَخَطَرَ الْجُنُونَ فَهَسْتَانِيٌّ. وَنُكْرَةٌ بِمَوْذٍ، وَنُخْرُومٌ بِبَدِي سَمٍّ. وَمِنْ مَنَافِعِهِ أَنَّهُ شِفَاءٌ لِنَا ذُونَ
الْمَوْتِ، وَمَذَكْرٌ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَهُ. وَعِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْدِ أَسْنَانِهِ تَقُومُ الْعِرْقَةُ الْخَبِيثَةُ أَوْ الْأَصْبَغُ
مَقَامَهُ، كَمَا يَقُومُ الْعِلْكُ مَقَامَهُ لِلْمَرْأَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

ترجمہ: مسواک کرنا کلی کرتے وقت اور بعض نے کہا کلی سے پہلے سنت ہے جیسا کہ جوہرہ میں ہے۔ اور مسواک ہمارے نزدیک وضو کے لیے سنت ہے اور اگر کوئی وضو میں مسواک کرنا بھول جائے تو پھر مسواک نماز کے لیے مستحب ہوگا جیسا کہ دانتوں کے پیلے پڑ جانے کے وقت، منہ سے بدبو پیدا ہونے کے وقت، اور قرآن پڑھنے کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور مسواک کم از کم اوپر کی جانب تین مرتبہ اور نیچے کی جانب تین مرتبہ تین مختلف پانیوں سے کرنا چاہئے اور مستحب ہے کہ مسواک داہنے ہاتھ سے پکڑے۔ اور مستحب ہے کہ مسواک نرم ہو، برابر ہو، اس میں گرہ نہ ہو، جھنکلی انگلی کے برابر موٹی ہو اور ایک بالشت لمبی ہو، اور مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے نہ کہ لمبائی میں۔ اور مسواک لیٹ کر نہ کرے اس لیے کہ اس سے تلی بڑھ جاتی ہے اور مسواک کرتے وقت اس کو مٹھی سے نہ پکڑے اس لیے کہ اس سے بوا سیر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ مسواک کو چوسے اس لیے کہ اس سے آدی ناپینا ہو جاتا ہے۔ اور جب مسواک کر چکے تو اس کو دھو کر رکھے ورنہ اس سے شیطان مسواک کرتا ہے۔ اور مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان سوار ہوتا ہے اور مسواک کو پڑی نہ رکھے بلکہ کھڑی رکھے ورنہ دیوانہ ہونے کا اندیشہ ہے یہ تمام باتیں تہستانی میں ہے۔ اور تکلیف دینے والی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے اور زہریلی لکڑی سے مسواک کرنا حرام ہے۔ اور مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: مسواک موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے، مسواک کرنے سے بوقت موت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور مسواک موجود نہ ہونے کے وقت یا دانت موجود نہ ہونے کے وقت کھر در پکڑا یا انگلی مسواک کے قائم مقام ہو جاتی ہے جیسا کہ عورت کے لیے گوند کا چبانا مسواک کے قائم مقام ہوتا ہے مسواک پر قدرت کے باوجود۔

تشریح مسواک: سین کے کسرہ کیساتھ مستعمل ہے، اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ مسواک کی جائے، مسواک کی تاکید احادیث مبارکہ میں بکثرت آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اور بعض روایت میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں مسواک کرنا اس قدر رائج تھا کہ صحابہ مسواک اپنے کانوں پر رکھتے تھے۔ مسواک کی اہمیت اس واقعہ سے بھی لگائی

جاسکتی ہے کہ ایک جنگ میں دشمنوں کی شکست محض اسی سنت مسواک کی ادائے گی کی وجہ سے ہوئی اور مسواک کرنے کی وجہ سے نماز میں مترگنا اجر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک مسواک وضو کے واسطے سنت مؤکدہ ہے، ہاں اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت مسواک کرنا بھول گیا تو اس کے لیے نماز کے وقت کر لینا مستحب ہے۔ اب وضو کرتے وقت مسواک کب کرنا سنت ہے؟ تو البحر الرائق میں ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اسی پر اکثر لوگوں کا عمل ہے اور یہی اولیٰ ہے اس لیے کہ صفائی میں یہ اکمل ہے۔ (شامی ۱/۲۳۲)

حضرت امام شافعی کے نزدیک نماز کی لیے مسواک سنت ہے نہ کہ وضو کی لیے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایک وضو سے جس میں مسواک کیا تھا مختلف نمازیں پڑھیں تو ہمارے نزدیک وہی مسواک کافی ہے اور حضرت امام شافعی کے نزدیک ایک مسواک تمام نمازوں کے لیے کافی نہ ہوگی بلکہ ہر نماز کی لیے الگ الگ مسواک کرنا سنت ہے۔ اور مراج ہندی نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ مسواک کا وضو کی سنت ہونا ہی قرین قیاس بھی ہے اس لیے کہ بسا اوقات نماز کے وقت مسواک کرتے ہوئے دانت سے خون نکل جاتا ہے جو بالاتفاق نجس ہے گرچہ شوافع کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے لیکن خون نجس بہر حال ہے۔ (شامی ۱/۲۳۲)

وہ مقامات جہاں مسواک مستحب ہے

علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں غزنویہ سے نقل کیا ہے کہ پانچ مقامات پر مسواک کرنا سنت ہے جو درج ذیل ہیں:

- (۱) جب دانت پہلے پڑ جائیں (۲) جب منہ سے بدبو آنے لگے (۳) جب سوک اُٹھے (۴) جب نماز کے لیے کھڑے ہو
- (۵) وضو کرتے وقت۔ اور امداد الفتح میں اس کے علاوہ مقامات بھی بیان کئے گئے ہیں جہاں مسواک کرنا مستحب ہے:
- (۶) گھر میں داخل ہونے کے وقت (۷) لوگوں سے ملاقات کرتے وقت (۸) قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے۔

صاحب امداد الفتح فرماتے ہیں کہ مسواک وضو کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ مختلف حالات میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ مسواک کرنا سنن دین میں سے ہے لہذا تمام حالات اس میں یکساں ہوں گے۔ اور ہستانی میں ہے کہ مسواک وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ مستقل سنت ہے اور یہی ظاہر الروایہ بھی ہے۔

قولہ و اقله ثلاثۃ فی الاعمالی الخ: مسواک کم از کم تین دفعہ اوپر کی جانب اور تین دفعہ نیچے کی جانب کرے۔ اور علامہ شامی نے معراج الدراریہ سے نقل کیا ہے کہ مسواک کی کوئی حد متعین شریعت کی جانب سے نہیں ہے؛ بلکہ اس وقت تک مسواک کرتا رہے جب تک منہ کی بدبو زائل ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور مسواک منہ کی دائیں جانب سے شروع کرے پھر بائیں جانب کرے، اسی طرح نیچے کے حصہ میں مسواک پہلے دائیں طرف کرے پھر بائیں طرف کرے۔ (شامی ۱/۲۳۲)

مسئلہ: مسواک کو تین مرتبہ تر کرنا تین پانی سے افضل ہے یعنی ایک مرتبہ مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھوئے، پھر دوسری بار مسواک کرے اسی طرح پھر تیسری بار مسواک کرے۔

مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ

مسواک کرتے وقت مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑے اس طور پر کہ دائیں ہاتھ کی خضر انگلی مسواک کے نیچے ہو اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے ہو اور باقی تین انگلی مسواک کے اوپر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسواک پکڑنے کی یہی کیفیت روایت کی ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۴)

مسئلہ: مسواک نہ اتنی زیادہ نرم کہ دانتوں کے میل پچیل نہ نکالے اور نہ اتنی زیادہ سخت ہو کہ مسواک کرتے وقت مسوڑھوں میں زخم ہو جائے؛ بلکہ مسواک درمیانہ نرم ہو یعنی مسواک کا سر جھل استعمال ہے اس کا نرم ہونا چاہئے۔ (شامی: ۱/۲۳۴)

مسئلہ: افضل یہ ہے کہ مسواک پیلو کی لکڑی، یا زیون کی لکڑی کی ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں زیون کی مسواک کو عمدہ مسواک قرار دیا گیا ہے جو ایک مبارک درخت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی مسواک زیون کی لکڑی کی ہوتی تھی اور خود رسول اکرم ﷺ کی مسواک بھی زیون ہی کی ہوتی تھی۔ (شامی: ۱/۲۳۵)

مسئلہ: انار کی لکڑی، اسی طرح بانس کی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے دانتوں کے مسوڑھوں کے حصّے کا اندیشہ ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۵)

مسئلہ: جب مسواک بنائی جائے اس وقت مسواک ایک بالشت ہونی چاہئے اگر استعمال کے بعد کم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مسواک کو برابر کرنے کے لیے کاٹ دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۴)

مسئلہ: جب مسواک کر چکے تو اس کو خوب اچھی طرح دھو کر کھڑی کر کے رکھے زمین پر پڑی نہ رکھے اس لیے کہ زمین پر مسواک پڑی رکھنے سے پاگل ہونے کا خطرہ ہے اور مٹھی باندھ کر مسواک پکڑنا خلاف سنت ہے، اس طرح مسواک پکڑنے سے روکا گیا ہے۔

مسواک کے فوائد

مسواک کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، معمولی نفع تو منہ کی صفائی ہے اور اعلیٰ درجہ کا نفع یہ ہے کہ اس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرات علماء نے مسواک کے متعدد فوائد لکھے ہیں، چنانچہ انہر الفائق میں ۳۶۱ فوائد لکھے گئے ہیں۔ اور بعضوں نے ستر فوائد لکھے ہیں، ان میں چند اہم فوائد یہاں سپرد قلم کئے جاتے ہیں:

۱- مسواک کرنا موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے باعث شفاء ہے۔

۲- مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔

- ۳- مسواک کرنا خوشنودی رب کا ذریعہ ہے۔
- ۴- مسواک کرنے والا پہل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔
- ۵- مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔
- ۶- مسواک کرنے سے آنکھ کی پینائی تیز ہوتی ہے۔
- ۷- مسواک کرنا فرشتوں کو خوش کرتا ہے۔
- ۸- مسواک کرنے سے دانت میں چمک پیدا ہوتی ہے۔
- ۹- مسواک کرنے سے سوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔
- ۱۰- مسواک کرنے سے بڑھا پادیر سے آتا ہے۔
- ۱۱- مسواک کرنے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔
- ۱۲- مسواک کرنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔
- ۱۳- مسواک کرنے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔
- ۱۴- مسواک کرنے سے فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ۱۵- مسواک کر کے نماز ادا کرنے سے ثواب ستر گنا مضاعف ہوتا ہے۔
- ۱۶- مسواک کرنے سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ۱۷- مسواک کرنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے۔
- ۱۸- مسواک کرنے سے صفراء ختم ہوتا ہے۔
- ۱۹- مسواک کرنے سے سر کی رگ اور دانتوں کا درد درست رہتا ہے۔
- ۲۰- مسواک کرنے سے قرآن پاک پڑھنے کا راستہ پاک و صاف ہوتا ہے۔
- ۲۱- مسواک کرنے سے منہ کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔
- ۲۲- مسواک کرنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔
- ۲۳- مسواک کرنے سے دانتوں اور منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ (شمی: ۱/۲۳۵)

مسئلہ: اگر مسواک موجود نہ ہو یا دانت موجود نہ ہوں تو انگلی پہ کھر درے کپڑے کا پھیر لیتا مسواک کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور مسواک کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ سے بھی دانتوں اور سوڑھوں پر انگلی پھیرنا ثابت ہے اور انگلی پھیرنے میں کوئی خاص انگلی ضروری نہیں ہے جس انگلی سے بھی مسواک کرے لیکن شہادت کی انگلی کو پھیرنا زیادہ بہتر

ہے اور دونوں ہاتھ کی انگلی استعمال کرے اور اگر کوئی انگوٹھے سے مسواک کا کام لینا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۶)

اور برابر مسواک کرنے سے عورتوں کے دانت چونکہ کمزور ہو جائیں گے اس لیے گوند کی اجازت دی گئی ہے چاہے مسواک پر قدرت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ (شامی: ۱/۲۳۶)

(وَعَسَلُ الْقَمِّ) أَيِ اسْتِعَابَهُ، وَلِذَا عَبَّرَ بِالْفَسْلِ - أَوْ لِلِاخْتِصَارِ (بِمِائِهِ) ثَلَاثَةً (وَالْأَنْفِ) بِمُلُوغِ الْمَاءِ الْعَارِنِ (بِمِائِهِ) وَهَذَا مُتَّانٍ مُؤَكَّدَانِ مُشْتَمَلَتَانِ عَلَى سُنَنِ عَمَسٍ: التَّرْتِيبِ، وَالتَّثْلِيثِ، وَتَجْدِيدِ الْمَاءِ، وَفَعْلُهُمَا بِالْيَمْنَى (وَالْمَبَالَغَةُ فِيهِمَا) بِالْفَرْغَةِ، وَبِجَاوِزَةِ الْعَارِنِ (لِغَيْرِ الصَّالِحِ) لِإِحْتِمَالِ الْفَسَادِ؛ وَسُرُّ تَقْدِيمِهِمَا اخْتِبَارٌ أَوْصَافِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ لَوْنَهُ يُدْرِكُ بِالْبَصَرِ، وَطَعْمُهُ بِالْقَمِّ، وَرِيحُهُ بِالْأَنْفِ. وَلَوْ عِنْدَهُ مَاءٌ يَكْفِي لِلْفَسْلِ مَرَّةً مَعَهُمَا وَلَلَا بُدَّوْنَهُمَا غَسَلَ مَرَّةً. وَلَوْ أَخَذَ مَاءً فَمَضَمَضَ بِغَضِيهِ وَاسْتَنْشَقَ بِبَاقِيهِ أَجْزَاءَهُ، وَعَكْسُهُ لَا. وَهَلْ يُدْخِلُ أَصْبَعَهُ فِي فِيهِ وَأَنْفِهِ؟ الْأُولَى نَعَمْ فَهَسْتَابِي. (وَتَغْلِيلُ اللَّحْيَةِ) لِغَيْرِ الْمَخْرَمِ بَعْدَ التَّثْلِيثِ، وَبِجَعْلِ ظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى غُنْبِهِ (وِ) تَغْلِيلُ (الْأَصَابِعِ) الَّتِي بِنِهَايَتَيْهَا بِمَنْصَرِفِ يَدَيْهِ الْيُسْرَى بَادِيًا بِمَنْصَرِفِ رِجْلَيْهِ الْيَمْنَى، وَهَذَا بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَهَا، فَلَوْ مُنْضَمَّةً فَرَضَ.

ترجمہ اور منہ کا دھونا سنت ہے، یعنی منہ دھونے میں استیعاب کرنا، اسی وجہ سے مصنف نے غسل کے لفظ سے تعبیر کی ہے (تاکہ استیعاب پر دلالت کرے) یا پھر اختصار کے پیش نظر غسل کا لفظ لائے ہیں (مضمضہ اور استنشاق کا لفظ نہیں لائے ہیں) تین مرتبہ کلی کرنا تین پانی سے مستحب ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے اس طور پر کہ پانی ناک کے نرم حصہ تک پہنچ جائے۔ اور یہ دونوں سنت موکدہ ہیں جو پانچ سنتوں پر مشتمل ہے: (۱) ترتیب۔ (۲) تثلیث یعنی ہر ایک کو تین تین بار دھونا۔ (۳) نیا پانی لینا۔ (۴) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ (۵) اور ان دونوں میں مبالغہ کرنا غرغره کے ذریعہ اس شخص کے لیے جو روزہ دار نہ ہو، اس لیے کہ روزہ رکھنے والا مبالغہ کرے گا تو اس کے روزہ کے فاسد ہونے کا احتمال ہے۔ اور ان دونوں کے غسل کو مقدم کرنے میں راز یہ ہے کہ پانی کے اوصاف معلوم ہو جائیں اس لیے کہ پانی کا رنگ دیکھنے سے معلوم ہوگا اور اس کا ذائقہ منہ سے معلوم ہوگا اور اس کی بو ناک سے معلوم ہوگی۔ اور اگر وضو کرنے والے کے پاس اتنا پانی ہو کہ اگر وہ کلی اور استنشاق کرے تو ایک مرتبہ دھونے کے لیے پانی کافی ہوگا۔ اور اگر کلی اور استنشاق نہ کرے تو تین مرتبہ اس پانی سے اعضائے وضو دھوئے جاسکتے ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ کلی اور استنشاق کرے اور اعضاء وضو صرف ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کرے اگر کسی نے ایک چلو پانی لیا اور اس کے کچھ پانی سے تو کلی کی اور باقی پانی سے ناک صاف کی تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس کا الٹا کیا تو کافی نہ ہوگا۔ اور یہی یہ بات کہ وضو کرنے والا اپنی انگلی اپنے منہ اور ناک میں ڈالے یا نہ ڈالے؟ تو بہتر یہ ہے

کہ ڈالے جیسا کہ ہستانی میں ہے اور غیر محرم کے لیے داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے تثلیث کے بعد خلال کرتے وقت اپنی ہتھیلی کی پشت اپنی گردن کی طرف رکھے اور وضو میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کے۔ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے اس طور پر کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ذریعہ دائیں پیر کی چھنگلی سے شروع کرے اور اسے بائیں پیر کی چھنگلی پر ختم کرے اور انگلیوں کا خلال کرنا اس وقت سنت ہے جب کہ پانی پہنچ رہا ہو اور اگر انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں تو پھر خلال کرنا فرض ہے۔

مختصر شرح یہاں صاحب تنویر الابصار عام مصتفین کے خلاف غسل الفم والانیف کے لفظ کو لائے ہیں اور عام مصتفین مضمضہ واستنشاق کا لفظ لاتے ہیں، مصنف نے یہ طریقہ اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ اس میں جو استیعاب کا مفہوم موجود ہے وہ مضمضہ اور استنشاق میں موجود نہیں ہے نیز دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے عبارت بھی مختصر ہو گئی ہے، اگر مضمضہ اور استنشاق کا لفظ لایا جاتا تو اس میں عبارت کچھ لمبی ہو جاتی۔

احناف کے نزدیک تین مرتبہ کلی کرنا اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا سنت ہے۔ اور حضرت امام شافعی کے نزدیک ایک چلو پانی لے کر اسی سے کلی اور ناک صاف کرے، ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی لینا سنون نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں لہذا اگر کوئی شخص چھوڑنے کی عادت بنالے اور خواہ مخواہ بلا عذر چھوڑے تو گناہگار ہوگا صحیح قول کے مطابق۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص روزہ دار نہیں ہے تو اس کے لیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، ہاں اگر کوئی روزہ دار ہے تو اس کے لیے مبالغہ نہیں ہے اس لیے کہ مبالغہ کرنے کی وجہ سے ناسا صوم کا اندیشہ ہے، عین ممکن ہے کہ پانی حلق کے اندر چلا جائے اور روزہ فاسد ہو جائے اس لیے روزہ دار مبالغہ نہیں کرے گا۔

کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حکمت

وضو سے قبل کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں حکمت یہ ہے تاکہ پانی کے اوصاف معلوم ہو جائیں اور پانی کے تین وصف ہیں: رنگ، مزہ، بو۔ رنگ تو آنکھ سے دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اور مزہ منہ سے معلوم ہو جائے گا اور بو ناک سے سونگھ کر معلوم ہو جائے گا۔ تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو باپ وضو میں مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ وغیرہ صاف و پاک پانی سے دھویا جائے اور یہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے ہی سے معلوم ہوگا اس لیے اس کو مقدم رکھا۔

قولہ ولو عندہ ماء الخ: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر وہ باقاعدہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال کے وضو کرے تو اعضائے وضو صرف ایک ایک مرتبہ دھویا جاسکتا ہے اور اگر کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو چھوڑ دیا جائے تو اتنا پانی ہے کہ ہر عضو کو تین تین بار باقاعدہ دھویا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ کلی کرے اور ناک میں پانی

ڈالے اور اعضائے وضو کو صرف ایک ایک مرتبہ دھوئے، تین مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور مضمضہ اور استنشاق اس سے زیادہ مؤکد سنت ہیں اس لیے ان کو بجالائے اور اعضائے وضو کے تثلیث کو چھوڑ دیا جائے۔

قولہ وعكسہ لا الخ: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چلو پانی لے اور کچھ پانی سے استنشاق کرے، پھر جو پانی بیخ گیا اس سے کلی کر لے تو یہ کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں پانی مستعمل ہو جائے گا اس لیے کہ ناک میں پانی نہیں رکتا ہے اور منہ میں پانی رکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کلی پہلے کی پھر باقیہ پانی سے استنشاق کیا تو اس صورت میں استنشاق اور مضمضہ دونوں ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ ہر مرتبہ نیا پانی لینا جو سنت تھا وہ فوت ہو گیا لیکن مضمضہ اور استنشاق کی اصل سنت ادا ہو جائے گی۔

تحلیل لختیہ کا حکم

تین مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد الگ سے داڑھی کا خلال کرنا غیر محرم کے لیے سنت ہے، لیکن داڑھی کے خلال کرنے کے سلسلے میں چار اقوال کتب فقہ میں منقول ہیں:

- ۱- داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ یہ حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے۔
- ۲- داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ یہ حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی کا قول ہے اور حضرت امام محمد سے روایت ہے کہ یہی قول صحیح ہے۔

۳- داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔

۴- داڑھی کا خلال کرنا جائز ہے۔

مخ الفغار میں داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ اس طرح لکھا ہے کہ داڑھی میں نیچے سے ہاتھ کی انگلیاں ڈالے اور اوپر کی طرف لائے اس طور پر کہ ہاتھ کی پشت اس کی طرف ہو۔ (شامی: ۱/۲۳۸)

مسئلہ: داڑھی کا خلال داہنے ہاتھ سے کرنا چاہئے جیسا کہ حلیہ میں اس کی تصریح موجود ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے۔ اور ذرر میں جو لکھا ہے کہ داڑھی کے خلال کرتے وقت دونوں ہاتھ کی انگلیاں داخل کرے یہ گذشتہ روایت اور معمول بہ طریقہ کے خلاف بات ہے۔

قولہ وتخلیل الأصابع: دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا با اتفاق امت سنت مؤکدہ ہے۔ اور خلال اس طرح کرنا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں داخل کر دی جائیں، یہی تشبیک ہے، اور جس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا مسنون ہے اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا مسنون ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی چھٹلی انگلی کو دائیں پاؤں کی چھٹلی میں قدم کی پشت کی طرف سے داخل کر کے نیچے لے جائیں پھر اسکو اوپر کی جانب اٹھائیں۔

مسئلہ: واضح رہے کہ خلال کرنا انگلیوں میں اس وقت مسنون ہے جب پانی انگلیوں میں پہنچ رہا ہو اور اگر انگلیاں آپس

میں ملی ہوئی ہیں پانی نہ پہنچ رہا ہو تو پھر خلال کرنا فرض ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ پانی پہنچانے کی کوئی شکل نہیں ہے، لہذا خلال ہی فرض ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۳۹)

خنصر انگلی سے خلال کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ خنصر تمام انگلیوں میں پتلی ہے اور جانے میں آسانی ہوگی اور خلال کرتے وقت نیچے لے جانے کا حکم اس لیے ہے کہ اس صورت میں پانی پہنچانے میں زیادہ مبالغہ ہے۔

(وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ الْمَسْتَوْعِبِ؛ وَلَا جَبْرَةَ لِلْفَرَاقَاتِ، وَلَوْ اِخْتَلَى بِمَرَّةٍ اِنْ اِعْتَادَهُ اَيْمٌ، وَالْاَلَا، وَلَا زَادَ لِعَطْمَانِيَةِ الْقَلْبِ اَوْ لِقَصْدِ الْوُضوءِ عَلَى الْوُضوءِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَحَدِيثُ " فَقَدْ تَعَدَى " مَخْمُولٌ عَلَى الْاِغْتِيَادِ، وَلَعَلَّ كَرَاهَةَ تَكَرُّرِهِ فِي مَجْلِسٍ تَنْزِيهِيَّةً، بَلْ فِي الْفَهْمَانِيَةِ مَغْرِبًا لِلْجَوَاهِرِ الْاِسْرَافِ فِي الْمَاءِ الْجَارِيِ بِجَائِزٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضَيِّعٍ، فَتَأَمَّنْ.

ترجمہ اور جن اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے ان کو تین تین بار پورے طور پر دھونا سنت ہے۔ اور چلو کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کرے اور اس کو عادت بنالے تو گناہ گار ہوگا اور اگر تین مرتبہ سے زیادہ اطمینان قلب کے لیے دھوئے یا ایک وضو رہتے ہوئے دوبارہ وضو کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں جو "فقد تعدی" کا لفظ آیا ہے، (یعنی جس نے تین مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو دھویا اس نے ظلم کیا) یہ محمول ہے اعتقاد پر (یعنی تین مرتبہ سے زیادہ دھونے کو سنت ہونے کا اعتقاد رکھے) اور ایک مجلس میں وضو کر کے کرنے کو فقہاء نے جو مکروہ لکھا ہے شاید اس سے مکروہ تنزیہی مراد ہو؛ بلکہ جہستانی میں جو اہر سے منقول ہے کہ رواں پانی میں اسراف کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ شخص پانی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے یہ مسئلہ قابل غور ہے۔

مختصر تشریح وضو میں جن اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے ان کو تین تین مرتبہ اس طور پر دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے سنت مؤکدہ ہے، پس اگر کوئی شخص اعضائے وضو کو اس طرح دھوئے کہ پہلی مرتبہ کچھ حصہ بچیکے اور کچھ خشک رہ جائے، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہو اور تیسری مرتبہ مکمل عضو دھلا تو اس سے تثلیث کی سنت ادا نہ ہوگی اس لیے کہ ہر مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے میں استیعاب کرنا سنت ہے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ سے ہر مرتبہ پورے عضو کو دھونا ثابت ہے۔ اور سنت غسل کا تکرار ہے لہذا اگر کوئی تین چلو پانی عضو پر ڈالتا ہے تو اس سے سنت ادا نہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص اعضائے وضو کو تین تین مرتبہ نہ دھوئے اور اسی کو اپنی عادت بنالے اور بلا عذر ترک کرے تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تین تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے کو سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے تو بھی گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے تثلیث کو چھوڑتا ہے یا کبھی تثلیث کو بجالاتا ہے اور کبھی ترک کر دیتا ہے لیکن اعتقاد تثلیث سنت کا ہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۴۰)

مسئلہ: اعضائے وضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اگر طہینان قلب کے لیے ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور خشک کی وجہ سے ہے تو اس کو ترک کر دینا اولیٰ ہے تاکہ وسوسہ کا مرض ختم ہو جائے اس لیے کہ وسوسہ شیطان کا فعل ہے جس کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ (شامی ۱: ۲۲۰)

اگر وضو کرتے وقت درمیان ہی میں خشک واقع ہو جائے تو دوبارہ وضو کرے اور اگر وضو سے فراغت کے بعد خشک واقع ہوا یا اس کو خشک میں پڑنے کی بیماری ہے تو دوبارہ وضو کے اعضاء کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے اور ایک مجلس میں بلا ضرورت بار بار وضو کرنا یعنی وضو رہتے ہوئے دوبارہ وضو کرنا بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے اس لیے کہ اس میں اسراف ہے۔ علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آب جاری پر بیٹھ کر وضو کرے اور خوب پانی بہائے تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے اس لیے کہ وہ پانی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے لیکن علامہ حصکفی کا یہ بیان کرنا محل نظر ہے اس لیے کہ یہ بھی اسراف و فضول خرچی میں داخل ہے جیسا کہ اس کی بحث آئندہ آئے گی۔

(وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً) مُسْتَوْجِبَةٌ، فَلَوْ تَرَكَهُ وَدَوَّمَ عَلَيْهِ أَيْمَهُ (وَأُذُنَيْهِ) مَعًا وَلَوْ (بِمَا يَبِي) - لَكِنَّ لَوْ مَنْ عِمَامَتَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَاءٍ جَلِيدٍ (وَالْتَرْتِيبُ) الْمَذْكُورُ فِي النَّصِّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَرَضَ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِالذَّلِيلِ (وَالْوَلَاءِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ: غَسَلَ الْمُتَأَخَّرَ أَوْ مَسَحَهُ قَبْلَ جَفَافِ الْأَوَّلِ بِمَا عَذِرَ. حَتَّى لَوْ فَبِي مَأْوُهُ فَمَضَى لَطَلَبِهِ لَا بِأَمْسٍ بِهِ، وَمِثْلُهُ الْفَسْلُ وَالْتِيْمُ، وَعِنْدَ مَا لِكَ فَرَضَ؛ وَمِنْ السَّنَنِ: الدَّلْكُ، وَتَرَكَ الْإِسْرَافَ، وَتَرَكَ لَطْمَ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ، وَغَسَلَ فَرَجَهَا الْخَارِجَ (وَمُسْتَحَبُّهُ) وَيُسْمَى مَنْثُوبًا وَأَدَبًا وَفَضِيلَةً، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى، وَمَا أَحَبَّهُ السَّلْفُ: (التِّيَامُنُ) فِي الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَلَوْ مَسَحًا، لَا الْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ، فَيُلْفِزُ، أَيْ غَضُونِ لَا يُسْتَحَبُّ التِّيَامُنُ فِيهِمَا؟. (وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ) بِظَهْرِ يَدَيْهِ (لَا الْخَلْقُومَ) لِأَنَّهُ يَدْعَا.

ترجمہ اور پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، پس اگر اسے کوئی چھوڑ دے اور اس کی عادت بنا لے تو گناہگار ہوگا۔ اور دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے، اگرچہ سر کے پانی ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر سر کے مسح کرنے کے بعد پگڑی کو چھوا تو پھر کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ترتیب مذکور ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ترتیب فرض ہے اور فرضیت ترتیب کی دلیل کا مطالبہ امام شافعی سے کیا جائے گا۔ اور پے درپے وضو کرنا بھی سنت ہے، یعنی بعد والے عضو کا دھونا یا اس کا مسح کرنا پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے عذر نہ ہونے کے وقت اگر عذر ہو مثلاً وضو کرتے ہوئے پانی ختم ہو گیا اور اس کے لینے کے لیے گیا اور اس میں عضو خشک ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی حکم غسل اور

تیم کا بھی ہے اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک ولاء یعنی پے در پے دھونا فرض ہے۔ اور وضو کی سنتوں میں سے اعضائے وضو کو ملانا ہے اور وضو کرنے میں فضول پانی بہانے اور چہرہ پر پانی مارنے کو چھوڑنا ہے اور شرمگاہ کے باہری حصہ کو دھونا عورت کے لیے سنت ہے۔ اور وضو کے مستحب جسے مندوب، ادب اور فضیلت بھی کہتے ہیں۔ اور مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو۔ اور اسلاف نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہو۔ مستحبات وضو میں سے یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ہاتھ پاؤں کو دائیں طرف سے دھونا شروع کیا جائے اگرچہ وہ مسح ہی کیوں نہ ہو دونوں کانوں کا مسح اور دونوں رخساروں کے دھونے میں تیسراں مستحب نہیں ہے، اس وجہ سے پہیلی بنا کر سوال کیا جاتا ہے کہ وہ دو عضو کون سے ہیں جن میں دائیں سے شروع کرنا مستحب نہیں ہے۔ اور گردن کا مسح کرنا بھی سنت ہے دونوں ہاتھوں کی پشت سے اور حلقوم کا مسح سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔

حضرت شریح پورے سر کا استیعاب مسح میں سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح مسح فرمایا کہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو سر کے آگے سے پیچھے کی جانب لے گئے پھر پیچھے سے آگے کی جانب لائے اور بعض حدیث میں ہے کہ سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی کی طرف لے گئے پھر دونوں کو آگے کی جانب لائے۔ الغرض پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص سر کے استیعاب کو بلا وجہ چھوڑنے کی عادت بنالے تو چونکہ اس سے سنت سے اعراض پایا جا رہا ہے اس لیے گناہ گار ہوگا۔

دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے مگر اس کے لیے الگ سے پانی لینا احتیاف کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری ہے۔ اور خلاصہ میں ہے کہ دونوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا افضل ہے۔ اور کانوں کا مسح دونوں سباب کی انگلی کے اندرونی جانب سے کان کے اندر کے حصے کا کیا جائے اور کان کے ظاہری حصے کا مسح دونوں انگوٹھوں کے اندرونی حصے سے کیا جائے۔ (شامی: ۱/۲۴۳)

مسئلہ: اگر سر کے مسح کرتے وقت پگڑی کو ہاتھ لگایا، یا کانوں کے مسح سے قبل ہاتھ کو ہٹالیا تو اس صورت میں الگ سے نیا پانی لے کر کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، چاہے ہاتھ پر پانی کی تری باقی ہی کیوں نہ ہو۔ (شامی: ۱/۲۴۳)

اعضائے وضو دھونے میں ترتیب کا حکم

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے اس ترتیب سے مسح کرنا عند الاحتاف سنت ہے اگر کوئی ترتیب قرآنی کے خلاف وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک ترتیب قرآنی کے مطابق وضو کرنا فرض ہے لیکن ترتیب کی فرضیت پر کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔

ولاء یعنی پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو اس کے خشک ہونے سے پہلے دھونا سنت ہے۔ ایک

عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونے میں بلا عذر فاصلہ کرنا خلاف سنت ہے۔ علامہ حدادی نے فرمایا ”ولاء“ کا اعتبار اعتدال ہوا، بدن اور عدم عذر کے ساتھ کیا جائے گا، پس اگر بدن میں خشکی ہو یا ہوا تیز چل رہی ہو یا سخت گرمی ہو اور عضو دھونے کے بعد فوراً خشک ہو جاتا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اسی طرح اگر وضو کرتے ہوئے پانی ختم ہو جائے اب وہ پانی لینے کے لیے گیا اتنے میں عضو خشک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

سنت وضو کی قسمیں

علامہ کاسانی صاحب بدائع الصنائع نے لکھا ہے کہ سنن وضو کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم وضو سے پہلے ہوتی ہے، دوسری قسم ابتدائے وضو میں ہوتی ہے تیسری درمیان وضو میں ہوتی ہے اور وضو کی وہ سنتیں جو وضو سے پہلے ہیں ان میں استنجاء بالبحر وغیرہ داخل ہیں، یہاں عورت کے لیے فرج خارج کے دھونے کو جو سنت کہا ہے وہ اسی قسم میں سے ہے۔

سنن وضو کا بیان

یہاں صاحب کتاب نے بعض سنن وضو کو شمار کیا ہے: (۱) وضو کرتے وقت اعضا وضو کو ملنا (۲) فضول پانی بہانے سے بچنا یہ بھی سنت ہے (۳) چہرہ پر پانی نہ مارنا (۴) عورت کے لیے اپنی شرمگاہ کے خارجی حصے کو دھونا وغیرہ۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کہ (۵) مضمضہ اور استنشاق کے درمیان ترتیب برقرار رکھنا بھی سنت ہے (۶) سر کے اگلے حصے کی طرف سے مسح کی ابتدا کرنا سنت ہے (۷) دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے مسح شروع کرنا سنت ہے اور اس کے علاوہ بھی وضو میں سنتیں ہیں۔

علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ مستحب، مندوب دونوں ایک ہی ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، علمائے اصول فقہ کی بھی یہی رائے ہے جب کہ حضرات فقہاء کرام دونوں میں قدرے فرق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول اکرم ﷺ نے کبھی کیا اور کبھی ترک کر دیا اور مندوب وہ عمل ہے جس کو رسول اکرم ﷺ نے صرف ایک دو بار جواز بتانے کے لیے کیا ہو مگر قول اول صحیح ہے۔

قولہ التیامن: تیامن کا مطلب ہے کسی کام کو دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہر چیز میں دائیں جانب سے ابتداء کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ طہارت حاصل کرنے، جو تا چہل پہننے اور بالوں میں کنگھا کرنے میں بھی تیامن کو پسند کرتے تھے۔

مسئلہ: دونوں کانوں کے مسح کرنے میں اور دونوں رخساروں کے دھونے میں تیامن کی رعایت ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ایک ساتھ مسح کیا جائے گا اور دھویا جائے گا۔ ہاں اگر کسی آدمی کا ایک ہی ہاتھ ہو، یا ایک ہاتھ میں بیماری ہو کہ دونوں کانوں کا مسح کرنا ایک ساتھ ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے دائیں کان کا مسح کرے پھر بائیں کان کا مسح کرے جیسا کہ

طحاوی نے فتاویٰ ہندیہ سے نقل کیا ہے۔ (ثامی ۱۱/۲۷۷)

سج رقبہ یعنی گردن کا مسح کرنا، بعض لوگوں نے اس کو سنت کہا ہے اور گردن کا مسح دونوں ہاتھوں کی پشت کی جانب سے کیا جائے، رہا حلقوم کا مسح تو یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے اس لیے علماء نے حلقوم کے مسح کو بدعت کہا ہے۔

(وَمِنْ آدَابِهِ) عَزَّ بِمَنْ لِأَنَّ لَهُ آدَابًا أَخْرَجَ أَوْصَالَهَا فِي الْفَتْحِ إِلَى نَيْفٍ وَعِشْرِينَ وَأَوْصَالَهَا فِي الْخَزَائِنِ إِلَى نَيْفٍ وَسِتِّينَ (اسْتِغْبَالَ الْقِبْلَةِ، وَذَلِكَ أَعْضَائِهِ) فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى (وَادْخَالَ جَنْصَرَهُ) الْمَبْلُوكَةَ (صِنَاخَ أَدْنِيهِ) عِنْدَ مَسْحِهَا (وَتَقْدِيمَهُ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَغْدُورِ) ، وَهَذِهِ إِخْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ قَاعِدَةِ الْفَرْضِ الْفَضْلُ مِنَ النَّفْلِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْوَقْتِ مَنْدُوبٌ، وَنَعْدَهُ فَرْضٌ. الثَّانِيَةُ: إِبْرَاءُ الْمُعْبِرِ مَنْدُوبٌ الْفَضْلُ مِنْ إِنْظَارِهِ الْوَاجِبِ. الثَّلَاثَةُ: الْإِجْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّهِ، وَهُوَ فَرْضٌ، وَنَظْمُهُ مَنْ قَالَ:

الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوَعٍ عَابِدٍ حَتَّى وَلَوْ قَدْ جَاءَ مِنْهُ بِأَخْفَرِ
إِلَّا التَّطَلُّعَ قَبْلَ وَقْتِ وَابْتِدَاءِ لِلْسَّلَامِ كَذَلِكَ إِنَّمَا مُغْسِرِ

ترجمہ اور وضو کے آداب میں سے ایک ادب قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھنا ہے۔ مصنف نے لفظ ”من“ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس لیے کہ وضو کے اور دیگر آداب بھی ہیں جن کو صاحب فتح القدر میں آداب وضو کی تعداد میں سے اوپر بیان کی ہیں۔ اور خود میں نے آداب وضو کی تعداد خزان الاسرار میں ساٹھ تک پہنچائی ہیں۔ اور اپنے اعضائے وضو کو ایک مرتبہ رگڑنا اور اپنی ترچھنگلی انگلی کو مسح کرتے وقت دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا بھی وضو کے آداب میں سے ہیں اور غیر معذور شخص کے لیے وقت سے پہلے وضو کرنا بھی آداب وضو میں سے ایک ہے۔ اور یہ ان تین مسائل میں سے ایک ہے۔ الفروض افضل من النفل (یعنی فرض نفل سے افضل ہے) کے قاعدہ سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وقت کے بعد وضو کرنا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تنگ دست کو قرض معاف کرنا مستحب ہے اور یہ مستحب افضل ہے مفلس کو مہلت دینے سے جو مہلت واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں ابتداء کرنا سنت ہے اور وہ افضل ہے جو اب دینے سے جو فرض ہے اور ان تینوں کو کسی شاعر نے اس طرح نظم کیا ہے:

فرض عابد کی نفل سے افضل ہے اگرچہ انھوں نے فرض کے مقابلہ میں نفل کو زیادہ کیا ہو۔ مگر ہاں وقت سے پہلے طہارت حاصل کرنا، سلام میں ابتدا کرنا اور اسی طرح تنگ دست کے قرض کو معاف کرنا (افضل ہے)۔

توضیح صاحب تحویر الابصار نے آداب وضو کو بیان کرتے ہوئے لفظ ”من“ کا اضافہ فرمایا اور ”من آدابہ“ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کو تمام آداب وضو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ آداب وضو میں سے صرف چند کو یہاں بیان کرنا ہے، چنانچہ

مصنف نے متن میں آداب وضو کی تعداد پندرہ بیان کی ہے۔ اور صاحب درمختار علامہ علاء الدین حصکفی نے مزید آٹھ کا اضافہ فرمایا ہے۔ اور طحاوی علی الدر المختار میں چودہ آداب کا مزید اضافہ کیا ہے اس طرح اب آداب وضو کی کل تعداد ۲۳ ہو گئی ہے۔ صاحب فتح القدر نے کچھ اور کا اضافہ فرمایا ہے ہم بغرض انادہ ان آداب کو یہاں بحوالہ شامی نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ آداب مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱- وضو کرتے وقت فضول پانی سے بچنا۔
- ۲- وضو کرتے وقت پانی استعمال کرنے میں بخل سے کام نہ لینا۔
- ۳- وضو کے بعد کسی ایسے کپڑے سے پانی نہ پونچھنا جس سے مویج استنجاء پونچھا ہو۔
- ۵- وضو کا بچا ہوا پانی بذاست خود پینا۔
- ۶- استنجاء کے بعد جلدی سے ستر چھپانا۔
- ۷- جس انگوشی میں اللہ یا اس کے رسول ﷺ کا نام ہو یا قرآنی آیت ہو اس کو استنجاء کی حالت میں اتارنا۔
- ۸- مٹی کے برتن سے وضو کرنا۔
- ۹- لوٹے کی ٹوٹی کو تین مرتبہ دھونا۔
- ۱۰- لوٹے کو اپنے بائیں جانب رکھنا۔
- ۱۱- اور اگر بڑا برتن ہو تو اس کو دائیں طرف رکھنا۔
- ۱۲- غسل کی حالت میں اپنے ہاتھ کو ستر پر رکھنا نہ کہ سر پر رکھنا۔
- ۱۳- ہر عضو کے دھوتے وقت گلہ شہادت پڑھنا۔
- ۱۴- پورے افعال وضو میں نیت کو مستحضر رکھنا۔
- ۱۵- چہرہ کو پانی کے ذریعہ نہ مارنا۔
- ۱۶- وضو کا برتن پہلے سے بھر کر رکھنا۔
- ۱۷- ناک صاف کرتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرنا۔
- ۱۸- سکون و اطمینان کے ساتھ اعضائے وضو کو دھونا۔
- ۱۹- اعضائے منسولہ پر ہاتھ پھیرنا اور رکڑنا۔
- ۲۰- بھوؤں اور موٹھ کے نیچے پانی پہنچانا۔
- ۲۱- پاک جگہ پر وضو کرنا۔

- ۲۲- چہرہ دھونے کی ابتداء اوپر کی جانب سے کرنا۔
- ۲۳- سر کا مسح آگے سے شروع کرنا۔
- ۲۴- ہاتھ پاؤں دھونے میں اس کی ابتداء انگلیوں کے سرے سے کرنا۔
- ۲۵- سر ڈھانک کر بیت الخلاء میں جانا۔
- ۲۶- دھوپ سے گرم کئے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا۔
- ۲۷- کسی برتن کو اپنے لیے خاص نہ کرنا۔
- ۲۸- ستر غلیظ پر نظر نہ کرنا۔
- ۲۹- تھوک اور ناک کی گندگی کو پانی میں نہ ڈالنا۔
- ۳۰- وضو کا پانی ایک مد سے کم نہ ہو۔
- ۳۱- منہ اور ناک کو داہنے ہاتھ سے دھونا۔
- ۳۲- وضو کے ہوتے دوبارہ وضو کرنا۔
- ۳۳- چہرہ دھوتے وقت پانی میں پھونک نہ مارنا۔
- ۳۴- استنجاء کے وقت بات نہ کرنا۔
- ۳۵- بیت الخلاء میں استقبال و استدبار قبلہ نہ کرنا۔
- ۳۶- سورج اور چاند کی طرف استقبال و استدبار نہ کرنا۔
- ۳۷- استنجاء سے فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ نہ چھونا۔
- ۳۸- استنجاء بائیں ہاتھ سے کرنا۔
- ۳۹- استنجاء کے بعد کسی دیوار وغیرہ سے موضع استنجاء کو صاف کرنا۔
- ۴۰- اس کے بعد موضع استنجاء کو دھونا۔
- ۴۱- شرمگاہ پر پانی کا چھینٹا مارنا۔
- ۴۲- وضو کے بعد پانچامہ کے میانی پر چھینٹا مارنا۔
- ۴۳- عام لوگوں کے ساتھ وضو کرنا۔
- ۴۴- داہنے ہاتھ سے پانی اعضاء وضو پر انڈیلنا۔
- ۴۵- وضو کرتے وقت بات نہ کرنا۔

استنجاء بائیں

۳۶- وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر بیٹھنا۔

۳۷- وضو کرتے وقت بلا ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔

۳۸- وضو کرتے وقت جو دعاء منقول ہے اس کو پڑھنا۔

۳۹- دل کی نیت اور زبان سے الفاظ دعاء جمع کرنا۔

۵۰- وضو کے بعد رسول اکرم ﷺ پر درود بھیجنا۔

۵۱- وضو کے بعد اللہم اجعل لی من التوابعین الخ پڑھنا۔

۵۲- غیر معذور شخص کے لیے وقت سے پہلے وضو کرنا افضل ہے۔

صاحب کتاب علامہ حاکمی فرماتے ہیں کہ تین مسئلے ایسے ہیں جو الفرض افضل من التفل کے قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں:

(۱) وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا افضل ہے اور وقت داخل ہونے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور یہاں فرض لفل سے افضل ہے۔

(۲) قرض دار جو تنگ دست ہو اس کو معاف کر دینا افضل ہے اور مہلت دینا کہ وہ مہیا کر کے ادا کر دے واجب ہے، قرآن

شریف میں ہے {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ}

(۳) سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، لیکن سلام کرنا افضل ہے جواب دینے کے مقابلہ میں اور سلام

میں پہل کرنا زیادہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے۔

(وَتَخْرِبِكَ خَاتِمِهِ الْوَابِعِ) وَمِثْلُهُ الْفَرْطُ، وَكَذَا الصَّبِيحِ إِنْ عَلِمَ وَصُولَ الْمَاءِ، وَإِلَّا فَرَضَ (وَعَدَمِ

الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ) إِلَّا لِعَدْرِ. وَأَمَّا اسْتِعَانَتُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْمُغِيرَةِ فَلِتَعْلِيمِ الْجَوَازِ

(و) عَدَمِ (الْقَوْلِ بِكَلَامِ النَّاسِ) إِلَّا لِحَاجَةِ تَلَوُّنِهِ (وَالجُلُوسِ فِي مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ) تَحَرُّرًا عَنِ الْمَاءِ

الْمُسْتَعْمَلِ. وَجِبَارَةُ الْكَمَالِ: وَحِفْظُ بَيْتِهِ مِنَ التَّقَاطُرِ، وَهِيَ أَشْمَلُ (وَالجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ

وَفِعْلِ اللِّسَانِ) هَذِهِ رُتْبَةٌ وَسَطَى بَيْنَ مَنْ سَنَّ التَّلْفِظَ بِالنِّيَّةِ وَمَنْ كَرِهَهُ لِعَدَمِ تَقْلِيهِ عَنِ السَّلَفِ

(وَالتَّسْبِيهِ) كَمَا مَرَّ (عِنْدَ حَسَنِ كُلِّ عَضْوٍ)، وَكَذَا الْمَمْسُوحُ (وَالدُّعَاءُ بِالنَّوَارِدِ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ

كُلِّ عَضْوٍ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جِبَانَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ طَرَفِي. قَالَ مُحَقِّقُ

الشَّافِعِيَةِ الرَّمْلِيُّ: فَيَعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَإِنْ أَنْكَرَهُ التَّوْبِيُّ.

ترجمہ اور دلیل انگوٹھی کو حرکت دینا، اسی طرح کان کی بالی کا حرکت دینا وضو کے وقت مندوب ہے۔ اسی طرح تنگ انگوٹھی کو

حرکت دینا مستحب ہے، اگر پانی کا پہنچنا معلوم ہو چکا ہو۔ اور اگر پانی کا پہنچنا معلوم نہ ہوا ہو تو پھر تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا فرض

ہے۔ اور بلا ضرورت کسی سے مدد نہ لینا وضو میں مندوب ہے۔ اگر معذور شخص وضو میں کسی سے مدد لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے اور آں حضرت علیہ السلام کا حضرت مغیرہ سے مدد لینا تعلیم جواز کے لیے تھا۔ اور وضو میں یہ بھی ادب ہے کہ دوران وضو کسی سے بات چیت نہ کی جائے، مگر ایسی ضرورت کی وجہ سے کہ نہ بولنے سے فوت ہو رہی ہو تو پھر بولنے کی اجازت ہے۔ اور وضو کرتے وقت کسی اونچی جگہ پر بیٹھنا بھی آداب وضو میں سے ہے تاکہ مستعمل پانی سے حفاظت ہو جائے۔ اور علامہ کمال کی عبارت و حفظ ثابہ عن انتفاطر (یعنی اپنے کپڑوں کو پانی کے قطرات سے بچانا ہے) زیادہ صورتوں کو شامل ہے۔ اور وضو میں دل کی نیت اور زبان سے الفاظ نیت کو جمع کرنا ادب اور مندوب ہے اور اس طرح زبان سے نیت کو مستحب کہنا ان دونوں قول کے درمیان سب سے زیادہ میاں دہی ہے جو زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا سنت کہتے ہیں یا سلف سے منقول نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ کہتے ہیں۔ اور ہر عضو کے دھوتے وقت اور ہر عضو کا مسح کرتے وقت تسمیہ مندوب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہر عضو کے دھوتے وقت جو منقول دعائیں ہیں ان کو پڑھنا، ان دعاؤں کو ابن حبان وغیرہ نے مختلف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ محقق شافعی شیخ ربلی نے فرمایا کہ فضائل اعمال میں اس طرح کی روایت پر عمل کرنا جائز ہے، اور علامہ نووی نے اس کا انکار فرمایا ہے۔

مختصر شرح اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو یا کان کی بالی ہے اور اس میں پانی پہنچ رہا ہے تو اسکو وضو کرتے وقت حرکت دینا مستحب ہے، لیکن اگر انگوٹھی یا کان کی بالی اس قدر تنگ ہے کہ پانی وہاں تک بالکل نہ پہنچ رہا ہو تو ایسی صورت میں تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا یا تنگ بالی کو حرکت دینا فرض ہے تاکہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے اور وضو درست ہو جائے۔

مسئلہ: حتی الامکان وضو میں بلا ضرورت کسی سے مدد نہ لینا چاہئے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، خود وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں مدد لینا ثابت ہے تو آپ کا یہ عمل محض یہ بتانے کے لیے تھا کہ وضو میں مدد لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ استحباب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث میں حضرت مغیرہ سے خدمت لینا ثابت ہے اس میں صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین تنگ تھی، آستین تنگ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہ نکل سکا تو آپ نے نیچے سے ہاتھ نکالا تو حضرت مغیرہ نے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا گویا یہ حدیث بھی عذر پر محمول ہے۔

اور وضو کرتے وقت کسی اونچی پاک جگہ پر بیٹھنا بھی مستحب ہے تاکہ کپڑے پر مستعمل پانی کے قطرے نہ گریں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کر لینا بھی مستحب ہے، مطلب یہ ہے کہ دل سے تو نیت کر لے اور زبان سے تسمیہ وغیرہ ادا کرے یہ مستحب ہے۔ ہر عضو کے دھوتے وقت جو دعائیں احادیث شریفہ میں منقول ہیں ان کو پڑھنا بھی مستحب ہے گوکہ یہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ متعدد سند سے مروی ہو، چنانچہ اوجیہ باثورہ کے متعلق جو حدیث وارد ہے اس کو ابن حبان وغیرہ نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، اس لیے وہ حدیث

حسن لغیرہ کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر اس لیے فضائل اعمال میں عمل کر لینا چاہئے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو لامحالہ عمل سے اس کا حق ادا ہو گیا اور ثواب بھی مل گیا اور اگر حدیث ضعیف ہے تو اس عمل سے کسی حرام شئی کا حلال کرنا یا حلال شئی کا حرام کرنا لازم نہیں آتا ہے اسی طرح اس عمل سے کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوتی ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۲)

کلی کرتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اعِنِّي عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ۔
 ناک میں پانی ڈالتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اِرْحَمْنِي رَاحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحَمْنِي رَاحَةَ النَّارِ۔
 چہرہ دھوتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهٌ وَسُودْ وَجُوهٌ۔
 دایاں ہاتھ دھونے کی دعاء: اللّٰهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا۔
 بایاں ہاتھ دھونے کی دعاء: اللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي۔
 سر کا مسح کرتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اظْلِمْنِي حَتَّىٰ يَظِلَّ عَرْشُكَ يَوْمَ لَا يَظِلُّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ۔
 دونوں کانوں کا مسح کرتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔
 گردن کا مسح کرتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اعِظْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔
 داہنا پیر دھوتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ۔
 بایاں پیر دھوتے وقت کی دعاء: اللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسُوءِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لِنَقَبٍ لِنَقَبٍ۔ (شامی: ۱/۲۵۲)

[قَائِدَةٌ] شَرَطُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَدَمُ شِدَّةِ ضَعْفِهِ، وَأَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ أَصْلِ عَامٍّ، وَأَنْ لَا يُعْتَقَدَ سُنِّيَّةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا الْمَوْضُوعُ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِخَالٍ وَلَا رَوَايَتُهُ، إِلَّا إِذَا قُرِنَ بِمَنَابِتِهِ (وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْوُضُوءِ، لَكِنْ فِي الزُّبُلِيِّ أَيْ بَعْدَ كُلِّ غُضُوبٍ (وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الثَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَأَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) كَمَا زَمَرَمَ (مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ قَائِمًا) أَوْ قَاعِدًا، وَفِيمَا عَدَاهُمَا يُكْرَهُ قَائِمًا تَنْزِيهَا، وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ " كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَمْسِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ " وَرُوِّعَ لِلْمُسَافِرِ شُرْبُهُ مَا شِئَا.

ترجمہ قائدہ: حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی قاعدہ کلیہ کے تحت داخل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث کے مسنون ہونے کا اعتقاد نہ ہو۔ اور موضوع حدیث پر تو عمل کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور نہ موضوع کو نقل کرنا جائز ہے، ہاں اس وقت موضوع روایت کو نقل کرنا جائز ہے جب اس کے موضوع

ہونے کی صراحت کر دے۔

اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم ﷺ پر درود بھیجا مستحب ہے، لیکن زلیلی میں ہے: وضو میں ہر عضو وضو کرنے کے بعد آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعاء پڑھے: **اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ**۔ (اے اللہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاکی چاہنے والوں میں سے بنا دے) اور وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو زمزم کے پانی کی طرح قبلہ رخ ہو کر پینا مستحب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح پینے کی اجازت ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ پانی (یعنی فضل وضو اور زمزم کے علاوہ) کو کھڑے ہو کر پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پیتے تھے اور مسافر کے لیے چلتے ہوئے پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے۔

مختصر تشریح علامہ حصکفی صاحب در مختار نے حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے واسطے تین شرطیں بیان فرمائی ہیں: (۱) وہ حدیث ضعیف انتہائی ضعیف نہ ہو۔ (۲) عام قواعد و اصول کے تحت داخل ہو۔ (۳) اس ضعیف حدیث کے متعلق سنت کا اعتقاد نہ رکھا جائے یعنی یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ حدیث قولاً یا فعلاً رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہے، ہاں احتمال ہے۔ ان تین شرطوں کے ساتھ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو لیا جاسکتا ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہو سکتا ہے۔

اور حدیث موضوع پر کسی حال میں بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو گھڑی گئی ہو، اور آپ ﷺ کی طرف خواہ مخواہ نسبت کر دی ہو۔ یاد رکھو ایسا کرنا حرام ہے اور بعض علماء نے ایسا کرنے کو کفر کہا ہے۔ خود رسول علیہ السلام نے فرمایا: **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَمَتَّعْتُهُ أَقْلِيَّتَهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ**۔ جو شخص میری طرف جھوٹا کلمہ انتساب کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔

وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو پانی بیچ جائے اس کو قبلہ کی جانب رخ کر کے پینا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح پینے کی اجازت ہے جس طرح زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر بھی پینے کی اجازت ہے اور ان دونوں پانیوں کے علاوہ دوسرے مشروبات کو کھڑے ہو کر پینا بلا عذر کے مکروہ تنزیہی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پئے، البتہ رسول اللہ ﷺ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر استعمال فرمایا۔ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ ﷺ ہی کی طرح وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیتا تھا۔ اور حدیث شریف سے ایک آدھ دفعہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے مگر آپ ﷺ کا یہ عمل جواز بتانے کی لیے تھا، علامہ نوویؒ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ (شامی ۱: ۲۵۵)

علامہ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کا بچا ہوا پانی بغرض شفاء پئے گا تو انشاء اللہ اس کو ضرور شفاء حاصل ہوگی

اور انہوں نے بارہا تجربہ کیا ہے، پس بالکل سچا پایا ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۵)

اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا، خاص طور پر آج کل جو شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج ہو گیا ہے سرسرا جاتا ہے اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اس طرح کھانا بالکل درست نہیں ہے، ہاں اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ (ستادشامی: ۱/۲۵۵)

وَمِنَ الْأَذَابِ تَعَاهُدُ مَوْقِنِهِ وَكَتَبْتِهِ وَغَرْقُوتِيهِ وَأَخْمَصِيهِ، وَإِطَالَةُ غُرْبِهِ وَتَخَجُّلِهِ، وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِسَارِهِ، وَتَلَهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ فِي الشِّتَاءِ وَالتَّمَسُّحُ بِمَنْدِيلٍ، وَعَدَمُ تَقْضِي يَدَيْهِ، وَفِرَاقَةُ سُورَةِ الْقُدْرِ، وَصَلَاةُ رُكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ كَرَاهَةٍ. (وَمَكْرُوهَةٌ: لَطْمُ الْوَجْهِ) أَوْ غَيْرِهِ (بِالْمَاءِ) تَنْزِيهَا، وَالتَّفْعِيرُ (وَالِإِسْرَافُ) وَمِنُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ (فِيهِ) تَخْرِيْمًا وَلَوْ بِمَاءِ النَّهْرِ، وَالْمَمْلُوكِ لَهُ. أَمَّا الْمَوْثُوفُ عَلَى مَنْ يَنْتَهَرُ بِهِ، وَمِنُهُ مَاءُ الْمَدَارِسِ، فَحَرَامٌ (وَتَفْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءِ جَدِيدِهِ) أَمَّا بِمَاءٍ وَاحِدٍ فَمَنْدُوبٌ أَوْ مَسْنُونٌ. وَمِنْ مَنَهِيَّاتِهِ: التَّوَضُّؤُ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ وَفِي مَوْضِعٍ لِحْسٍ؛ لِأَنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا فِي إِنَاءٍ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ أُعِدَّ لِذَلِكَ، وَاللِّقَاءِ الشَّخَامَةِ، وَالِإِمْتِخَاطِ فِي الْمَاءِ.

ترجمہ اور آداب وضو میں سے یہ بھی ہے کہ وضو کرنے والا اپنے دونوں گوشہ چشم، دونوں سٹخوں، دونوں ایڑیاں، دونوں تلووں کی خاص خبر رکھے۔ اور یہ بھی آداب وضو میں سے ہے کہ چہرہ اور ہاتھ دھونے میں مبالغہ کرے اور دونوں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا بھی ادب ہے۔ اور سردی کے موسم میں دونوں پاؤں کو ابتدائے وضو میں بھگوننا بھی آداب وضو میں سے ہے۔ اور اعضاء وضو کو رومال سے پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ادب ہے کہ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھاڑے اور وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھنا اور دو رکعت نماز تہیۃ الوضو پڑھنا بھی آداب وضو میں سے ایک ہے بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اور وضو کرتے وقت چہرہ وغیرہ پر پانی کو زور سے مارنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح پانی کا ضرورت سے کم استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال مکروہ ہے۔ اور جن اعضاء کو وضو میں تین تین مرتبہ دھویا جاتا ہے ان کو تین دفعہ سے زیادہ دھونا بھی مکروہ میں داخل ہے۔ اور وضو کرتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا مکروہ تحریمی ہے خواہ نہر کے پانی سے یا اپنے مملوک پانی سے وضو کرے۔ اور وہ پانی جو پاکی حاصل کرنے والوں کے لیے وقف ہے، یا مدارس کا پانی اس میں اسراف کرنا حرام ہے۔ اور تین مرتبہ نئے پانی سے مسح کرنا مکروہ ہے، ہاں ایک ہی پانی سے تین مرتبہ مسح کرنا تو جائز اور مسنون بلکہ مندوب ہے۔

اور وضو کے ممنوعات میں سے عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح ناپاک جگہ میں وضو کرنا بھی ممنوع ہے (اس لیے کہ وضو کا پانی محترم ہے اس کو ناپاک جگہ نہ گرانا چاہئے) اور مسجد میں وضو کرنا ممنوع ہے ہاں برتن کو

مسجد میں رکھ کر اس میں وضو کرنا درست ہے، اسی طرح اگر مسجد میں کوئی خاص جگہ وضو کے لیے بنائی گئی ہو تو وہاں وضو کرنا جائز ہے اور پانی میں ناک کی ریٹ یا بلغم ڈالنا ممنوع ہے۔

مختصر شرح علامہ حصکفی نے مذکورہ عبارت میں تین طرح کے مسئلے بیان کئے ہیں: (۱) آداب وضو۔ (۲) مکروہات وضو۔ (۳) ممنوعات وضو۔

چنانچہ فرمایا کہ آداب وضو میں سے یہ ہے کہ وضو کرتے وقت دونوں آنکھوں کے کنارہ، دونوں ٹخنے، دونوں ایڑیاں اور دونوں تلوؤں کے نچلے حصے کو خوب اچھی طرح دھوئے اور خاص خاص خیال رکھے، یہ وہ اعضاء ہیں کہ ذرا بھی لاپاہلی پن کا ثبوت دیا تو عین ممکن ہے ان میں پانی نہ پہنچ سکے اور تر ہونے سے باقی رہ جائیں اور وضو درست نہ ہو بھر نماز بھی صحیح نہ ہو، اس لیے کہ رسول کریم ﷺ نے حدیث شریف میں **وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ** فرمایا اور ایڑیوں کے دھونے کی تاکید فرمائی۔

اور وضو کرتے وقت چہرہ اور ہاتھ دھونے میں مبالغہ سے کام لینا چاہئے اور تھوڑا بڑھا کر دھونا چاہئے یہ مستحب ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے روز اس حال میں پکاری جائے گی کہ ان کے اعضاء وضو کے آثار کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ پس اے لوگو! تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو دراز کرنا چاہے تو ضرور دراز کرے۔ اب چہرہ اور ہاتھ دونوں میں مبالغہ کہاں تک کیا جائے گا اس بارے میں امام نوویؒ نے شوافع کا اختلاف نقل کیا ہے اور اس میں تین قول ہیں: (۱) ہاتھ میں دونوں کہنیوں سے زیادہ اور پاؤں میں ٹخنوں سے زیادہ دھونا بلا کسی توقیت کے مستحب ہے۔ (۲) ہاتھ تو نصف بازو تک اور پاؤں نصف پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ (۳) ہاتھ مونڈھوں تک دھونا مستحب ہے اور پاؤں گھٹنوں تک دھونا مستحب ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۶)

مسئلہ: جاڑے کے موسم میں بدن میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، پانی جسم میں جلدی اثر نہیں کرتا ہے اس لیے سردی کے موسم میں دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو ابتدائے وضو ہی سے تر کر لینا مستحب ہے تاکہ بعد میں جب دھوئے تو پانی کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ (شامی: ۱/۲۵۶)

مسئلہ: وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو کے پانی کو رومال یا تولیہ سے پونچھنا جائز ہے، نہ پونچھنا اچھا امر ہے اس کو مکروہ کہنا صحیح نہیں ہے اور وضو کے بعد اعضاء کو جھاڑنا خلاف ادب ہے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ اور وضو کے بعد سورۃ قدر اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیۃ الموضوع پڑھنا مسنون ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ (ستاد شامی: ۱/۲۵۷)

مکروہات وضو کا بیان

علامہ حصکفیؒ نے دوسرا مسئلہ اس عبارت میں مکروہات وضو کا بیان کیا ہے، چنانچہ کل پانچ مکروہات کو علامہ موصوف نے بیان فرمایا ہے جو درج ذیل ہیں:

- (۱) چہرہ وغیرہ پر زور سے پانی مارنا مکروہ تنزیہی ہے۔ (۲) وضو کرتے وقت ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، مثلاً تیل کی طرح ماش کرنا کہ پانی کا اعضاء سے ٹپکنا معلوم نہ ہو تو اس طرح بالکل کم پانی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ (۳) وضو کرتے وقت ضرورت شریعہ سے زیادہ پانی فراوانی کے ساتھ بہانا مکروہ تحریمی ہے خواہ ندی یا نہر کے پاس بیٹھ کر ہی کیوں نہ وضو کر رہا ہو، بہر صورت مکروہ تحریمی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ایک مرتبہ حضرت سعدؓ کے پاس سے گذر ہوا اور حضرت سعدؓ وضو فرما رہے تھے آپ نے دیکھ کر فرمایا: سعد! یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعدؓ نے فرمایا: یا رسول اللہ! کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: بالکل! اگرچہ جاری نہر کے پاس بیٹھ کر ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ (شامی: ۱/۲۵۸)
- (۴) ہر وہ اعضاء وضو جن کو تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے ان کو تین مرتبہ سے زیادہ سنت سمجھ کر دھونا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر نہیں بلکہ طہینان قلب کے واسطے یا وضو علی الوضو کے واسطے تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۸)
- (۵) سر کا مسح تین مرتبہ جدید پانی سے کرنا مکروہ ہے ہاں اگر کوئی شخص ایک ہی پانی سے تین دفعہ سر کا مسح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ مندوب اور مسنون ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۹)

ممنوعات وضو کا بیان

علامہ حصکفیؒ نے ممنوعات کو بھی اس عبارت میں بیان فرمایا ہے اور تمام ممنوعات کو بیان نہیں فرمایا بلکہ یہاں صرف پانچ ممنوعات کو ذکر فرمایا ہے جو ذیل میں درج ہیں:

(۱) مردوں کے لیے عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وضو کرنے والے کو اس پانی میں لذت محسوس ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں وضو اور غسل میں احتیاط بہت کم کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ مستعمل پانی برتن میں گر گیا ہو۔

(۲) اسی طرح کسی ناپاک اور گندی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس کی بھی دو وجہ حضرات فقہاء نے بیان فرمائی ہیں: ایک یہ کہ وضو کا پانی محترم ہوتا ہے اس لیے اس کو پاک جگہ گرنا چاہئے ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنے میں چونکہ پانی ناپاک جگہ گرے گا جس سے وضو کے پانی کی حرمت پامال ہوگئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی ناپاک جگہ گرے اور اس کے چھینٹے اڑ کر بدن یا کپڑے پر پڑ سکتے ہیں اس لیے پاک جگہ کا انتخاب کرے۔

(۳) مسجد میں وضو کرنا بھی ممنوع ہے، مسجد نماز پڑھنے کی لیے بنائی گئی ہے نہ کہ طہارت حاصل کرنے کے واسطے، ہاں اگر مسجد کے ذمہ داروں نے کسی خاص حصہ میں وضو خانہ بنا دیا ہے اور اس کو وضو کی لیے مخصوص کر دیا ہے تو پھر وضو کرنا جائز ہے۔

(۴) اسی طرح ناک کی گندگی کو پانی میں ڈالنا خواہ پانی جاری ہو، خواہ غیر جاری ہو، بہر صورت ممنوع ہے۔

(۵) حوض یا پانی میں تھوکرنا بھی ممنوع اور مکروہ تنزیہی ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس زمین میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب اتر ہو وہاں کے کنوؤں اور پانیوں سے طہارت حاصل کرنا بھی ممنوع ہے، چنانچہ حضرات شوافع نے اس کی کراہت کا قول نقل کیا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اس زمین کے کنوؤں اور پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ (شامی: ۱/۲۶۰)

مصنف علیہ الرحمہ فرأض وضو، سنن وضو، مستحبات وضو، آداب وضو، کروبات وضو اور منوعات وضو کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد متصل نوافض وضو کا بیان شروع فرما رہے ہیں چونکہ اثبات نفی پر مقدم ہوتا اس لیے مصنف نے وضو کی بحث کو نوافض وضو کی بحث پر مقدم فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا:

المعانی التي تنقض الوضوء

(وَيَنْقُضُهُ) خُرُوجُ مِنْهُ كُلِّ خَارِجٍ (نَجَسٍ) بِالْفَتْحِ وَيُنْكَسِرُ (مِنْهُ) أَيِ مِنَ الْمَتَوَضِّعِ الْحَيِّ مُعْتَادًا أَوْ لَا، مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ لَا (إِلَى مَا يُطَهَّرُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ: أَيِ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْخُرُوجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مُجَرَّدُ الظُّهُورِ وَفِي غَيْرِهِمَا عَيْنُ السَّيْلَانِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، لَمَا قَالُوا: لَوْ مَسَحَ الدَّمُ كُلَّمَا خَرَجَ وَلَوْ تَرَكَهُ لَسَالَ نَقْضٌ وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ سَالَ فِي بَاطِنِ عَيْنٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ ذَكَرٍ وَلَمْ يَخْرُجْ، وَكَذَمِعٍ وَعَرَقٍ إِلَّا عَرَقُ مُدَمِّمِ الخَمْرِ فَتَنَاقُضٌ عَلَى مَا سَيَذْكَرُهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ (و) خُرُوجٌ غَيْرِ نَجَسٍ مِثْلِ (رِيحٍ أَوْ ذُودَةٍ أَوْ خِصَاةٍ مِنْ ذُبُرٍ لَا) خُرُوجٌ ذَلِكَ مِنْ جُرْحٍ، وَلَا خُرُوجٌ (رِيحٍ مِنْ قَبْلِ) غَيْرِ مُفَضَّاةٍ، أَمَا هِيَ فَيُنْدَبُ لَهَا الْوُضُوءُ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَقِيلَ: لَوْ مُنْبِتَةٌ (وَذَكَرَ) لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ؛ حَتَّى لَوْ خَرَجَ رِيحٌ مِنَ الذُّبُرِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَعْلَى فَهُوَ اخْتِلَافٌ فَلَا يَنْقُضُ، وَإِنَّمَا قَبِدَ بِالرِّيْحِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الذُّودَةِ وَالْخِصَاةِ مِنْهُمَا نَاقِضٌ إِجْمَاعًا، كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (وَلَا) خُرُوجٌ (ذُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ) أَوْ قِمٍّ (وَكَذَا لَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ) لِبَطَارِقَتِهَا وَعَدَمِ السَّيْلَانِ فِيمَا عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَنَاطُ النُّقْضِ (وَالْمُخْرَجِ) بِعَصْرِ. (وَالْخَارِجِ) بِتَنْفِيهِ (مِثْلَانِ) فِي حُكْمِ النُّقْضِ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِيَّةِ، قَالَ لِأَنَّ فِي الْإِخْرَاجِ خُرُوجَ فَصَارَ كَالْفَصْدِ. وَفِي الْفَتْحِ عَنِ الْكَافِي أَنَّهُ الْأَصْحَحُ، وَاعْتَمَدَهُ الْفُهَيْسَتَانِي. وَفِي الْفُنْيَةِ وَجَامِعِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ الْأَشْبَهُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِحُ دِرَايَةً؛ فَيَكُونُ الْفَتْوَى عَلَيْهِ.

ترجمہ اور ہر وہ نجاست جو عمدہ وضو کرنے والے سے نکلے خواہ نجاست معتاد ہو یا غیر معتاد، پیشاب و پاخانہ کی راہ سے نکلے، یا اس کے علاوہ سے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نجس کا لفظ جیم کے فتح کے ساتھ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی مستعمل ہے (فتح المعجم میں نجاست کو کہتے ہیں، بکسر الجیم ہو تو اس چیز کو کہیں گے جو ناپاک ہو) یہ نجاست اس حصہ بدن کی طرف نکلے جس کو پاک کیا جاتا ہے یعنی جس

حصہ بدن کو وضو یا غسل میں پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے (بطبر مجہول کا صیغہ ہے) پھر دونوں راہ سے نکلنے کا مطلب صرف ظاہر ہونا ہے۔ اور ان دونوں راہ کے علاوہ سے نجاست نکلنے میں عین بہنا مراد ہے اگرچہ یہ بہنا بالفعل نہ ہو بلکہ بالقوہ ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جب جب خون نکلے پونچھتا رہا لیکن اگر اس کو نہ پونچھتا بلکہ چھوڑ دیتا تو خون بلاشبہ بہ پڑتا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وضو نہ ٹوٹے گا جیسے کہ وہ خون جو آنکھ کے اندر، یا زخم کے اندر، یا شرمگاہ کے اندر بہا اور نکلا نہیں (تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جن کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری نہیں ہے) جیسے آنسو اور پسینہ وضو کو نہیں توڑتا ہے (اس لیے کہ یہ دونوں پاک ہیں) لیکن شراب کے عادی شخص کا پسینہ ناقض وضو ہے جیسا کہ عنقریب مصنف علیہ الرحمہ اس کو بیان کریں گے۔ اور ہمارا اس میں کلام ہے (یعنی شرابی شخص کا پسینہ ناقض وضو نہیں ہے)۔

اور فیہرنا پاک چیز کا پاخانہ کی راہ سے نکلنا جیسے ہوا، کیزا، کنکری وضو کو توڑ دیتی ہے اور ان چیزوں کا زخم سے نکلنا وضو کو نہیں توڑتا ہے۔ اور اسی طرح وضو کو نہیں توڑتا ہے اس شرمگاہ سے ہوا کا نکلنا جو مفضاۃ نہیں ہے۔ بہر حال جو عورت مفضاۃ ہو تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور بعضوں نے واجب کہا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہوا میں بدبو ہو تو وضو واجب ہے ورنہ نہیں۔ اور مرد کے پیشاب کے راستے سے ہوا کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے اس لیے کہ یہ درحقیقت عضو کا پھڑکنے کا ہے خروج ریح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہوا پاخانہ کی راہ سے نکلے اور اس کو معلوم ہے کہ ہوا اور پرکی جانہ سے نہیں نکلی تو یہ بھی اختلاج میں داخل ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور صاحب کتاب نے یہاں ریح کی قید اس لیے لگائی کہ کیزا، کنکری کا نکلنا بالاتفاق ناقض وضو ہے خواہ عورت کی شرمگاہ سے نکلے یا مرد کی شرمگاہ سے نکلے، جیسا کہ جوہرہ میں ہے۔ اسی طرح کیزے کا زخم، یا کان، یا ناک، یا منہ سے نکلنا۔ اور اسی طرح زخم سے گوشت کا گرنا بھی ناقض وضو نہیں ہے ان دونوں کے پاک ہونے کی وجہ سے، اور اس سبب سے بھی کہ وہ رطوبت اس جگہ سے نہیں بہی جو ان دونوں پر تھی حالانکہ نقض وضو کی علت سیلان ہے۔ اور وہ خون وغیرہ جو زخم وغیرہ کو دبا کر اور پھوڑ کر نکالا گیا ہے اور وہ خون جو خود بخود نکلا ہے وضو توڑنے کے حکم میں دونوں برابر ہیں مذہب مختار کے مطابق جیسا کہ بزازیہ میں ہے۔ صاحب بزازیہ نے کہا کہ اخراج میں خروج داخل ہے (یعنی جب نکالنا پایا جائے گا تو نکلنا بھی پایا جائے گا) تو یہ بچھنا گلوآنے کے مانند ہو گیا جو بالاتفاق وضو کو توڑتا ہے۔ اور فتح القدر میں کافی سے منقول ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور اسی پر علامہ قہستانی نے اعتماد کیا ہے۔ قنہ اور جامع الفتاویٰ میں ہے کہ یہی قول اشد ہے اور اشد کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول منصوص روایت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور روایت کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے، لہذا فتویٰ بھی اسی قول پر ہوگا۔

مختصر شرح علامہ علاء الدین حصکفی صاحب در مختار اس عبارت سے نو ناقض وضو کو بیان کر رہے ہیں، چنانچہ اولاً بطور اصول کے یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ نجاست جو زندہ متوضی کے بدن سے نکلے اور اس حصہ کی طرف بہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا خواہ نکلنے والی نجاست شئی معتاد ہو یا شئی غیر معتاد۔ اسی طرح خواہ سیلین سے نکلے یا غیر سیلین

سے، بہر صورت وضو ٹوٹ جائے گا۔

صاحب کتاب نے ”متوضی حسی“ کی قید لگائی ہے اس لیے کہ اگر مردہ انسان کو وضو کرا دینے کے بعد اس کے جسم سے کوئی نجاست نکلے تو اس پر اعادہ وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس جگہ کو صرف دھویا جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۱۱)

مسئلہ: جسم سے نکلنے والی نجاست خواہ معتاد ہو جیسے پیشاب و پاخانہ یا غیر معتاد ہو جیسے خون، کیڑا وغیرہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر سبیلین کے علاوہ سے نجاست نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سبیلین سے نجاست نکلنے سے مراد نجاست کا ظاہر ہونا ہے، مثال کے طور پر پیشاب مثلاً سے چلا اور عضو تناسل میں آکر رک گیا، پیشاب قلفہ میں ظاہر نہیں ہوتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پیشاب قلفہ میں اتر آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یہاں بہنا شرط نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۱۲)

اور اگر سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی حصہ سے نجاست نکلے تو اس کے لیے محض ظاہر ہونا کافی نہیں ہے؛ بلکہ نجاست کا بہنا مراد ہے۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ نجاست زخم کے اوپر آئے پھر وہاں سے ادھر ادھر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ بہنے ہی سے نجاست کا منتقل ہونا پایا جائے گا یہاں صرف نجاست کا ظاہر ہونا مراد نہیں ہے۔ اور بہنے کے اندر بالفعل بہنا بھی مراد نہیں ہے؛ بلکہ اگر نجاست اتنی نکلے کہ بالقوہ بہنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً: جسم کے کسی حصہ پر خون ظاہر ہوا اور اس کو وہیں جذب کر لیا پھر ظاہر ہوا پھر جذب کر لیا تو اگر خون اتنی مقدار میں نکل چکا ہے کہ اگر اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے تو بہہ پڑتا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ (شامی: ۱/۲۱۲)

مسئلہ: خون اگر آنکھوں کے اندر کے حصہ میں بہا، یا اندرون زخم خون بہا یا شرمگاہ کے اندرون حصہ میں خون بہا لیکن باہر نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جس طرح آنکھ سے آنسو اور پسینہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صاحب تہذیب البصائر فرماتے ہیں کہ شرابی شخص کے جسم سے پسینہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ قول محل نظر ہے اور ضعیف قول ہے صحیح بات یہی ہے کہ شرابی آدمی کا پسینہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر ہوا یا کیڑا یا کنکری وغیرہ جو اشیاء پاک ہیں اور وہ پاخانہ کے راستے سے نکلیں تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ پاخانہ کی راہ سے جو بھی چیز نکلے گی وہ نجاست سے متصل ہو کر نکلے گی لہذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ حقیقت کے اعتبار سے نکلنے والی چیز ناپاک نہ ہو۔ (شامی: ۱/۲۱۳)

ہاں اگر یہ چیزیں پیشاب کے راستے سے نکلیں یا زخم سے نکلیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن صاحب رد المحتار علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کیڑا یا کنکری ذکر سے یا فرج سے نکلیں تو اس سے بالا جماع وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ کنکری نجاست کی جگہ سے گذر کر نکلے گی اور کیڑا تو نجاست ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ (شامی: ۱/۲۱۳)

مسئلہ: جس عورت کا پیشاب اور پاخانہ کا راستہ مل گیا ہو تو اگر اس کے اگلے راستے سے ہوا نکلے تو اس کی لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ مفضاۃ عورت کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس ہوا میں بدبو ہو تو وضو واجب ہے ورنہ نہیں اس لیے کہ بدبو کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہوا ڈبر کی راہ سے نکلی ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۳)

اگر ہوا ڈبر سے نکلی مگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ہوا معدہ سے نہیں آئی ہے تو اس صورت میں یہ ناقض وضو نہ ہوگا اس لیے کہ یہ حقیقت میں ہوا کے حکم میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہوا محل نجاست سے اٹھی ہے۔ اسی طرح جو کیڑا زخم سے یا کان سے یا ناک یا منہ سے نکلے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ زخم کا کیڑا گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور گوشت پاک ہے اس لیے یہ ناقض وضو نہیں ہے، برخلاف اس کیڑے کے جو مقعد سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ یہ کیڑا نجاست سے پیدا ہوا ہے۔

مسئلہ: وہ خون جو زخم وغیرہ سے نچوڑ کر اردو یا کر نکالا گیا اور وہ خون جو خود بخود انسان کے جسم سے نکلا ہے دونوں ناقض وضو ہونے میں برابر ہیں۔ بعض علماء نے اس خون کو ناقض نہیں مانا ہے جو دبا کر نکالا گیا ہو، لیکن احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ دونوں ہی ناقض ہیں اس لیے کہ اخراج میں خروج بھی داخل ہے، پس جس طرح پچھنا لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور یہی قول مفتی بہ اور نصوص سے زیادہ قریب ہے اور ہدایت کے اعتبار سے راجح ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۳)

(و) يَنْقُضُهُ قَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ) بِأَنْ يُضْبَطَ بِتَكْلِيفٍ (مِنْ مِرَّةٍ) بِالْكَسْرِ: أَيِ صَفْرَاءَ (أَوْ عَلَقِي) أَيِ سَوْدَاءَ؛ وَأَمَّا الْعَلَقُ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ فَعَيْزٌ نَاقِضٌ (أَوْ طَعَامٌ أَوْ مَاءٌ) إِذَا وَصَلَ إِلَى مَعِدَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ، وَلَوْ هُوَ فِي الْمَرِيءِ فَلَا نَقْضَ اتِّفَاقًا كَقَيْءِ حَيْثُ أَوْ ذُوْدٍ كَثِيْرٍ لِبَطْهَارِيَّتِهِ فِي نَفْسِهِ كَمَاءِ لَمِ النَّائِمِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطْلَقًا بِهِ يُفْتَى، بِخِلَافِ مَاءٍ فِيهِ أَلْمِيْتِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ، كَقَيْءِ عَيْنِ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ لِقَلْبِهِ لِنَجَاسَتِهِ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالْمَجَاوِزَةِ (لَا) يَنْقُضُهُ قَيْءٌ مِنْ (بَلْعِمٍ) عَلَى الْمُتَعَمِّدِ (أَصْلًا) إِلَّا الْمَخْلُوطُ بِطَعَامٍ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، وَلَوْ اسْتَوَى فَكُلٌّ عَلَى جَذَةٍ (و) يَنْقُضُهُ (دَمٌ) مَا بَعِثَ مِنْ جَوْفٍ أَوْ لَمِ (غَلَبَ عَلَى بُزَاقٍ) حُكْمًا لِلْغَالِبِ (أَوْ سَاوَاهُ) اخْتِيَاطًا (لَا) يَنْقُضُهُ (الْمَغْلُوبُ بِالْبُرْزَانِي) وَالْقَيْءُ كَالدَّمِ وَالْإِخْيَالُ وَالْمَخَاطُ كَالْبُرْزَانِي.

ترجمہ: اور وضو کو توڑ دیتی ہے وہ قئی جو اس طرح منہ بھر کے ہو کہ اس کو بہ تکلف روکا جاسکے، وہ قئی خواہ صفراء کی ہو یا سوداء کی ہو، دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لفظ "مرۃ" میم کے کسرہ کے ساتھ ہے جس کے معنی صفراء کے ہیں۔ اور علق عین کے فتح کے ساتھ ہے اس کے معنی سوداء کے ہیں۔ اور بہر حال وہ جما ہوا خون جو سر سے نکلے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح وہ منہ بھر قئی بھی وضو کو توڑ دیتی ہے جو کھانے یا پانی کی ہو جب کہ وہ کھانا اور پانی پیٹ تک پہنچ گیا ہو، خواہ وہاں ٹھہرا نہ ہو۔ اور وہ قئی نجاست مغلظہ ہے اگرچہ وہ قئی کسی شیر خوار بچہ نے دودھ پی کر فوراً کر دی ہو، یہی قول صحیح ہے معدہ کا نجاست سے ملنے کی وجہ سے جیسا کہ طبیب نے اس

کو ذکر کیا ہے۔ اور اگر وہ کھانا یا پانی یا دودھ نالی میں تھا پیٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے قئی ہوگئی تو اس صورت میں بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے جیسے کہ کچھوے اور بہت سے کیڑے کی قئی ناقض وضو نہیں ہے اس لیے کہ وہ فی نفسہ پاک ہے جیسا کہ سونے والوں کے منہ کا پانی وضو کو نہیں توڑتا ہے اس لیے وہ مطلقاً پاک ہے اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ بخلاف میت کے منہ کا پانی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ وہ ناپاک ہے جیسے کہ نفس شراب اور پیشاب کی قئی گودہ وضو کو قلت میں ہونے کی وجہ سے نہ توڑتی ہو اس لیے کہ شراب اور پیشاب بذات خود ناپاک ہے نہ کہ پیٹ کی نجاست کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، اور بلغم کی قئی معتمد قول کے مطابق وضو کو بالکل نہیں توڑتی ہے لیکن وہ بلغم جو کھانے کے ساتھ ملا ہوا نکلا ہو تو اس میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر دونوں برابر ہوں تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اعتبار ہوگا۔ اور جو خون پیٹ یا منہ سے نکلے اور تھوک پر غالب آجائے تو غالب کا اعتبار کر کے حکم لگایا جائے گا اور اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً وضو کے لیے ناقض قرار دیں گے۔ اور وہ خون جو تھوک پر مغلوب ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پیپ وضو کو توڑنے میں خون کی طرح ہے۔ اور خون و پیپ کا ریٹ سے ملنا تھوک میں ملنے کی طرح ہے، یعنی اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر خون مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

مختصر شرح صاحب کتاب علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ ناقض وضو میں سے وہ قئی بھی ہے جو منہ بھر کر ہو، خواہ سوداء، خواہ صفراء ہو، یا کھانا یا پانی ہو، بشرطیکہ معدہ سے ملنے کے بعد قئی ہوئی ہو، لیکن منہ بھر کی تعریف میں رد قول ہیں ایک یہ ہے جس پر بہ تکلف منہ بند کر سکتے۔ صاحب ہدایہ، صاحب خلاصہ اور فخر الاسلام قاضی خاں وغیرہ نے اسی تعریف کو راجح قرار دیا ہے اور اسی کی تصحیح فرمائی ہے۔ دوسری یہ کہ منہ بھر قئی وہ ہے جس کے روکنے پر قدرت نہ ہو۔ علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں فرمایا کہ اسی قول پر شیخ ابو منصور نے اعتماد کیا ہے اور یہی تعریف صحیح بھی ہے لیکن حلیہ میں اول قول کو اشد قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۵)

اللہ تعالیٰ نے انسان میں چار خلطیں پیدا فرمائی ہیں: (۱) خون۔ (۲) سوداء۔ (۳) صفراء۔ (۴) بلغم۔ مرآة ان اخلاط اربعہ میں سے ایک کا نام ہے جس کی شرح علامہ موصوف نے صفراء سے فرمائی ہے۔ ”علق“ کے لغوی معنی تو خون کے ہیں۔ یہاں علق سے مراد دم بستہ اور جما ہوا خون ہے۔ امام طحاوی کی رائے گرامی یہی ہے۔ اس لیے دم سائل تو مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ بھر منہ ہو خواہ بھر منہ نہ ہو، خون میں جب احتراق پیدا ہوتا ہے تو دم بستہ اور سوداء بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خون یا دوسری جانب سے اترے گا یا پیٹ سے، پھر وہ بستہ ہوگا یا سائل ہوگا، پس اگر سر کی جانب سے آنے والا خون بستہ ہے تو اس سے بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر دم سائل ہے تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا اور پیٹ سے چڑھنے والا خون اگر بستہ ہے تو جب تک منہ بھر نہ ہو بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر بستہ نہیں بلکہ دم سائل ہے تو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک اس وقت تک ناقض وضو نہیں ہے جب تک بھر منہ نہ ہو۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ اس مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہیں۔ (شامی: ۱/۲۶۶)

مسئلہ: قہی خواہ کھانے کی ہو خواہ پانی کی ہو، بہر صورت نجاست مغلظہ ہے بشرطیکہ قہی معدہ سے متصل ہو کر آئی ہو۔ اور بعض حضرات نے قہی کو نجاست خفیفہ میں شمار کیا ہے، لیکن نجاست مغلظہ ہونے کا قول زیادہ صحیح ہے اسی طرح اگر بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے دودھ پینے کے بعد فوراً قہی کر دے تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں داخل ہے۔ امام حلبی نے شرح المسند الکبریٰ میں ہی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۶)

مسئلہ: اگر کھانا یا دودھ یا پانی ابھی حلق کے اندر ہے پیٹ تک نہیں پہنچا ہے اور اس سے پہلے قہی ہوئی تو اس سے بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر معدہ سے ملنے کے بعد قہی ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

آدمی کے منہ کی رال کا حکم

سونے والوں کے منہ سے جو رال نکلتی ہے وہ مطلقاً پاک ہے خواہ وہ رال سر کی طرف سے آئی ہو یا پیٹ کی طرف سے، زرد بدبودار ہو یا ایسی نہ ہو بہر صورت میں پاک ہے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۶)

بعض علماء نے فرمایا کہ اگر وہ رال پیٹ کی طرف سے آئی ہو اور وہ زرد بدبودار ہو تو وہ قہی کی طرح ناپاک ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کا قول بھی ناپاک ہی ہونے کا ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۶)

مسئلہ: اگر مردہ انسان کے منہ سے رال نکلے تو بالاتفاق ناپاک ہے جس طرح شراب کی قہی اور پیشاب کی قہی بعینہ ناپاک ہے معدہ سے متصل ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا۔

تھوک کے ساتھ خون نظر آئے تو کیا حکم ہے؟

اگر تھوک کے ساتھ خون نظر آئے اور تھوک کم اور خون زیادہ ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون اور تھوک دونوں برابر ہوں تو اس صورت میں ہر ایک کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ اور جب تھوک سرخ نظر آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ خون غالب ہے اور اگر تھوک زرد ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ خون مغلوب ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۷)

(وَكَذَا يَنْقُضُهُ عِلْقَةٌ مَصَّتْ عَضْوًا وَامْتَلَأَتْ مِنَ الدَّمِ، وَمِثْلُهَا الْقَرَادُ) كَانَ (كَبِيرًا) لِأَنَّهُ حَبِيبٌ
(يَخْرُجُ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ) سَائِلٌ (وَإِلَّا) تَكُنُّ الْعَلَقَةُ وَالْقَرَادُ كَذَلِكَ (لَا) يَنْقُضُ (كَبْفُوضٍ وَذُبَابٍ)
كَمَا فِي الْخَائِيَةِ لِعَدَمِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ. وَفِي الْفُهَيْسْتَانِيَّةِ: لَا نَقْضَ مَا لَمْ يَتَجَاوِزِ الْوَرْدَ؛ وَلَوْ شُدَّ
بِالرِّبَاطِ إِنْ نَفَذَ الْبَلْبَلُ لِلخَارِجِ نَقْضٌ (وَيُخَمَعُ مُتَّفَرِّقُ الْقَهْيِ) وَيُخَمَلُ كَقَهْيٍ وَاحِدٍ (لِاتِّخَادِ
السَّبَبِ) وَهُوَ الْفَيْتَانُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصْحَبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إِسْفَاةُ الْأَحْكَامِ إِلَى أَسْبَابِهَا إِلَّا

لِمَانِعٍ كَمَا بَسَطَ فِي الْكَافِي. (و) كَلُّ (مَا لَيْسَ بِعَدْتٍ) أَصْلًا بِقَرِينَةٍ زِيَادَةِ الْبَاءِ كَقَفِيٍّ قَلِيلٍ وَدَمٍ لَوْ تَرَكَ لَمْ يَسِلْ (لَيْسَ بِنَجَسٍ) عِنْدَ الثَّانِي، وَهُوَ الصَّحِيحُ رَفَقًا بِأَصْحَابِ الْقُرُوحِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ لَوْ الْمَصَابُ مَا بَعَا.

ترجمہ: اسی طرح وضو کو توڑ دیتا ہے جو تک جس نے کسی عضو کو چوسا اور خون سے پھول گیا۔ اسی طرح وضو کے توڑنے میں چھڑی کا بھی حکم ہے بشرطیکہ بڑی ہو، اس لیے کہ اس وقت اس سے جو تک کی طرح بہنے والا خون نکلتا ہے اور اگر جو تک اور چھڑی اس طرح نہ ہو کہ ان سے بہنے والا خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ مچھر اور مکھی ہے ان کے کانٹے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہے جیسا کہ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔ اور قہستانی میں ہے کہ اس وقت ناقض وضو نہیں ہے جب تک کہ دم سے تجاوز نہ کر جائے۔ اور اگر کسی نے زخم کو پٹی سے باندھا تو اس صورت میں اگر تری باہر سے نفوذ کر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر قہنی بار بار متفرق طور پر ہوئی تو اس کو یکجا کیا جائے گا سبب کے متحد ہونے کی وجہ سے اور وہ حضرت امام محمد کے نزدیک متلی ہے اور صحیح ہے اور اس کو ایک قہنی کے حکم میں مانا جائے گا۔ اور یہی بات اصح ہے اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ احکام کی نسبت اس کی اصل کی طرف ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ کافی میں موجود ہے۔ اور ہر وہ شئی جو کسی طرح بھی حدیث نہیں ہے جیسے قہنی، تھوڑا خون وغیرہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نہ ہے۔ تو وہ حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک ناپاک بھی نہیں ہے باء کی زیادتی کے قرینہ کے ساتھ، یہی قول صحیح ہے اور زہنیوں کے ساتھ نرمی بھی اسی قول میں ہے حضرت امام محمد کا اس میں اختلاف ہے اور جو ہرہ میں ہے کہ فتویٰ حضرت امام محمد کے قول پر ہے بشرطیکہ تھوڑی قہنی اور خون کسی پتلی چیز میں مل گیا ہو۔

علقۃ: وہ کیڑا جو پانی میں رہتا ہے اور خون چوستا ہے، یعنی جو تک۔ الفراء: غراب کے وزن پر ہے، ایک طرح کا کیڑا ہے جس کو چھڑی کہا جاتا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو تک کسی عضو سے خون چوسے اور اس قدر چوسے کہ پھول جائے کہ اگر اس کو پھاڑا جائے تو اس سے دم سائل نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے لیے پھولنا شرط نہیں ہے بلکہ اعتبار صرف سیلان دم کا ہے، خواہ خون چوس کر پھولا ہو یا نہ ہو۔ (شامی: ۱/۲۶۸)

مسئلہ: اگر چھڑی بالکل چھوٹی ہو، یا جو تک اتنی مقدار خون چوسے کہ دم سائل نہیں ہے تو اس صورت میں تقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور شامی میں ہے کہ اگر زخم کا سر اور دم کر جائے اور اس سے پیپ وغیرہ ظاہر ہو تو یہ اس وقت تک وضو کو نہیں توڑے گا جب تک کہ دم سے تجاوز نہ کر جائے اس لیے کہ دم کی جگہ کو دھونا واجب نہیں ہے اور اس حصہ جسم کی طرف تجاوز کرے جس کے دھونے اور پاک کرنے کا حکم وجوبی طور پر ہو اور صاحب فتح القدیر نے مبسوط سے نقل کیا ہے کہ یہ حکم اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جہاں دم کا دھونا اور مسح کرنا ضرور رساں ہو۔ اور اگر دھونا ضرور رساں نہ ہو تو پھر دم کا دھونا واجب ہے اور اس

صورت میں تہاؤز نہ کرنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۶۸)

قولہ ولو شد بالرباط: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو زخم ہو جائے اور وہ پٹی باندھ دے لیکن اگر زخم کے اوپر پٹی نہ ہوتی تو وہ بہتا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بدائع الصنائع میں ہے کہ اگر کوئی شخص زخم پر راکھ یا مٹی ڈال دے اور وہ مٹی اور راکھ زخم میں تر ہو جائے یا زخم پر پٹی باندھے اور وہ تر ہو جائے اور خون و پیپ اس میں سرایت کر جائے تو علمائے فقہ نے فرمایا کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ دم سائل پایا گیا ہے۔ (شامی: ۱/۲۶۸)

مسئلہ: اگر کسی نے متفرق طور پر چند جگہ قہی کی تو ان تمام کو اندازہ لگایا جائے گا اگر منہ بھر کے ہو جائے تو نقض وضو کا حکم ہوگا اور اگر ان تمام قہیوں کو جمع کرنے کے بعد بھر منہ کی مقدار نہ ہو تو پھر نقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت امام محمدؒ کے نزدیک اتحاد سبب کا اعتبار ہے اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اتحاد مجلس کا اعتبار ہے لہذا اگر کسی نے تھوڑی تھوڑی قہی کئی مرتبہ کی جس کا مجموعہ بھر منہ ہوتا ہے اور ایک مجلس میں کی تو اس صورت میں تمام قہیوں کو جمع کیا جائے گا اور بھر منہ ہونے کے بعد حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک چونکہ سبب کا اعتبار ہے اس لیے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا اگر سبب بھی ایک ہے تو جمع کیا جائے گا اور بھر منہ ہونے کی صورت میں نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۶۹)

قولہ بقریۃ زیادة الباء: علم نحو کا اصول ہے کہ جب خبر پر باء زائدہ داخل ہو تو وہ عموم نفی پر دلالت کرتی ہے چنانچہ اسی عموم نفی کو ظاہر کرنے کے لیے شارح علامہ حصکلی نے اصلاً کی قید کا اضافہ فرما دیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے مثلاً قہی قلیل یا نہ پہننے والا خون تو وہ حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بالکل ناپاک نہیں ہے۔ لفظ ”اصلاً“ کے اضافہ کرنے سے اس حدیث سے احتراز ہو گیا جو معذور سے نماز کے وقت میں خارج ہوتا ہے، مثلاً ایک شخص مسلسل البول کا مریض ہے ہر وقت پیشاب جاری رہتا ہے تو یہ اس کے لیے ناقض وضو نہیں ہے لیکن وہ ناپاک ہے اس لیے کہ وہ غیر معذور کے لیے حدیث ہے لہذا اصلاً کی قید لگانے سے اس جگہ میں وہ داخل نہیں رہا۔ (شامی: ۱/۳۶۹)

اخیر میں شارح موصوف نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ تھوڑی قہی اور دم غیر مسائل کسی بہنے والی پتلی چیز جیسے پانی وغیرہ میں ملے تو حضرت امام محمدؒ کے قول کے مطابق ناپاک ہونے کا فتویٰ ہوگا اور اگر کپڑے وغیرہ میں لگے تو حضرت امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق پاک ہونے کا فتویٰ ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۷۰)

(و) يَنْقُضُهُ حُكْمًا (نَوْمٌ يُزِيلُ مُسْكَنَهُ) أَي قُوَّةُ الْمَسْكَةِ بِحَيْثُ قَزُولُ مَقْعَدَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ، وَهُوَ التَّوَمُّ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ أَوْ وَرَئِهِ أَوْ قَفَاةً أَوْ وَجْهَهُ (وَأَلَّا) يُزِيلُ مُسْكَنَهُ (لَا) يَنْقُضُ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُخْتَارِ كَالنَّوْمِ قَاعِدًا وَلَوْ مُسْتَبِدًّا إِلَى مَا لَوْ أَنْزَلَ لَسَقَطَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَسَاجِدًا عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنُونَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ ذِكْرَهُ الْخَلْبِيُّ، أَوْ

مُتَوَرِّعًا أَوْ مُخْتَبِتًا، وَرَأْسُهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ شِبْهَ الْمُنْكَبِ أَوْ فِي مَحْمَلٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ إِكْمَافٍ وَلَوْ
الدَّابَّةَ حُرْتَانًا، فَإِنْ حَالَ الْهُبُوطُ نَقَضَ وَإِلَّا لَا. وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا بِتَمَائِلٍ فَسَقَطَ، إِنْ انْتَبَهَ حِينَ
سَقَطَ فَلَا نَقْضَ بِهِ يُفْتَى كَنَاجِسٍ يَفْهَمُ أَكْثَرُ مَا قِيلَ عِنْدَهُ. وَالْعَتَّةُ لَا يَنْقُضُ كَنُومِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ -، وَهَلْ يَنْقُضُ إِغْمَاؤُهُمْ وَغَشِيَّتُهُمْ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَسْئُوطِ نَعَمْ.

ترجمہ اور وضو کو توڑ دیتی ہے حکم کے اعتبار سے ایسی نیند جو قوت ماسکہ کو زائل کر دے یعنی اس کی قوت ماسکہ کو ایسے طور پر زائل
کر دے کہ اس کی مقعد زمین پر نہ لگے۔ اور قوت ماسکہ اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کی رتج روکتی ہے۔ اور وہ کسی ایک پہلو پر سونا
ہے یا کسی ایک کولہے پر سونا ہے یا گدی کے بل سونا ہے یا چہرہ کے بل سونا ہے۔ اور اگر ایسی نیند ہو کہ وہ قوت ماسکہ کو زائل نہیں
کرتی ہے بلکہ قوت ماسکہ باقی رہتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ وہ نماز کی حالت میں یا غیر نماز کی حالت میں قصد سو گیا
ہو، مختار مذہب یہی ہے جیسے کہ دونوں سرین پر بیٹھ کر سونا اگرچہ ایسی چیز پر ٹیک لگا کر سو گیا ہے کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ
گر پڑے گا مختار مذہب کی بنیاد پر۔ یا جیسے سجدے کی حالت میں مسنون ہیئت میں سونا اگرچہ یہ سونا نماز کی حالت کے علاوہ میں
ہو مستند قول یہی ہے، اس کو حلبی نے ذکر کیا ہے، یا اکڑوں بیٹھ کر سوجانا اس طرح کہ دونوں پنڈلیاں چھاتی سے لگی ہوں اور ان
دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ہو، یا کپڑا لپیٹ لیا ہو اور سر گھٹنوں پر ہو (اور اگر سر گھٹنوں پر نہیں ہے تو بدرجہ اولیٰ ناقض وضو نہیں ہے) یا
اوندھے شخص کی مانند سونا، یا کجادے میں سونا، یا زین پر سونا، یا پالان پر سونا، اور اگر جانور کی پیٹھنگی ہو تو اگر وہ اترنے کی حالت
میں ہو تو ناقض وضو ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر سویا اور نیند کی وجہ سے جموم رہا ہے پھر وہ گر پڑا اور گرتے ہی وہ بیدار ہو گیا
تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا اسی قول پر فتویٰ ہے جیسا کہ اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے جو اس طرح سو رہا ہے کہ اپنے پاس کی جانے والی
اکثر باتوں کو سمجھتا ہے اور اختلال عقلی بھی ناقض نہیں ہے جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا وضو ناقض نہیں ہے،
رہی حضرات انبیاء کرام کی غشی اور بیہوشی ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو بسوط کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام کی غشی اور بیہوشی ناقض وضو ہے۔

مختصر شرح | جب صاحب در مختار ناقض وضو حقیقی کے بیان سے فارغ ہو گئے تو یہاں سے ناقض وضو حکمی کو بیان فرما رہے ہیں، اس
لیے کہ نفس نیند ناقض وضو نہیں ہے؛ بلکہ نیند کی وجہ سے ایک طرح سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے اور خروج رتج اور عدم خروج رتج کے
متعلق جو خبر باقی نہیں رہتی ہے وہ ناقض وضو ہے اس لیے علامہ حصکلی نے فرمایا کہ وہ نیند ناقض وضو ہے جو قوت ماسکہ کو زمین سے
زائل کر دے اور ایسی حالت چار طرح سے سونے میں پیدا ہوتی ہے: (۱) کروٹ پر لیٹنا۔ (۲) دونوں کولہوں میں سے کسی ایک
پر لیٹنا۔ (۳) گدی کے بل لیٹنا۔ (۴) چہرہ کے بل سونا۔ ان چاروں حالتوں میں سونا ناقض وضو ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص نماز کی ہیئت مسنونہ میں سوجائے مثلاً رکوع کی حالت میں، یا سجدے کی حالت میں تو اس سے وضو

نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ جان بوجھ کر ہی کیوں نہ سوئے البتہ نماز قاسد ہو جائے گی۔ (شامی: ۱/۲۷۱)

مسئلہ: اگر کوئی شخص اس طرح سویا کہ اس کا مقعد سونے کی حالت میں زمین سے اٹھ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے نیند کی وجہ سے جموم رہا تھا کہ اچانک وہ گر پڑا اور گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی اور وہ شخص بیدار ہو گیا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا جس طرح کہ اگر کوئی شخص اونگھ کی حالت میں اور اپنے پاس کی جانے والی اکثر باتوں کو سمجھ رہا ہو تو اس کا وضو اس جیسی نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے جیسا کہ فتاویٰ خلاصہ میں مذکور ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۳)

فتاویٰ تاتارخانیہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر چارز انوٹیک لگا کر بیٹھا اور سو گیا تو امام شمس الاعمر حلوانی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سونا وضو کو توڑنے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں استرخاء مفاسل نہ ہوگا۔

غشہ: بفتح العین وسکون التاء منقول ہے۔ ایسی آنت جو انسانی عقل میں اختلال پیدا کر دے اور اس کو بات کرنے پر کنٹرول باقی نہ رہے تو جس شخص کی عقل میں کوئی خرابی آجائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا وضو باقی رہے گا اس لیے کہ ایسا عقل الحواس شخص نہ کسی کو مارتا ہے اور نہ کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے ایسے شخص کی عبادت کو علمائے امت نے صحیح قرار دیا ہے گو کہ وہ مکلف شرع نہیں ہے۔

نوم انبیاء علیہم السلام ناقض وضو نہیں

یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا نوم ناقض وضو نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی الہی کے حکم میں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم ﷺ سو گئے اور اس قدر سو گئے کہ سونے کی آواز محسوس کی گئی، پھر آپ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پس معلوم ہوا کہ نوم انبیاء ناقض نہیں ہے۔ دوسری حدیث شریف میں منقول ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں بلاشبہ سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۳)

اب رہی یہ بات کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی غشی اور بے ہوشی ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو مبسوط کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ناقض وضو ہے۔ اس قول کو شیخ اسماعیل نے شرح الکنز سے نقل کیا ہے لیکن کچھ علمائے امت کا کہنا ہے کہ جس طرح نوم انبیاء ناقض وضو نہیں ہے اسی طرح غشی وغیرہ بھی ناقض نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۳)

(و) يَنْقُضُهُ (إِعْمَاءٌ) وَمِنْهُ الْفُسْئُ (وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ) بِأَنْ يَدْخُلَ فِي مَنْسِيهِ تَمَائِلٌ وَلَوْ بِأَكْلِ
الْحَشِيْبَةِ (وَقَهْقَهَةٌ) هِيَ مَا يَسْمَعُ جِيرَانُهُ (بَالِغٌ) وَلَوْ امْرَأَةٌ سَهَوَا (بِقَطْآنٍ) فَلَا يَنْقُضُ وَضُوءُ
صَبِيٍّ وَنَائِمٍ بَلْ صَلَاتُهُمَا بِهِ يُنْتَقَى (يُصَلِّي) وَلَوْ حُكِّمَا كَأَنْبَانِي (بِعَلَّاهُ صُغْرَى) وَلَوْ تَيْمَمَا

(مُسْتَقْبَلَةٌ) فَلَا يَبْطُلُ وَضُوءٌ فِي طَبَعِ الْمَغْسَلِ؛ لَكِنْ رَجَعَ فِي الْعَائِدَةِ وَالْفَتْحِ وَالنَّهْرِ التَّقْضِ غُفُوبَةً لَهُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، كَمَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ (صَلَاةٌ كَامِلَةٌ) وَلَوْ عِنْدَ السَّلَامِ عَمْدًا، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ الْوَضُوءَ لَا الصَّلَاةَ، بِخِلَافِ لِيُزْفَرَ كَمَا حَرَّزَهُ فِي الشُّرُوبِ الْبَلَابِيَّةِ. وَلَوْ فَهَّقَهُ إِمَامُهُ أَوْ أَخَذَتْ عَمْدًا لَمْ فَهَّقَهُ الْمُؤْتَمُّ - وَلَوْ مُسْتَبَوًّا فَلَا تَقْضَى، بِخِلَافِهَا بَعْدَ كَلَامِهِ عَمْدًا فِي الْأَصَحِّ. وَمِنْ مَسَائِلِ الْإِمِيحَانِ - وَلَوْ نَسِيَ الْبَنَانِي الْمَسْنُوعَ فَهَقَّهُ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ انْتَقَضَ لَا بَعْدَهُ لِيُطْلَبَ بِهَا بِالْقِيَامِ إِلَيْهَا

ترجمہ اور بے ہوشی، غشی اور جنون بھی وضو کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اور اس نشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ جس سے آدمی چلنے میں جمونے لگے، خواہ یہ نشہ بھنگ کھانے کی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ اور جاگے ہوئے بالغ شخص کا خواہ عورت ہی کیوں نہ ہو، سہو آ رکوع سجدہ والی نماز میں کھل کھلا کر زور سے ہنسنا کہ اس کی آواز بغل والے سن لیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پس اگر کوئی نابالغ شخص یا بیت نماز میں سونے والا شخص قہقہہ لگا کر ہنسے تو ان دونوں کا وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی قول پر لتوی بھی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص حکماً نماز میں ہو جیسے بنا کرنے والا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی۔ اور اس نابالغ بیدار شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا جس نے نماز کے لیے مستقل وضو یا تیمم نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اس وضو سے نماز شروع کی تھی جو غسل کے ضمن میں پایا گیا تھا۔ لیکن فتاویٰ تاجارخانہ، فتح القدر اور انہر الفائق میں ہے کہ ان لوگوں کا بھی وضو بطور سزا کے ٹوٹ جائے گا اور ان لوگوں نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے اور جمہور بھی اسی پر ہیں جیسا کہ ذخائر اشرفیہ میں ہے۔

اگر قہقہہ لگا کر ہنسنا مذکورہ صورت میں پایا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ سلام پھیرنے کے وقت ہی کیوں نہ جان بوجھ کر زور سے ہنسنا پایا جائے، لیکن اس صورت میں صرف وضو ٹوٹے گا نماز باطل نہ ہوگی حضرت امام زفر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ علامہ شرنبلالی صاحب نور الایضاح نے شرح وہبانیہ میں اسکی صراحت کی ہے۔

اگر مقتدی کا امام زور سے ہنسا یا عمد اس نے حدت لاحق کر دیا پھر اس کے بعد مقتدی زور سے ہنسا تو خواہ وہ مقتدی مسبوق ہی کیوں نہ ہو تو اس حالت میں مقتدی کا وضو قہقہہ سے نہیں ٹوٹے گا، بخلاف اس صورت میں کہ جب امام نے نماز میں تصدأ کلام کیا، پھر مقتدی قہقہہ مار کر ہنسا تو اس صورت میں مقتدی کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہی قول اصح تر ہے اور آزمائش والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کی بناء کرنے والا شخص سر یا موزہ کا مسح کرنا بھول گیا پھر اس نے نماز شروع کرنے سے قبل زور سے ہنسا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر نماز شروع کرنے کے بعد زور سے ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ نماز شروع کرنے ہی سے نماز باطل ہوگی۔

مختصر شرح اس عبارت میں صاحب کتاب نو اقص کے اقسام میں سے قہقہہ کے حکم کو بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ

بالغ شخص بیداری کی حالت میں رکوع و سجدہ والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قہقہہ کی تعریف صاحب کتاب نے یہ فرمائی ہے کہ جس کو اس کے بغل والے سن لیں وہ قہقہہ ہے۔ قہقہہ اگر رکوع و سجدہ والی نماز میں لگائے تو اس سے وضو اور نماز دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ اور اگر جنازے کی نماز میں قہقہہ لگائے تو صرف نماز فاسد ہوگی وضو فاسد نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام ہے اور اس نے زور سے ہنسا، یا جان بوجھ کر اس نے حدیث لائق کر دیا پھر اس کے بعد مقتدی زور سے ہنسا تو اس صورت میں مقتدی کا وضو فاسد نہ ہوگا اس لیے کہ امام جب زور سے ہنسا یا اس نے جان بوجھ کر حدیث لائق کیا تو نماز باطل ہوگئی، تو اب مقتدی کا زور سے ہنسا خارج نماز پایا گیا اور خارج نماز زور سے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر مقتدی امام سے پہلے قہقہہ مار کر ہنسا یا امام کے ساتھ ہی قہقہہ لگایا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا ہاں البتہ نماز باطل نہ ہوگی اس لیے کہ یہاں قہقہہ حرمت نماز میں پایا گیا ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۶)

خلافت قیاس، قہقہہ سے تقض وضو کا حکم دیا گیا

قہقہہ سے تقض وضو کے باب میں قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس سے وضو نہ ٹوٹے اس لیے کہ اس میں کوئی نجاست کی علت نہیں پائی جاتی ہے اس وجہ سے حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک قہقہہ کو ناقض قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ چھ صحابیوں سے مرفوع روایت موجود ہے کہ قہقہہ کی صورت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے وضو اور نماز دونوں کو لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابوالعالیہ ابو موسیٰؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک نابینا شخص آیا اور اس گڑھے میں گر پڑا جو مسجد میں تھا اس منظر کو دیکھ کر بہت سے صحابی ہنس پڑے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز میں قہقہہ لگائے تو اس کو چاہئے کہ نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے۔

ہنسی کی قسمیں

ہنسی کی تین قسمیں کتابوں میں مذکور ہیں: (۱) قہقہہ۔ (۲) خفک۔ (۳) تبسم۔

قہقہہ: اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں قاف اور ہام کی آواز ظاہر ہو اور اس کی آواز بغل والے سن لیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وضو اور نماز دونوں فاسد ہو جائیں گے۔

خفک اس ہنسی کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز اتنی ہو کہ خود سنائی دے دوسروں تک آواز نہ پہنچے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی لیکن وضو باقی رہے گا اور اسی وضو سے دوبارہ نماز شروع کر سکتے ہیں۔

تبسم اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں صرف ہونٹ سے ظاہر ہو کہ ہنس رہا ہے اور دانت وغیرہ ظاہر ہوں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں نہ نماز فاسد ہوگی نہ وضو، بلکہ دونوں اپنی اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔

مسئلہ: اگر بنا کر نے والا شخص سر یا سوزے کا مسح بھول گیا پھر اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے زور سے قہقہہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ بنا کر نے والا حکماً نماز میں ہوتا ہے اور اگر نماز شروع کرنے کے بعد زور سے ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس وجہ سے کہ نماز شروع کرنے کی وجہ سے نماز باطل ہوگئی اس لیے کہ جب وہ مسح بھول گیا تو اس کا وضو درست نہ ہوا لہذا اس حال میں وہ جو نماز پڑھ رہا ہے بلا وضو پڑھ رہا ہے اور بلا وضو نماز درست نہیں ہے، پس قہقہہ نماز کے اندر نہیں پایا گیا ہے بلکہ خارج نماز قہقہہ پایا گیا ہے اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کا امتحان لینا مقصود ہو کہ وہ اس مسئلہ سے واقف ہے یا نہیں تو اس طرح سوال کرے کہ بتاؤ وہ کون سا قہقہہ ہے کہ جب نماز کے اندر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور جب نماز سے باہر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۷)

(وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ) بِتَمَاسٍ الْفَرْجَيْنِ وَتَوْبَيْنِ الْمِرَاتَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ مَعَ الْإِنْتِشَارِ (لِلْحَايَيْنِ) الْمُبَاشِرِ وَالْمُبَاشِرِ، وَتَوْبِيلاً بَلِيلٍ عَلَى الْمُعْتَمِدِ. (كَمَا) لَا يَنْقُضُ (لَوْ خَرَجَ مِنْ أذْيِهِ) وَنَحْوَهَا كَعَيْنِهِ وَتَذْيِهِ (فَتَبَخَّ) وَنَحْوَهُ كَصَدِيدٍ وَمَاءِ سُرَّةٍ وَعَيْنٍ (لَا يُوَجِّعُ) وَإِنْ خَرَجَ (بِهِ) أَيْ يُوَجِّعُ (نَقْضٌ) لِأَنَّهُ ذَلِيلُ الْجُرْحِ، فَذَمُّعٌ مَنْ بَعَيْنِهِ وَمَذْأَوْعَمَشٌ نَاقِضٌ، فَإِنْ اسْتَمَرَّ صَارَ ذَا عَذْرٍ مَجْتَبِيٍّ، وَالتَّامِسُ عِنْدَهُ غَافِلُونَ.

ترجمہ: اور مباشرتِ فاحشہ سے دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دونوں شرمگاہوں کے آپس میں انتشار کے ساتھ ملنے سے مباشرت (یعنی مباشرت کرنے والے) اور مباشرت (یعنی جس کے ساتھ مباشرت کی جائے) وضو ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس مباشرت میں مذی کی تری نہ پائی جائے، مستدقو قول یہی ہے۔

اور شرمگاہ کا مس کرنا، اسی طرح عورت اور بے ریش خوبصورت لڑکے کا مس کرنا وضو کو نہیں توڑتا ہے، ہاں مس ذکر کی صورت میں مستحب ہے کہ ہاتھ دھو لے۔ اور ائمہ کرام کے اختلاف سے بچنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے خاص کر امام کو اس مستحب پر عمل کر لینا چاہئے، لیکن اس طرح کے استحباب پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق کسی مکروہ فعل کا ارتکاب لازم نہ آئے، جیسا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر متوضی کے کان یا اس جیسے دوسرے حصہ بدن سے جیسے آنکھ اور پستان سے بغیر تکلیف کے پیپ نکلے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز نکلے جیسے زرد پانی اور ناف وغیرہ کا پانی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں اگر یہ پیپ وغیرہ درد کے ساتھ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ درد کے ساتھ نکلنا زخم ہونے کی دلیل ہے، پس اس شخص کی آنکھ کا آنسو جس کو آنکھ آگئی ہو اور دکتی ہو یا اس طرح چونڈھی ہے کہ اکثر اس سے پانی بہتا رہتا ہے ناقض وضو ہے اور اگر پانی کا بہنا دائمی ہو تو ایسا شخص محذور کے حکم میں ہوگا جیسا کہ مجتبیٰ میں ہے اور عام طور پر لوگ اس مسئلہ سے غافل ہیں، یعنی وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دکھنے والی آنکھ کا آنسو ناقض وضو ہے۔

مختصر شرح: مباشرت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اوپر کے چمڑے کے ہیں۔ اور مرد کے عضو مخصوص کو ذکر اور عورت کے عضو

مخصوص کو فرج کہا جاتا ہے۔ شہوت کے وقت ان میں قدرتی طور پر تناؤ پیدا ہوتا ہے تو اگر مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں اس طرح ملیں کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ شرج مذی ہو یا نہ ہو۔ اور یہی قول قابل اعتماد ہے۔ اور امام حلی نے شرح منیہ میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے اور متون فقہ میں یہی قول مذکور بھی ہے۔ اور حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ جب تک اعضاء مخصوصہ سے پانی وغیرہ نہ نکلے مباشرت فاحشہ یا قرض وضو نہیں ہے۔

مس ذکر و مس عورت سے نقض وضو و عدم نقض وضو کا حکم

ذکر کے چھونے، عورت کے چھونے اور اسی طرح کسی خوبصورت بے ریش لڑکے کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، احناف کا یہی مسلک ہے، لیکن ذکر چھونے کے بعد ہاتھوں کو دھولینا مستحب ہے اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مَنْ مَسَّ ذَكَرًا فَلْيَتَوَضَّأْ“۔ جو شخص اپنی شرمگاہ چھوئے تو اس کو چاہئے کہ وضو کرے۔ اس حدیث میں ”فلیتوضأ“ سے وضو لغوی مراد ہے یعنی ہاتھ دھونا مراد ہے وضو شرعی مراد نہیں ہے اس لیے کہ ایک دوسری حدیث شریف بھی اس باب میں مروی ہے جو طلق ابن علی کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ۔ یعنی شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے اور جس طرح جسم کے دوسرے حصہ کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح شرمگاہ چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اصح اور احسن قرار دیا ہے اور پہلی حدیث کو یحییٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ان دو حدیثوں میں تطبیق کی شکل یہی ہے کہ ما قبل کی حدیث میں وضو لغوی مراد لی جائے۔ (شامی: ۱/۲۸۷)

مس مرأۃ: یعنی عورت کا چھونا بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی مس مرأۃ کو ناقض قرار دیتے ہیں ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت (أُولَئِكَ مَسَّكُمُ الذَّمَاءُ) ہے۔ احناف فرماتے ہیں ملامت سے مراد لیس بالید نہیں ہے بلکہ جماع سے کنایہ ہے۔ اس کے یہ معنی کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ رسول اکرم ﷺ حضرت عائشہ کا بوسہ لیتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، نیز صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ رات میں نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھیں، حضرت عائشہ کا پاؤں نیند کی بے خبری میں آپ کے سامنے آ جاتا تھا آپ ہٹا دیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مس مرأۃ ناقض وضو نہیں ہے۔

مسئلہ: کان آنکھ وغیرہ سے اگر درد کے ساتھ پیپ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر درد کے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ اگر نفس پانی نکلے تب تو یہ درد والی تفصیل درست ہے لیکن اگر پیپ اور پیلا پانی نکلے تو اس صورت میں یہ تفصیل مناسب نہیں ہے بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ بغیر زخم کے پیپ وغیرہ نکلا ہی نہیں کرتی ہیں۔ (شامی: ۱/۲۷۹)

مسئلہ: جس شخص کی آنکھ دکھتی ہو اور آشوب چشم کی بیماری ہو، ہمیشہ پانی نکلتا ہو تو اس کو چاہئے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو

کرے، اس لیے کہ ایسا شخص معذور کے حکم میں ہے جیسا کہ یہ مسئلہ فقہی میں ہے کہ آشوب چشم کی حالت میں جو پانی آنکھوں سے نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہے مگر اس مسئلے سے بہت سے لوگ نادانق ہیں۔ (شامی: ۱/۲۸۰)

(کَمَا) يَنْقُضُ (لَوْ خَشَا إِخْلِيلَهُ بِقَطْنَةٍ وَابْتَلَّ الطَّرْفَ الظَّاهِرَ هَذَا لَوْ الْقَطْنَةُ غَالِيَةٌ أَوْ مُعَادِيَةٌ لِوَأَمْسِ الإِخْلِيلِ وَإِنْ مُتَسَقِّلَةً عَنْهُ لَا يَنْقُضُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الدُّبُرِ وَالْفَرْجِ الدَّاخِلِ (وَإِنْ ابْتَلَّ) الطَّرْفَ (الدَّاخِلَ) لَمْ يَنْقُضْ وَلَوْ سَقَطَتْ؛ فَإِنْ رَطَبَهُ انْتَعَضَ، وَإِلَّا لَا؛ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فِي دُبُرِهِ وَلَمْ يَغْتَبِهَا، فَإِنْ غَتَبَهَا أَوْ أَدْخَلَهَا عِنْدَ الإِسْتِجَاءِ بَطَلَ وَضُوئُهُ وَضَوْمَةُ.

ترجمہ اور یہ دیکھنے والی آنکھ اسی طرح ناقض وضو ہے جس طرح اگر کوئی شخص اپنے پیشاب کے سوراخ میں روئی بھر دے اور روئی کا ٹاٹا ہری اور باطنی حصہ تر ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اس وقت ناقض ہوگا جب روئی پیشاب کے سوراخ سے اوپر اٹھی ہوئی ہو یا پیشاب کے سوراخ کے بالکل برابر ہو، لیکن اگر وہ روئی سوراخ کے سر سے نیچی ہے یعنی اندر کی جانب ہے تو اس صورت میں روئی کے تر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا (اس وجہ سے کہ اس صورت میں خروج نہیں پایا گیا ہے) اور یہی حکم ہے اگر کوئی شخص دبر میں یا فرج داخل میں روئی ڈالے تو اگر اندرونی حصہ تر ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر وہ روئی سوراخ سے نکل کر باہر گر گئی تو دیکھا جائے گا کہ تر ہے یا نہیں؟ اگر روئی تر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی انگلی اپنی دبر میں ڈالی لیکن پوری انگلی اندر داخل نہیں ہوئی (لیکن انگلی تر نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا) اور اگر پوری انگلی دبر میں اس طرح داخل کرے کہ اس کو غائب کر دے استبراء کے وقت، تو اس کا وضو اور روزہ دونوں باطل ہو جائے گا۔

احلیل: مرد کی شرمگاہ کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ اس عبارت میں علامہ حاکمی نے چند مسئلے بیان کئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے اپنے پیشاب کی راہ کے سوراخ میں روئی ڈالی اور وہ روئی نجاست سے تر ہو گئی تو اگر وہ روئی ذکر کے اندر کی جانب ہے روئی باہر نکلی ہوئی نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر روئی کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا ہے جو ذکر کے اوپر ہے یا برابر میں ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔

مسئلہ: اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے پاخانہ کے راستہ میں روئی ڈالے یا اندر شرمگاہ میں ڈالے تو اگر وہ روئی اس مقام سے ابھری ہوئی باہر ہے یا کم از کم بالکل برابر ہے اور نجاست کی تری اوپر آگئی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر تری اوپر نہیں آئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

فروع (اہم مسائل)

يُسْتَعْبَدُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَشِيَ إِنْ رَأَى الشَّيْطَانَ، وَيَجِبُ إِنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ إِلَّا بِهِ أَقْدِرُ مَا يُصَلِّي.

بِاسْمِ عَزَجِ دُبُرِهِ، إِنْ أَدْخَلَهُ بِيَدِهِ انْتَعَضَ وَضُوئُهُ، وَإِنْ دَخَلَ بِنَفْسِهِ لَا؛ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ

الطَّوْدَةُ فَدَخَلَتْ. مَنْ بَلَذَرَهُ رَأْسَانِ فَالَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ الْمُتَعَادُ بِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ. الْغُثْيُ
غَيْرُ الْمَشْكِلِ فَزَجَّهُ الْأَخْرَجُ كَالْجُرْحِ، وَالْمَشْكِلُ يَنْتَقِضُ وَضَوْءُهُ بِكُلِّ. فَتَكْبِرُ الْوُضُوءَ هَلْ يَكْفُرُ
إِنْ أَتَكَرَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ؟ نَعَمْ، وَيَقْرَبُهَا لَا. شَكٌّ فِي بَعْضِ وَضُوءِهِ أَعَادَ مَا شَكَّ فِي تَغْيِيهِ،
غَسَلَ رَجُلٌ النَّسْرَى لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَمَلِ. وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسِلْ عُضْوًا وَشَكَّ فِي تَغْيِيهِ غَسَلَ
رَجُلٌ النَّسْرَى، لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَمَلِ. وَلَوْ أَتَقَنَّ بِالطَّهَارَةِ وَشَكَّ بِالْخَدَثِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ،
وَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا وَشَكَّ فِي الشَّابِيِّ فَهُوَ مُعْطَلٌّ وَمَقْلَةُ الْمُتَيْبِمْ. - وَلَوْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ
قُوبٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ حِنَقٍ لَمْ يُعْتَبَرْ، وَتَمَانَةٌ فِي الْأَشْبَاهِ.

ترجمہ اور اگر کسی آدمی کو شیطان دوسرے میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ پیشاب کے سوراخ میں روئی رکھ لے اور اگر
قطرہ بند نہیں ہوتا ہے تو اتنی دیر تک پیشاب کے سوراخ میں روئی ڈالنا واجب ہے جب تک نماز پڑھے۔ اگر کسی بوا سیر والے شخص
کا مقعد باہر نکل آئے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کر دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کا مقعد خود بخود اندر چلا گیا تو وضو
نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر مقعد سے کیڑے کا کچھ حصہ باہر نکلا اور پھر اندر چلا گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس شخص کے ذکر میں دو
سرہوں پس ان میں سے جس سے پیشاب نکلتا ہے وہ ذکر کے حکم میں ہے اور جس سے عادت پیشاب نہیں نکلا کرتا ہے وہ زخم کے حکم
میں ہے (لہذا اگر اس حصہ سے کچھ چیز نکلے گی تو ناقض وضو نہ ہوگی جب تک کہ نکل کر بہ نہ جائے) اور وہ غنٹی جو مشکل نہیں ہے
اس کی دوسری شرمگاہ زخم کے حکم میں ہے (لہذا اس سے کسی شئی کا صرف نکلنا ناقض وضو نہیں ہے بلکہ بہنا شرط ہے) اور اگر غنٹی
مشکل ہو تو اس کی ہر شرمگاہ سے نکلنا ناقض وضو ہے۔

جو شخص نماز کے وضو کا انکار کر دے اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر نماز کے لیے وضو کا انکار کرتا ہے تو یقیناً تکفیر
کی جائے گی اور اگر نماز کے علاوہ کے لیے انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ وضو کے بعض افعال میں شک واقع ہوا تو
جن افعال میں شک واقع ہوا ان کو دوبارہ لوٹالیں گے (یعنی دوبارہ دھولیں گے یا مسح دوبارہ کر لیں گے) اگر یہ شک درمیان وضو
میں واقع ہوا اور شک اس کی عادت نہ تھی تو دوبارہ لوٹالیں گے ورنہ نہیں۔ اگر کسی کو بالیقین معلوم ہو کہ کسی ایک عضو کو دھویا نہیں لیکن
وہ ایک عضو کون سا ہے اس میں شک ہے تو ایسی صورت میں اپنا پاؤں دھولے اس لیے کہ وضو میں سب سے آخری عمل یہی ہے۔
اور اگر کسی کو طہارت کا یقین حاصل ہو اور وضو کے ٹوٹنے میں شک ہو یا اس کے برعکس ہو تو یقین والے پہلو پر عمل کیا جائے گا اور
شک والے پہلو کو ترک کر دے گا۔ اور اگر طہارت کے ہونے اور وضو کے ٹوٹنے دونوں کا یقین ہو مگر اس میں شک پیدا ہوا کہ ان
دونوں میں سے پہلے کون ہوا تو ایسا شخص شرعاً پاک سمجھا جائے گا اور وضو کرنے والے کی طرح تیمم کرنے والے کا حکم ہے۔

اور اگر پانی یا کپڑے کی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں شک ہو یا بیہوی کو طلاق دینے میں شک ہو کہ طلاق دی ہے یا

نہیں؟ یا غلام کو آزاد کرنے میں شک ہو کہ غلام کو آزاد کیا ہے یا نہیں؟ تو ان تمام صورتوں میں شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ پانی پاک، کپڑا پاک اور بیوی حلال اور غلام مملوک ہی رہے گا اور ان مسائل کی تفصیل الاشبہ والنظائر میں ہے۔

مختصر تشریح | فرد کا عنوان قائم کر کے علامہ حسکی ان مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں جو ماتن سے رہ گئے ہیں اور نایاب ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

مسئلہ: اگر کوئی شخص شک کی بیماری میں مبتلا ہے، شیطان وسوسہ میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ پیشاب کے سوراخ میں روئی وغیرہ ڈالے تاکہ قطرہ نکلنے کا اندیشہ باقی نہ رہے اور اگر پیشاب کے قطرات مسلسل نکلتے ہیں کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں تو اتنی دیر تک پیشاب کے سوراخ میں روئی ڈالنا مستحب ہے جب تک نماز پڑھتا ہو۔ خنثی مشکل وہ انسان ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں، اور اس کا مرد یا عورت ہونا کسی علامت سے راجح نہ ہو، اور اگر کسی علامت سے مرد یا عورت ہونا معلوم ہو جائے تو یہ خنثی مشکل نہ رہے گا بلکہ خنثی غیر مشکل ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کی شرمگاہ کے دوسرے ہوں، تو جس سر سے عادتاً پیشاب نکلتا ہے وہ تو شرمگاہ ہے، اس سے کوئی چیز اندر سے منہ پر آجائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جس سے عادتاً پیشاب نہیں نکلتا ہے وہ حکم میں زخم کے ہوگا لہذا اس میں محض کسی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ نکل کر بہنا شرط ہے لیکن علامہ زبیدی نے اپنے کی شرط نہیں لگاتے ہیں بلکہ محض نکلنا ہی ناقض وضو ہے لیکن صاحب انہر الفائق فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد قول پہلا قول ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۲)

نماز کے وضو کا منکر کافر ہے

چونکہ نماز کے لیے وضو کی فرضیت قرآن کریم کی صریح آیت سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ یعنی اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو سب سے پہلے وضو کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے چہرے کو دھوؤ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ، ایکے بعد اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو شخنوں تک دھوؤ، پس معلوم ہوا کہ نماز کے لیے وضو کا حکم نص قطعی سے ثابت ہے اور انکار وضو کی صورت میں نص قطعی کا انکار لازم آتا ہے اس لیے علماء نے منکر وضو کی تکفیر کی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ مس صحف کے لیے وضو کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ مس صحف کے لیے وضو کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے لیکن اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے، لہذا اب یہ حکم قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ باقی نہ رہا اس لیے اس کا منکر کافر نہ ہوگا، ہم فاسق تو ضرور ہوگا۔

افعال وضو میں شک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر وضو کرنے والے کو بعض افعال وضو میں شک واقع ہو جائے کہ فلاں عضو کو دھویا یا نہیں؟ یا مسح کیا یا نہیں؟ اور یہ شک

دوران وضو پیش آیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا، خشک اس کی عادت نہیں ہے تو ایسا شخص اس عضو کو دوبارہ دھوئے گا جس میں خشک واقع ہوا ہے اور اگر خشک میں پڑنا اس کی ہمیشہ کی عادت ہو تو ایسی صورت میں دوبارہ اس عضو کو دھونا ضروری نہیں ہے جس کے بارے میں خشک واقع ہوا ہے۔

حضرات فقہاء کرام کے یہاں ایک اصول ہے: **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ**۔ یعنی خشک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے لہذا اسی اصول کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو طہارت کے بارے میں یقین ہو اور حدث لاحق ہونے کے بارے میں خشک ہو تو یقین والا پہلے لے کر طہارت ہی مانیں گے اور اگر معاملہ اس کا الٹا ہو تو حدث ہی مان کر دوبارہ وضو کا حکم دیا جائے گا جس لیے کہ قاعدہ ہے: **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ**۔

اور اگر کسی آدمی کو پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں یا بیوی کو طلاق دینے اور نہ دینے میں یا آقا کو خشک ہو جائے کہ غلام کو آزاد کیا یا نہیں؟ تو ان تمام صورتوں میں خشک کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ پانی پاک، بیوی حلال اور غلام مملوک سمجھا جائے گا جب تک کہ کامل یقین نہ ہو جائے۔

(وَفَرَضُ الْغُسْلِ) أَرَادَ بِهِ مَا يَغْتُمُّ الْعَمَلِيَّ كَمَا مَرَّ، وَبِالْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ، وَظَاهِرُهُ هَدْمُ شَرْطِيَّةِ حَسَلٍ فِيهِ وَأَنْفِهِ فِي الْمَسْنُونِ كَذَا الْبَحْرُ، يَغْسِي هَدْمَ فَرَضِيَّتِهَا فِيهِ وَإِلَّا فَهَمَّا شَرْطَانِ فِي تَحْمِيلِ السَّنَةِ (غُسْلٍ) كُلِّ (فِيهِ) وَيَكْفِي الشَّرْبُ عِبًّا؛ لِأَنَّ الْمَجَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَصْحِ (وَأَنْفِهِ) حَتَّى مَا تَحْتَ الدَّرَنِ (وَ) بَاقِي (بَدَلِهِ) لَكِنْ فِي الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ: الْبَدَنُ مِنَ الْمَنْكَبِ إِلَى الْأَلْيَةِ، وَجَيْتَيْهِ فَالرَّأْسُ وَالْعُنُقُ وَالْيَدُ وَالرِّجْلُ خَارِجَةٌ لَفَةً دَاخِلَةٌ تَبَعًا شَرْعًا (لَا دَلِيلٌ) لِأَنَّهُ مُتَّعَمٌ، لَيْكُونَ مُسْتَعْمَلًا لَا شَرْطًا، خِلَافًا لِمَا لَكَ (وَيَجِبُ) أَيُّ يُفَرِّضُ (غُسْلًا) كُلُّ مَا يُنَكِّنُ مِنَ الْبَدَنِ بِمَا خَرَجَ مَرَّةً كَأَذْنٍ وَ (سُرَّةٍ وَشَارِبٍ وَحَاجِبٍ وَ) أَنْتَاءِ (بِخِيَةِ) وَشَعْرِ رَأْسٍ وَلَوْ مُتَبَلِّدًا لِمَا فِي - (فَاظْهَرُوا) - مِنَ الْمَبَالِغَةِ (وَفَرَجِ خَارِجٍ) لِأَنَّهُ كَالْقَمِ لَا دَاخِلٍ؛ لِأَنَّهُ بَاطِنٌ، وَلَا تُدْخِلُ أَمْتَعَهَا فِي قُبُلِهَا بِهِ يُفْتِي. (لَا) يَجِبُ (غُسْلٌ) مَا فِيهِ خَرَجَ كَعَيْنٍ وَإِنْ ائْتَحَلَ بِكُحْلِ نَجَسٍ (وَتَلَقَّبَ انْتَعَمٌ وَ) لَا (دَاخِلٌ فَلَفَةٍ) بَلْ يَنْدُبُ هُوَ الْأَصْحُ قَالَهُ الْكَمَالُ، وَغَلَّلَهُ بِالْخَرَجِ فَسَقَطَ الْإِشْكَالُ. وَفِي الْمَسْنُودِيِّ إِنْ أَمَكَنَّ فَسَخَّ الْقَلْفَةَ بِمَا مَشَقَّةٌ يَجِبُ وَإِلَّا لَا .

ترجمہ اور غسل کا فرض پورے منہ کا دھونا ہے اور ناک کا دھونا اور پورے بدن کو دھونا ہے۔ غسل میں بدن کو گرٹنا فرض نہیں ہے۔ اور یہاں فرض سے مراد فرض عملی ہے اور غسل جو فرض ہے جیسا کہ جوہرہ میں اس کی تصریح ہے (یعنی جنابت، حیض اور نفاس کا غسل) اور جوہرہ کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ اور ناک کا دھونا غسل مسنون میں شرط نہیں ہے جیسا کہ البحر الرائق میں

ہے، یعنی یہ دونوں غسل مسنون میں فرض نہیں ہیں، ورنہ یہ بات ظاہر ہے کہ سنت کے حاصل کرنے میں یہ دونوں (کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا) شرط ہیں اور کلی کرنے میں بھر منہ پانی پی لینا بھی کافی ہے اس لیے کہ کلی کرنے میں منہ سے پانی باہر نکالنا شرط نہیں ہے اصح قول کے مطابق۔ اور غسل میں تمام ناک کا دھونا بھی فرض ہے، یہاں تک کہ ناک کے خشک چڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور پورے بدن کو دھونا بھی فرض ہے، لیکن لغت کی کتاب ”مغرب“ میں ہے کہ بدن کا اطلاق موٹے سے لے کر سرین تک ہوتا ہے پس اس لغوی معنی کے اعتبار سے سر، گردن، ہاتھ اور پیر بدن سے خارج ہیں، البتہ یہ تمام اعضاء شری اعتبار سے داخل ہیں۔ اور بدن کا ملنا غسل میں فرض نہیں ہے اس لیے کہ ملنا، دھونے کو تکمیل کرنا ہے پس یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے نہ کہ شرط۔ اس میں حضرت امام مالک کا اختلاف ہے ان کے نزدیک غسل میں ملنا بھی شرط اور فرض ہے۔

اور غسل میں بدن کے ان تمام حصہ کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے جس کا دھونا بلا مشقت اور بلا حرج ممکن ہو جیسے کان، ناف، مونچھ، بھنوں اور داڑھی اور سر کے بالوں کے اندر کا دھونا، اگرچہ سر کے بال چپکے ہوں اس لیے کہ قرآن کریم میں **فَاغْلُظْ وَاَسْبِغْ** کے ساتھ آیا ہے۔ اور عورت کے لیے شرمگاہ کے خارجی حصہ کو دھونا بھی فرض ہے اس لیے کہ شرمگاہ کا خارجی حصہ منہ کے مانند ہے داخلی حصہ کا دھونا فرض نہیں ہے اس لیے کہ وہ اندر کا حصہ ہے۔ اور عورت غسل میں زیادہ صفائی کے خیال سے اپنی انگلی شرمگاہ میں داخل نہ کرے اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، جس حصے کے دھونے میں حرج ہو اس کا دھونا فرض نہیں ہے جیسے کہ آنکھ کا اندرونی حصہ اگرچہ کسی نے آنکھ میں ناپاک سرمہ ہی کیوں نہ لگالیا ہو۔ اور اس سوراخ میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے جو بند ہو چکا ہو اور نہ قلفہ کے اندر حصہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، ہاں مستحب ہے کہ اندر کی جانب بھی پانی پہنچائے یہی بات زیادہ صحیح ہے جیسا کہ صاحب فتح القدر علامہ ابن الہمام نے کہا ہے۔ اور اس کی علت حرج کو قرار دیا ہے پس اشکال ختم ہو گیا۔ اور مستوری میں ہے کہ اگر قلفہ کا کھولنا بلا کسی پریشانی کے ممکن ہو تو اندر کی جانب پانی پہنچانا واجب ہے ورنہ نہیں، یعنی اگر قلفہ کھولنے میں مشقت ہو تو اندر کی جانب پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔

مختصر تشریح اس عبارت میں علامہ علاء الدین الحسینی نے فرائض غسل اور واجبات غسل کو بیان فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ:

فرائض غسل

غسل میں عند الاحناف تین فرض ہیں: (۱) کلی کرنا غرہ کے ساتھ اگر روزہ دار نہ ہو۔ (۲) ناک میں پانی ڈالنا اور پانی کو ناک کے نرم حصہ تک پہنچانا۔ (۳) پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ علامہ حسینی فرماتے ہیں کہ یہاں فرض سے مراد فرض عملی ہے فرض اعتقادی نہیں ہے۔ اور فرض عملی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کرے تو جواز ادا نہ ہوگا۔ اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کوئی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی ان دونوں کو غسل میں سنت قرار دیتے ہیں۔ (شامی ۲/۲۸۴)

مسئلہ: اگر کوئی شخص کلی کرنے کی بجائے منہ بھر کے پانی پی لے تو اس سے بھی کلی کا فرض ادا ہو جائے گا کیونکہ اس سے بھی منہ کے تمام حصوں میں پانی پہنچ جائے گا اور منہ سے پانی کو باہر نکالنا تو شرط نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے چوس کر پانی پی لیا تو اس سے کلی کا فرض ادا نہ ہوگا کیونکہ اس سے منہ کے پورے حصے میں پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ (شامی: ۱/۲۸۴)

”قدن“ کے معنی اس میل کے ہیں جو ناک کے لعاب سے جم جاتا ہے اور ناک سے چپکی ہوتی ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۵)

یہاں بدن سے پورا جسم مراد لیا گیا ہے جس میں ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء سب داخل ہیں اور سبھی کو دھونا فرض ہے۔ بدن کے جس حصہ کو بھی بلا کسی پریشانی کے دھونا ممکن ہو اس کا دھونا واجب اور فرض ہے، ہاں جہاں مشقت اور تکلیف ہو تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے چنانچہ آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا خالی از مشقت نہیں ہے اس لیے اس کا دھونا بھی فرض نہیں ہے اسی طرح غسل فرض میں ناف، مونچھ، بھونوں اور داڑھی کے بال اور سر کے بال کا دھونا بھی فرض ہے اگرچہ یہ چیزیں گھنی کیوں نہ ہوں اسی پر اجماع امت منقہ ہو چکا ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۵)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غسل جنابت میں مبالغہ کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَأَن تَغْتَسِلَ جُنُبًا فَمَا ظَهَرُوا﴾ اے مسلمانو! اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح غسل کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہے کہ بلا حرج جس قدر ممکن ہو سکے ظاہر بدن کو دھوؤ اور خوب پاک صاف کرو۔ اسی وجہ سے غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور وضو میں اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ کا لفظ آیا ہے اور وجہ، مواجہہ سے مشتق ہے جس کے معنی روبرو، یعنی آمنے سامنے والا حصہ ہے، لہذا صرف ظاہر کے حصہ کو دھونے سے فرض وضو ادا ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۸۵)

مسئلہ: عورت غسل فرض میں زیادتی طہارت کے پیش نظر اپنی انگلی فرج میں داخل نہ کرے گی، حضرت امام محمدؒ نے نفاخت کے پیش نظر داخل کرنے کی اجازت دی ہے لیکن قول اول اصح اور درست ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۶)

مسئلہ: عورتیں جو کان میں سوراخ کراتی ہیں تاکہ کانوں میں پانی پہنیں اگر وہ سوراخ بند ہو گئے ہوں تو ان کے اندر مشقت کے ساتھ پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور مرد کا قلفہ نقض وضو کے سلسلے میں تو خارج کے حکم میں ہے یہی وجہ ہے اگر پیشاب مثلاً سے نکل کر قلفہ میں رُک جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قلفہ غسل کے حق میں داخل کے حکم میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر مشقت اور پریشانی کے وقت پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۶)

غسل کے واجب ہونے کی شرطیں

غسل کے واجب ہونے کی شرطیں حضرات فقہاء کرام کے نزدیک سات ہیں جو اقادہ کے پیش نظر درج ذیل ہیں:

۱- مسلمان ہونا، لہذا کا فر شخص پر غسل واجب نہیں ہے۔

- ۲- بالغ ہونا، لہذا بالغ پر غسل واجب نہیں ہے۔
- ۳- عاقل ہونا، لہذا دیوانہ، مست اور پاگل پر غسل واجب نہیں ہے۔
- ۴- پاک پانی کے استعمال پر قادر ہونا، لہذا جس شخص کو پاک پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔
- ۵- جنابت یعنی حدیث اکبر کا پایا جانا۔
- ۶- نماز کے وقت کا تنگ ہونا، شروع وقت میں غسل واجب نہیں۔
- ۷- نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں غسل کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو۔
- ۸- حیض کا منقطع ہونا، لہذا جب تک عورت حالت حیض میں ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔
- ۹- نفاس سے عورت کا پاک ہونا، لہذا جب تک عورت نفاس کی حالت میں ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔

(وَكَلْفِي، بَلْ أَصْلُ حَفِيرَتِهَا) أَي شَعْرُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَرِدِ الْخَارِجِ، أَمَا الْمَنْفُوضُ فَيُفْرَضُ غَسْلُ كُلِّهِ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يَبْتَلْ أَصْلُهَا يَجِبُ نَقْضُهَا مُطْلَقًا هَبْوَ الصَّحِيحِ، وَلَوْ ضَرَفًا غَسَلَ رَأْسَهَا تَرْتِيبًا، وَقِيلَ تَمَسُّخُهُ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَنِ زَوْجِهَا وَسَبْجِيءٌ فِي التَّيْمِيمِ (لَا) يَكْفِي بَلْ (حَفِيرَتُهُ) فَيَنْقُضُهَا وَجُوهًا (وَلَوْ عَلَوًا أَوْ تَرْتِيبًا) لِإِمَّاكَانِ عَلَيهِ. (وَلَا يَمْنَعُ) الطَّهَارَةُ (وَيْسَمُ) أَي شُرْءُ ذُهَابٍ وَيُزْطَوُثُ لَمْ يَصِلِ الْمَاءُ تَحْتَهُ (وَجِنَاءً) وَلَوْ جَزَمَهُ بِهِ يَفْتَى (وَدَرَنَ رَوَسَخَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَكَذَا ذَهْنٌ وَدُسُومَةٌ (وَتَرَابٌ) وَطِينٌ وَلَوْ (فِي ظَفْرِ مُطْلَقًا) أَي لَرَوِيًا أَوْ مَدِيًا فِي الْأَصْحَ بِخِلَافِ نَحْوِ حَبِينِ. (و) لَا يَمْنَعُ (مَا عَلَى ظَفْرِ صَبَاغٍ وَ) لَا (طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِيهِ) أَوْ فِي سِنِّهِ الْمُخَوِّفِ بِهِ يَفْتَى. وَقِيلَ إِنْ صَلَبًا مَنَعَ، وَهُوَ الْأَصْحُ. (وَلَوْ) كَانَ (خَائِمَةً ضَبْقًا نَزَعَةً أَوْ حَرَكَةً) وَجُوهًا (كَغُرْبِطٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِغَسْبِ أَدْبِهِ فَرُطٌ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِيهِ) أَي الْغَسْبِ (عِنْدَ مُرُورِهِ) عَلَى أَدْبِهِ (أَجْمَرًا كَسْرَةً وَأَذِنَ دَخَلَتْهَا الْمَاءُ وَإِلَّا) يَدْخُلُ (أَدْخَلَهُ) وَلَوْ بِأَصْبَعِيهِ، وَلَا يَتَكَلَّفُ بِخَسْبٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمُعْتَبَرُ غَلْبَةُ ظَنِّهِ بِالْوُضُوءِ.

ترجمہ اور اگر عورت کے بال گندھے ہوں تو ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا اور اس کو تر کرنا کافی ہے (گوندھے ہوئے بالوں کو کھول کر بھگونا ضروری نہیں ہے) حرج کی وجہ سے۔ اور اگر عورت کی چوٹی گوندھی ہوئی نہ ہو بلکہ بال کھلے ہوئے ہوں تو پھر تمام بالوں کو بالاتفاق دھونا فرض ہے (اس حال میں صرف جڑوں تک پانی پہنچانا کافی نہ ہوگا) اور چوٹی گندھی ہوئی کی حالت میں جڑوں تک پانی نہ پہنچے اور جڑیں تر نہ ہوں تو اس صورت میں چوٹی کھول کر پانی پہنچانا واجب ہے، خواہ اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو یہی قول صحیح ہے۔ ہاں اگر عورت کو سر کے بالوں کا دھونا نقصان دیتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور بقیہ بدن دھولے۔ اور

بعض علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں سر پر بھینکا ہوا ہاتھ پھیر لے اور عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اس عذر کی وجہ سے جماع سے منع کر دے، اس کا ذکر عنقریب باب التیمم میں آئے گا۔ اور مرد کو یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے گوندھے بالوں کو صرف تر کرے بلکہ اس کے بالوں کا کھول کر دھونا اور جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے خواہ علوی ہو خواہ ترکی ہو، اس لیے کہ اس کے بال مونڈنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اور کبھی اور پھر کہ وہ بیٹ طہارت کے لیے مانع نہیں ہوتی ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا ہے، اسی طرح مہنی بھی مانع طہارت نہیں ہے خواہ جسم والی ہی کیوں نہ ہو اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اسی طرح بدن کا میل کچیل بھی پاکی کے لیے مانع نہیں ہے (یہ عطف تفسیری ہے) نیز تیل، چکنائی اور مٹی بھی طہارت کے لیے مانع نہیں ہے اگرچہ وہ مٹی ناخن کے اندر ہی کیوں نہ لگی ہو، خواہ وہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو اصح قول کے مطابق دونوں برابر ہیں، برخلاف گوندھے ہوئے آنے کی مانند چیز کہ یہ طہارت کے لیے مانع ہے۔ اور جو رنگ رنگریز کے ناخن پر جم گیا ہو وہ طہارت کے لیے مانع نہیں ہے اسی طرح وہ کھانا جو دانتوں کے درمیان ہو، یا کھول دار دانتوں میں گھس جاتا ہو وہ بھی طہارت کے لیے مانع نہیں ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ کھانے کی چیز اگر سخت ہے تو طہارت کے لیے مانع ہے اور یہی صحیح تر قول ہے۔ اگر اس کی انگوٹھی تنگ ہو تو اس کو اتار کر غسل کرے یا اس کو گھمائے اور یہ حکم واجب ہے جیسے عورتوں کے لیے کان کی بالی کا غسل جنابت میں حرکت دینا واجب ہے تاکہ پانی پہنچ جائے اور اگر اس کے کان کے سوراخ میں بالی نہ ہو اور پانی اس کے کان پر سے گزرنے سے سوراخ میں پہنچ گیا ہو تو یہ کافی ہو جائے گا جیسے کہ ناف اور کان میں خود بخود پانی پہنچ گیا ہو اور اگر خود بخود پانی نہ پہنچے تو انگلی داخل کر کے پانی پہنچائے، اور لکڑی وغیرہ کے ذریعہ سے پانی پہنچانے کا اہتمام نہ کرے اور اس سلسلے میں معتبر پانی پہنچنے کا غالب گمان ہے۔

مختصر شرح مسلم شریف میں حضرت امام مسلم نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے ایک مسئلہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ! میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر میں چوٹی باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت اور حیض کا غسل کرتے وقت چوٹی کھول کر پانی پہنچایا کروں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم تین بار دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر ڈال لیا کرو، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاؤ اور پاک ہو جاؤ۔ (شامی: ۱/۲۸۷)

مسئلہ: اگر عورت چوٹی باندھے ہوئے ہے اور غسل جنابت کرتی ہے تو اس کے لیے چوٹی کھول کر بالوں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اس میں عورتوں کے لیے حرج اور مشقت ہے ہاں اگر سر پر چوٹی نہ ہو اور بال کھلے ہوئے ہوں تو اس صورت میں پورے بال کا دھونا فرض ہے۔ اور اگر چوٹی باندھنے کی حالت میں پانی بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچتا ہو تو اس وقت چوٹی کھول کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

مسئلہ: اگر عورت کو مردھونے میں نقصان ہو تو اس عذر کی وجہ سے شوہر کو جماع سے نہیں روک سکتی ہے یعنی عذر بیان نہ کرے کہ میں کس طرح غسل کروں گی بلکہ اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ تمام بدن کو دھو لے اور سر پر بھیکا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اگر بھیکا ہوا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان دے تو اس کو بھی ترک کرے اس کی بھی اجازت ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۷)

مسئلہ: اگر مرد اپنے سر پر چوٹی باندھے تو غسل کے وقت چوٹی کھول کر جڑوں تک پانی پہنچانا فرض اور واجب ہے اس لیے کہ چوٹی کھولنے میں مردوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مرد اپنے بالوں کو مونڈ لے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی قباحت ہے اس لیے مردوں کو چوٹی کھول کر پانی پہنچانا واجب ہے۔

وہ اشیاء جو طہارت کے لیے مانع نہیں ہیں

علامہ علاؤ الدین حصکئی فرماتے ہیں کہ اگر دس چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جنابت سے طہارت حاصل کرنے والے کے جسم پر رہ جائے اور پانی اس کی وجہ سے جسم تک نہ پہنچے تو اس سے غسل میں کوئی فرق نہیں ہوگا؛ بلکہ غسل صحیح ہو جائے گا وہ دس چیزیں یہ ہیں:

(۱) کبھی کی بیٹ۔ (۲) پھر کی بیٹ۔ (۳) جسم پر مہندی لگی ہو۔ (۴) جسم پر میل پچیل جما ہو جس کی وجہ سے جسم کے تہ تک پانی نہ پہنچتا ہو تو اس کی وجہ سے غسل میں کوئی فرق نہ آئے گا بلکہ غسل ہو جائے گا۔ (۵) جسم پر تیل مالش کیا ہوا ہو۔ (۶) جسم پر کوئی پختائی لگی ہو۔ (۷) جسم پر خشک مٹی لگی ہو۔ (۸) جسم پر تر مٹی لگی ہو، خواہ یہ مٹی ناخن ہی میں کیوں نہ ہو، مانع طہارت نہیں ہے۔ (۹) رنگ ریز کے جسم پر رنگ لگا ہو۔ (۱۰) اسی طرح اگر دانتوں میں کھانے کے ذرات لگے ہوں یا دانتوں کے سوراخ میں کھانا گھسا ہوا ہو۔ مذکورہ بالا دس چیزیں مانع طہارت نہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے غسل ہو جائے گا۔

تنگ انگوٹھی کو ہلانے کا حکم

صاحب در مختار علامہ حصکئی فرماتے ہیں کہ اگر غسل کرنے والے شخص نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اور انگوٹھی بالکل تنگ ہے تو اس کو اتار کر غسل کرنا چاہئے یا غسل کرتے وقت تنگ انگوٹھی کو داہمی طور پر حرکت دینی چاہئے تاکہ اس میں پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورتیں کان میں بالی نہ پہنے ہوں اور پانی کان پر ڈالنے سے سوراخ میں داخل ہو جاتا ہو تو یہی کافی ہے اس طرح ناف کے سوراخ اور کانوں کے سوراخ میں پانی خود بخود داخل ہو جاتا ہو تو یہی کافی ہے انگلی داخل کر کے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر پانی داخل نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں انگلی داخل کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور صفائی اور پانی پہنچانے کے اہتمام میں ٹکڑی وغیرہ داخل کر کے مشقت نہ اٹھائے اس لیے کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے: وَلَا يَكْتَلِفُ الْاِنَّفُسُ الْاَوْسَعَهَا۔

فُرُوعًا نَيْسِي الْمَضْمَنَةَ أَوْ جِزَاءً مِنْ بَدَنِهِ فَصَلَّى لَمْ تَلْكَزْ، فَلَوْ لَفَلَا لَمْ يُعَدَّ لِتَقَدَّمَ صِبْغَةَ شُرُوعِهِ.
عَلَيْهِ حُسْنٌ وَلَمَّةٌ رِجَالٌ لَا يَدْعُهُ وَإِنْ رَأَوْهُ، وَالْمَزَاةُ بَيْنَ رِجَالٍ أَوْ رِجَالٍ وَبِسَاءٍ تُؤَخَّرُهُ لَا بَيْنَ بِسَاءٍ
فَقَطُّ. وَاخْتَلَفَ لِي الرُّجُلُ بَيْنَ رِجَالٍ وَبِسَاءٍ أَوْ بِسَاءٍ فَقَطُّ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ الشُّخْبَةِ. وَيُنْتَهَى لَهَا
أَنْ تَقْتَمَّ وَتُصَلِّيَ لِعَمْرُهَا شَرْحًا هُنَّ الْعَاءُ، وَأَمَّا الإِسْتِحْبَاءُ فَيُنْتَرَكُ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى.

ترجمہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا اپنے بدن کے کسی حصے کو دھونا بھول گیا اور پھر نماز ادا کر لی اس کے بعد پھر یاد آیا کہ غسل میں کلی کرنا بھول گیا یا کسی عضو کو دھونا بھول گیا تو اگر وہ نماز نفل ہو تو اس کو دوبارہ لوٹنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا ہے۔ ایک شخص پر غسل کرنا لازم تھا اور حال یہ ہے کہ وہاں بہت سے مرد ہیں تو اس کو چاہئے کہ غسل کو ترک نہ کرے اگرچہ لوگ اس کو دیکھیں۔ عورت پر غسل واجب ہوا اور وہاں بہت سارے مرد ہوں یا مرد و عورت دونوں ہوں تو ایسی صورت میں عورت کو غسل مؤخر کر دینا چاہئے۔ ہاں اگر صرف وہاں عورتیں ہی ہوں تو پھر غسل کو مؤخر نہ کرے، اور اگر مرد پر غسل واجب ہوا اور وہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ہو یا صرف عورتوں کے درمیان ہو تو اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ ابن شخونہ نے بیان کیا ہے اور عورتوں کے واسطے مناسب یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں اس لیے کہ یہاں عورت شرعی طور پر پانی کے استعمال سے عاجز ہے۔ اگر مرد یا عورت کو استنجاء کرنا ہو اور وہاں بہت سے مرد اور عورت ہوں یا صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں ہوں تو اس صورت میں استنجاء ترک کر دینا چاہئے اور استنجاء اور غسل کے درمیان جوفرق ہے وہ واضح ہے پوشیدہ نہیں ہے۔

مختصر شرح صاحب درمعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ اس کا غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا جسم کے کسی حصے کو دھونا بھول گیا اور اسی حالت میں اس نے نماز ادا کر لی تو ایسی صورت میں اگر نماز نفل ہو تو اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ نفل نماز اس وقت واجب الاداء ہوتی ہے جب اس کا شروع کرنا صحیح ہو اور یہاں اس کا شروع کرنا ہی درست نہیں ہے لہذا واجب الاعادہ بھی نہ ہوگی۔

علیہ غسل الخ: اس عبارت میں صاحب کتاب علامہ حسکلی نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور غسل کرنے کا موقع بالکل نہ ہو، بایں طور کہ وہاں لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو چاہئے کہ غسل کو ترک نہ کرے بلکہ غسل کر لے خواہ لوگ اس کی ستر کی جانب دیکھتے ہی کیوں نہ رہیں، اس لیے کہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ قول قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ منہی عنہ کا ترک مامور بہ کے بحالانے پر مقدم ہے پھر یہاں جب کہ غسل کا غلبہ موجود ہے لہذا غسل کے واسطے لوگوں کے سامنے ستر کھولنا جائز نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۸۹)

دوسری بات وہ ہے جو جامع صغیر میں امام تہر تاشی نے امام بٹالی سے نقل کی ہے کہ اگر کسی کے بدن پر نجاست لگی ہو اور ستر کھولے بغیر اس کا دھونا ممکن نہ ہو تو اس حالت میں اس کی لیے جائز ہے کہ نجاست کے ساتھ نماز ادا کرے مگر لوگوں کے سامنے ستر

عورت ہرگز نہ کھولے، اس لیے کہ شریعت میں ستر کھولنا ممنوع اور منہی عنہ ہے اور نجاست کا دھونا مامور بہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب مامور بہ اور منہی عنہ میں تعارض ہو تو منہی عنہ مقدم ہوتا ہے اور نہی کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ (شامی: ۱/۲۸۹)

مسئلہ: اگر عورت کو غسل کی ضرورت پیش آجائے اور وہاں مردوں کا مجمع ہو یا مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو اس کو اجازت ہے کہ غسل کو مؤخر کر دے اور تیمم کر کے نماز ادا کر لے اس لیے کہ یہاں عورت غسل پر قادر نہیں ہے اور غسل کا خلیفہ تیمم موجود ہے، ہاں اگر وہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو پھر غسل میں تاخیر نہ کرے بلکہ ان عورتوں کے سامنے ہی غسل کر لے۔ ابن شحنہ نے اس کی تائید کی ہے کہ ضرورت کے وقت جنس کا جنس کو دیکھنا جائز ہے البتہ اختیار کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۰)

اسی طرح اگر پانی سے استنجاء کرنے میں یہ صورت پیش آئے تو یہی حکم ہوگا یعنی اگر مردوں کو یہ ضرورت پیش آئے اور وہاں عورتوں کا مجمع ہو، یا عورتوں کو یہ ضرورت پیش آئے اور وہاں مردوں کا مجمع ہو تو ان صورتوں میں پانی سے استنجاء حاصل کرنا چھوڑ دے اور صرف ڈھیلے پر اکتفاء کر لے، کسی کے سامنے بالکل نہ کھولے، غسل اور استنجاء کے درمیان فرق واضح ہے بایں طور کہ نجاست خلیفہ کے ساتھ نماز درست ہو جاتی ہے بشرطیکہ ایک درہم سے کم لگی ہو اور نجاست حکم کے ساتھ نماز بالکلیت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۰)

(وَسُنَّتُهُ) كَسْتَنِ الْوُضُوءِ بِسَوَى التَّرْتِيبِ. وَآدَابُهُ كَأَدَابِهِ سِوَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ غَابِتًا مَعَ كَشْفِ عَوْرَةٍ وَقَالُوا: لَوْ نَكَتَ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ حَوْضٍ كَبِيرٍ أَوْ مَطْرَقَدَرِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ. فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ (الْبَدَاءَةَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَبَثٌ اتَّبَاعًا لِلْحَدِيثِ (وَحَبَثٌ بَدْيِهِ إِنْ كَانَ) عَلَيْهِ حَبَثٌ لِنَلَا يَسْبِغَ (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) أَلْفَلَقَهُ فَانصَرَفَ إِلَى الْكَامِلِ، فَلَا يُؤَخَّرُ قَدَمَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْمَعِ الْمَاءِ لِمَا أَنَّ الْمُعْتَمِدَ طَهَارَةَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالِاسْتِعْمَالِ إِلَّا بَعْدَ الْفَصَالِهِ عَنْ كُلِّ الْبَدَنِ لِأَنَّهُ فِي الْغُسْلِ كَعَضْوٍ وَاحِدٍ، فَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إِلَى غَسْلِهِمَا ثَانِيًا إِلَّا إِذَا كَانَ بَدْيِهِ حَبَثٌ وَلَعَلَّ الْفَائِلِينَ بِتَأَخِيرِ غَسْلِهَا إِنَّمَا اسْتَحْبُوهُ لِئَكُونَ الْبَدَاءُ وَالْخَتْمُ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَقَالُوا: لَوْ تَوَضَّأَ أَوَّلًا لَا يَأْتِي بِهِ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَضُوءٌ إِنْ لِلْغُسْلِ اتِّفَاقًا، أَمَا لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ وَاخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ عَلَى مَذْهَبِنَا أَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِصَلَاةٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَيُسْتَحَبُّ (ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ) عَلَى كُلِّ بَدْيِهِ ثَلَاثًا مُسْتَوْجِبًا مِنَ الْمَاءِ الْمَغْفُودِ فِي الشَّرْعِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَهُوَ لَمَانِيَةٌ أَرْطَالٌ، وَقِيلَ: الْمَقْصُودُ عَدَمُ الْإِسْرَافِ. وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا إِسْرَافَ فِي الْمَاءِ الْجَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْتَبِحٍ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْفَهْرَسْتَانِيِّ (بَادِيًا بِمَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ رَأْسِهِ) عَلَى (بَقِيَّةِ بَدْيِهِ مَعَ ذَلِكَ) نَدْبًا، وَقِيلَ يُنْتَى بِالرَّأْسِ، وَقِيلَ يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَظَاهِرُ الرَّوَايَةِ وَالْأَحَادِيثِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ وَبِهِ يَضَعُفُ تَصْحِيحُ الدَّرَرِ. (وَصَحَّ نَقْلُ بَلَّةٍ غَضُوهُ إِلَى)

غُضُو (أَخْرَجَ فِيهِ) بِشَرْطِ التَّقَاطُرِ (لَا فِي الْوُضُوءِ) لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَدَنَ ثَمَلَةً كَغُضُو وَاجِدٍ.

ترجمہ اور غسل کی سنتیں ترتیب چھوڑ کر وضو کی سنتوں کی طرح ہیں۔ اور غسل کے آداب بھی وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، ہاں وضو میں تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا ادب ہے اور غسل میں قبلہ رخ نہ ہو کر غسل کرنا چاہئے اس لیے کہ غسل خانہ میں عام طور پر لوگ ستر کھلنے کی حالت میں ہوتے ہیں اور حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاری پانی میں یا بڑے حوض میں یا بارش میں اتنی دیر ٹھہرا رہے جتنا وقت وضو اور غسل کرنے میں لگتا ہے تو اس نے غسل کی سنتیں ادا کر دیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اور غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کی ابتداء دونوں ہاتھوں کے دھونے اور اپنی شرمگاہ دھونے سے کرے، اگرچہ شرمگاہ پر کوئی نجاست لگی نہ ہو، پھر اس کے بعد اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اس کو دھوئے تاکہ غسل کرتے وقت وہ نجاست پھیل نہ جائے پھر ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کامل وضو کرے۔ مصنف نے مطلقاً وضو کرنے کے لیے کہا لہذا وضو کامل پر محمول ہوگا۔ اور وضو میں پاؤں دھونے میں موخر نہ کرے اگرچہ ایسی جگہ ہو جہاں پانی جمع ہو جاتا ہو، اس لیے کہ معتدبات یہ ہے کہ مستعمل پانی پاک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی اس وقت تک مستعمل شمار نہیں ہوتا ہے جب تک تمام بدن سے وہ جدا نہ ہو جائے اس لیے کہ غسل میں تمام بدن ایک عضو کے حکم میں ہے پس اس وقت دونوں پاؤں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو۔ اور جو علمائے کرام دونوں پاؤں کے دھونے کے موخر کرنے کے قائل ہیں شاید انھوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ غسل کی ابتداء بھی اعضائے وضو سے ہو اور ختم بھی اعضائے وضو ہی پر ہو۔ اور حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کر چکا ہے تو غسل سے فراغت کے بعد وضو نہ کرے اس لیے کہ ایک غسل کے لیے دو وضو بالاتفاق مستحب نہیں ہے، بہر حال اگر غسل کے بعد دوبارہ وضو کیا اور ہمارے مذہب کے مطابق مجلس بدل چکی ہے یا حضرات شوافع کے قول کے مطابق نماز سے فاصلہ ہو گیا ہو تو دوبارہ وضو مستحب ہوگا۔

نجاست دھونے اور وضو کرنے کے بعد پورے جسم کے اوپر تین مرتبہ پانی اس طرح بہائے کہ ہر مرتبہ اعضا پر پانی پہنچ جائے۔ اور شریعت میں وضو اور غسل کے واسطے جو پانی کی مقدار متعین ہے وہ آٹھ رطل ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ آٹھ رطل کا منشاء درحقیقت عدم اسراف ہے۔ اور جو ابھر میں ہے کہ جاری پانی میں فضول خرچی نہیں ہے اس لیے کہ وہ پانی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اور ہم اس مسئلہ کو ہستانی کے حوالہ سے پہلے ذکر چکے ہیں۔ جسم پر پانی ڈالنے کی ابتداء اپنے دائیں مونڈھے سے کرے پھر بائیں مونڈھے پر پانی ڈالے اس کے بعد سر پر پانی ڈالے پھر بقیہ بدن پر پانی ڈالے اس طرح کہ بدن کو ملتا بھی جائے یہ طریقہ مستحب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا پہلے تین مرتبہ دائیں مونڈھے پر پانی ڈالے پھر سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں مونڈھے پر تین مرتبہ پانی ڈالے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ غسل کی ابتداء سر پر پانی ڈالنے سے کرے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے

اور یہی قول ظاہر الروایہ اور ظاہر الحدیث ہے۔ اور البحر الرائق میں ہے کہ اسی وجہ سے دُور کی صحیح کی تضعیف کی گئی ہے۔ اور غسل میں ایک عضو کی تری دوسرے عضو کی جانب اس شرط کے ساتھ لے جانا صحیح ہے کہ وہ ٹپکے، اور وضو میں ایک عضو کی تری کو دوسرے عضو کی طرف لے جانا درست نہیں ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ پورا بدن ایک عضو کی طرح ہے۔

مختصر شرح مذکورہ بالا عبارت میں صاحب درمختار علامہ علاء الدین حصکفی نے تین طرح کے مسائل بیان کئے ہیں جو درج ذیل ہیں: (۱) سنن غسل۔ (۲) آداب غسل۔ (۳) غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ اسی کے ضمن میں کچھ ضروری چند مسائل بھی ذکر کئے ہیں جن کی وضاحت انشاء اللہ آئے گی۔

سنن غسل کا بیان

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں وضو میں سنت ہیں اتنی ہی چیزیں غسل کے اندر بھی سنت ہیں، لیکن وضو میں ترتیب قرآنی کی رعایت کے ساتھ وضو کرنا سنت ہے لیکن غسل میں ترتیب کی رعایت سنت نہیں۔ غسل کی سنت درج ذیل ہیں:

- ۱- نیت کرنا۔ یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں نجاست سے پاک ہونے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں نہ کہ صرف بدن صاف کرنے کے لیے۔

۲- غسل کرتے وقت تسمیہ پڑھنا: بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَامِ پڑھنا۔

۳- مسواک کرنا۔ غسل کرتے وقت جب وضو کیا جائے اس وقت مسواک کرنا سنت ہے۔

۴- ہاتھوں پیروں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا۔

۵- غسل کرتے وقت بدن کو ملنا یعنی رگڑنا بھی سنت ہے اس لیے کہ اس سے پانی خوب اچھی طرح جسم میں سرایت

کرتا ہے۔

۶- اور اعضاء جسم کو غسل میں پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو فوراً دھونا کہ اگر ہوا مستعمل

ہو تو پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے۔

۷- کلی کرنا، تین مرتبہ اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا۔

۸- ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا اور اس قدر مبالغہ کیا جائے کہ پانی ناک کے نرم بانسہ تک پہنچ جائے۔

۹- تمام جسم پر تین مرتبہ پانی ڈالنا۔

۱۰- وضو کی ترتیب کے علاوہ غسل کی جو ترتیب ہے (یعنی پہلے ہاتھوں کا دھونا پھر خاص حصہ کا دھونا، پھر نجاست حقیقیہ کا

دھونا پھر وضو کرنا وغیرہ) اسی ترتیب سے غسل کرنا سنت ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۱)

۱۱- غسل کرتے وقت اولاً دونوں ہاتھوں کو گھونٹنا۔

- ۱۲- شرمگاہ پر نجاست نہ ہو تب بھی شرمگاہ کو دھونا سنت ہے۔
- ۱۳- اگر جسم پر نجاست لگی ہے تو سب سے پہلے نجاست کو دور کرنا۔
- ۱۴- پھر نماز کی طرح باضابطہ وضو کرنا۔
- ۱۵- سب سے پہلے دائیں مونڈھے سے پانی ڈالنے کی ابتداء کرنا۔
- ۱۶- اس کے بعد بائیں مونڈھے پر پانی ڈالنا۔
- ۱۷- پھر سر پر پانی ڈالنا۔
- ۱۸- اس کے بعد تقیہ تمام بدن کے حصہ پر پانی بہانا تین مرتبہ سنت ہے۔
- مسئلہ: اگر کوئی شخص جاری پانی میں یا بڑے حوض میں یا بارش میں اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ اتنی دیر میں آدی وضو یا غسل سے فراغت حاصل کر سکتا ہے تو الگ سنت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے غسل کی سنت ادا ہو جائے گی۔ (شامی: ۱/۲۹۱)
- مسئلہ: علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جاری پانی میں غسل کر رہا ہو تو بدن کو حرکت دینے بغیر اور پانی میں ٹھہرے بغیر بھی سنت مثلیث، سنت ترتیب اور سنت وضو ادا ہو جائے گی اور اگر غسل جاری پانی میں کر رہا ہو تو ادائیگی سنت کے لیے بدن کو حرکت دینا شرط ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۲)

آداب غسل کا بیان

علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ وضو میں جو چیزیں از قبیل آداب ہیں وہی تمام چیزیں غسل میں بھی آداب میں ہیں۔ ہاں البتہ وضو میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا پھر وضو کرنا ادب ہے، لیکن غسل میں قبلہ کی طرف رخ کر کے غسل کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ غسل کرتے وقت عام طور پر ستر کھلا ہوتا ہے اس لیے ادب کا تقاضہ یہی ہے کہ غسل کرتے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کیا جائے، ہاں اگر کوئی شخص ستر ڈھانک کر غسل کر رہا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۱)

غسل میں درج ذیل امور از قبیل آداب ہیں:

- ۱- ایسی جگہ غسل کرنا جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔
- ۲- ستر ڈھانک کر غسل کرنا، چاہے کسی کی بھی نظر وہاں نہ پڑے۔
- ۳- غسل کا برتن مٹی کا ہونا، لیکن اگر کانہ پیتل وغیرہ کا برتن ہو تب بھی جائز ہے۔ (تاوی دارالعلوم: ۱/۱۲۹)
- ۴- غسل کرنے میں کسی کی مدد نہ لینا۔
- ۵- غسل کرتے وقت بلا ضرورت بات چیت نہ کرنا۔
- ۶- ڈھیلی انگوٹھی جو جسم تک پانی پہنچنے کے لیے مانع نہ ہو اس کو حرکت دینا۔

- ۷- غسل کرتے وقت سردیوں کے موسم میں پہلے ترہاتھوں سے جسم کو ملانا، تاکہ تمام عضو دھونے وقت پانی باسانی جسم تک پہنچ جائے، کیونکہ بعض مرتبہ جسم میں پھٹن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔
- ۸- غسل میں داہنی جانب کو بائیں جانب سے پہلے دھونا۔
- ۹- سر کے داہنے حصہ کا پہلے خلال کرنا پھر بائیں حصہ کے۔
- ۱۰- تمام جسم پر اسی ترتیب سے پانی بہانا جو مسنون ہے۔
- ۱۱- جو چیزیں وضو میں آداب ہیں وہی تمام چیزیں غسل کے اندر آداب ہیں۔

غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ

علامہ علاء الدین حصکفی صاحب کتاب نے مذکورہ عبارت میں تیسرا مسئلہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ بیان فرمایا ہے، چنانچہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک نہایت جامع حدیث ہے جو حضرت میمونہؓ سے مروی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے۔

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا، آپ نے پانی لے کر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس سے اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو مٹی میں مل کر دھویا، پھر آپ نے کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ نے اپنے چہرہ انور کو دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اس کے بعد تین مرتبہ اپنے سر کو دھویا، پھر آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے اور دونوں پاؤں کو دھویا۔ (بخاری شریف، ۱/ رقم الحدیث ۳۸۳-۲۷۶، مسلم شریف، ۱۲/ ۳۷۵۲، ۳۷۵۳/ ۳۱۷)

مسئلہ: جو شخص غسل کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ کوئی کپڑا مثل لنگی وغیرہ باندھ کر غسل کرے اور اگر برہنہ ہو کر غسل کرے تو ایسی جگہ غسل کرے جہاں کسی نامحرم کی نظر نہ پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ مل سکے تو پھر زمین پر انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر بسم اللہ الخ پڑھ کر نہائے۔ (مسائل غسل، ۲۱)

غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کا حکم

غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے لیکن غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا غیر ضروری ہے ایسا نہ کرنا چاہئے اور اگر غلطی سے کسی نے غسل کے شروع میں وضو نہ کیا، بغیر وضو کے تمام بدن پر پانی ڈال کر غسل کر لیا تب بھی غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ غسل کے ضمن میں وضو خود بخود ہو گیا ہے اس لیے بعض علماء نے غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کو مکروہ لکھا ہے اس لیے کہ امام طبرانی نے بحکم اوسط میں ابن عباسؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہن تو حضاناً

بعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِيثًا. یعنی جو شخص غسل کرنے کے بعد دوبارہ بلا ضرورت وضو کرے وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ یعنی ہماری سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل کے بعد حدث وغیرہ لاحق ہوتا ہے تو وضو کرنا جائز ہے۔ (شامی ۱/۲۹۳)

کتنے پانی سے غسل کرنا مسنون ہے؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل کے لیے جو پانی کی مقدار شریعت کی جانب سے متعین ہے وہ آٹھ رطل ہے یعنی غسل کے لیے شریعت کی جانب سے ایک صاع پانی اور وضو کے لیے ایک ہمد پانی کا استعمال کرنا منقول ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جابرؓ نے جواب میں فرمایا: تم کو ایک صاع پانی غسل کے لیے کافی ہوگا، ایک شخص نے کہا: اتنا پانی تو میرے واسطے کافی نہیں ہے، حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کے غسل کے لیے ایک صاع پانی کافی ہوا کرتا تھا جن کے جسم مبارک پر تھم سے زیادہ بال تھے اور جوتھم سے ہر اعتبار سے افضل و اشرف اور علی تھے۔

حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس مقدار کا یہ منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس مقدار سے زیادہ یا کم خرچ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرو، زیادہ پانی برباد نہ کرو، اعتدال پسندیدہ امر ہے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ مقدار لازم نہیں ہے بلکہ اگر اس سے کم مقدار میں غسل پورا ہو جائے تب بھی جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو بلا تردد زیادہ استعمال کرنا درست ہے۔ (شامی ۱/۲۹۳)

غسل میں پانی کہاں سے ڈالنا مسنون ہے؟

غسل کرتے وقت پانی ڈالنا کہاں سے شروع کیا جائے؟ اس میں تین قول حضرات فقہائے کرام نے بیان کئے ہیں:

(۱) اولادائیں شانے پر، پھر بائیں شانے پر، پھر سر پر۔ (۲) پہلے دائیں شانے پر، پھر سر پر، پھر بائیں شانے پر۔ (۳) پہلے سر پر پھر دائیں شانے پر، پھر بائیں شانے پر۔ صاحب کتاب نے تیسرے قول کو ظاہر الروایہ اصح اور حدیث شریف کے مطابق قرار دیا ہے۔

اخیر میں صاحب کتاب نے یہ فرمایا کہ وضو میں جس عضو کو ایک پانی سے دھور ہے ہیں اسی عضو کے پانی سے دوسرے عضو کا دھونا درست نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دوسرا پانی لینا ضروری ہوگا۔ ہاں غسل میں چونکہ تمام بدن عضو واحد کے حکم میں ہے اس لیے ایک عضو کے پانی کو منتقل کر کے دوسرے عضو کی جانب لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ شرط ہے کہ پانی اتنا ہو کہ دوسرے عضو میں جا کر ٹپکے تاکہ حکماً اس پر غسل کا اطلاق ہو سکے۔

(وَفَرْضُ الْغُسْلِ (جِنْدٌ) شُرُوجٌ (مَنْيٌّ) مِنَ الْغُضُوِّ وَإِلَّا فَلَا يُفْرَضُ الْتَفَاقًا؛ لِأَنَّهُ فِي شَكْمِ الْبَاطِنِ

(مَنْفَعِلٍ عَنْ مَقْرَهٍ) هُوَ حُلْبُ الرَّجُلِ وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ، وَمِنْهُ أَنْبَضٌ وَمِنْهَا أَصْفَرٌ، فَلَوْ اغْتَسَلَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ، وَإِنْ مِنْهَا أَغَادَتُ الْمُنْسَلِ لَا الصَّلَاةَ وَالْأَلَا (بِشَهْوَةٍ) أَيْ لَذَّةٍ وَلَوْ حُكْمًا كَمَنْحَطِيمٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّفْقَ لِيَشْمَلَ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الدَّفْقَ فِيهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَأَمَّا إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِعِي} الْآيَةَ، فَيَحْتَمِلُ التَّغْلِيْبَ فَالْمُسْتَدْبَلُ بِهَا كَالْقَهْطَانِي تَبَعًا لِأَخِي جَلَسِي غَيْرُ مُصِيبٍ تَأْمَلْ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي وَلِذَا قَالَ (وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ) مِنْ رَأْسِ الذَّكَرِ (بِهَا) وَشَرْطُهُ أَبُو يُوسُفَ، وَيَقُولُ يُفْتَى فِي ضَيْفٍ خَافَ رِيئَةً اسْتَعَى كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى. وَفِي الْقَهْطَانِي وَالتَّارَخَانِيَةِ مَغْزِيًا لِلنِّسْوَانِ: وَيَقُولُ أَبِي يُوسُفَ تَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ وَلَا سِيَّمَا فِي الشِّتَاءِ وَالسَّفَرِ. وَفِي الْخَاطِبَةِ: خَرَجَ مَنِيٌّ بَعْدَ الْبَوْلِ وَذِكْرُهُ مُتَشَبِّهُ لَزِمَةُ الْمُنْسَلِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَمَحَلُّهُ إِنْ وَجَدَ الشَّهْوَةَ، وَهُوَ تَفْيِيزُ قَوْلِهِمْ بَعْدَ الْمُنْسَلِ بِخُرُوجِهِ بَعْدَ الْبَوْلِ.

ترجمہ: عضو مخصوص سے منی نکلنے سے غسل فرض کیا گیا ہے، اس طور پر کہ وہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو، خواہ لذت حقیقی ہو یا لذت حکمی، جیسے خواب دیکھنے والے کی لذت۔ اور اگر منی عضو مخصوص سے باہر نہ آئے تو بالاتفاق غسل فرض نہ ہوگا اس لیے کہ وہ اندر کے حکم میں ہے۔ اور منی کا ٹھکانہ مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی کی ہڈیاں ہیں، اور مرد کی منی سفید ہوتی ہے جب کہ عورت کی منی زرد ہوتی ہے، پس اگر عورت نے غسل جنابت کیا پھر اس کی شرمگاہ سے منی نکلی اور وہ عورت کی منی تھی تو وہ غسل کا اعادہ کرے۔ لیکن غسل کے بعد جو نماز پڑھی تھی اس کا اعادہ نہ کرے۔ اور غسل کے بعد نکلنے والی منی عورت کی نہ ہو بلکہ مرد کی منی ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہ ہوگا۔ اور وجوب غسل کے لیے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا شرط قرار دیا گیا ہے لیکن مصنف نے وفق کی قید نہیں لگائی ہے تاکہ عورت کی منی بھی اس میں شامل ہو جائے اس لیے کہ عورت کی منی میں وفق یعنی اُچھل کر نکلنا ظاہر نہیں پایا جاتا ہے۔ اور بہر حال وفق یعنی اُچھل کر نکلنے کی نسبت جو مرد کی جانب کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِعِي} میں، تو یہاں تغلیباً ایسا کیا گیا ہے، پس یہ استدلال کرنا کہ عورت کی منی بھی کود کر نکلتی ہے درست نہیں ہے جیسا کہ قہستانی اور نقایہ کے شارح امام حلی نے کہا ہے درست نہیں ہے، پس اس میں غور کر لو۔ اور وفق کی شرط مصنف نے اس لیے نہیں لگائی کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت محمد کے نزدیک کودنے کی شرط نہیں ہے اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے وہ کودنے کی شرط لگاتے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا: اگرچہ منی نہ نکلے ذکر کے سرے سے۔ اور حضرت امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اس مہمان کے حق میں جس کو تہمت اور لوگوں کی بدگمانی کا اندیشہ دیا جو شرماتا ہو جیسا کہ مستصفیٰ میں ہے۔ اور قہستانی اور تارخانہ میں نوازل سے منقول ہے کہ ہم امام ابو یوسف کے قول کو لیتے ہیں اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی آسانی ہے اور میں کہتا ہوں خاص طور پر سردی کے موسم اور سفر کی حالت میں تو حضرت امام ابو یوسف ہی کے قول پر فتویٰ دینا مناسب ہے۔ اور قنادی خانہ میں لکھا ہے کہ پیشاب

کے بعد منیٰ کا خروج ہوا اور ذکر منتشر تھا تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم نے فرمایا کہ پیشاب کے بعد منیٰ نکلنے سے غسل کا واجب ہونا اس صورت میں ہے جب کہ تناؤ کے ساتھ شہوت بھی پائی جائے اور شہوت کے ساتھ عضو مخصوص کی ایستادگی سے درحقیقت حضرات نقباء کرام کے اس مطلق قول کو مقید کرنا ہے جس میں انھوں نے پیشاب کے بعد خروج منیٰ سے غسل واجب نہیں قرار دیا ہے۔

وجوب غسل کے اسباب

مختصر شرح یہاں سے علامہ علاء الدین حصکفی وجوب غسل کے اسباب کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ صاحب کتاب وجوب غسل کے مختلف اسباب بیان فرماتے ہیں جن میں سے سب سے پہلے سبب کو یہاں بیان فرمایا ہے:

سبب اول:

غسل کے واجب ہونے کا پہلا سبب خروج منیٰ ہے، یعنی منیٰ کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا ہے، خواہ یہ شہوت ولذت کا حصول حقیقی طور پر حاصل ہو جیسے جاننے کی حالت میں جماع کرنا، یا لذت حکمی ہو جیسے خواب میں احتلام ولذت کا پایا جانا انہیں حقیقی لذت حاصل نہیں ہوتی ہے مگر ہوتی ضرور ہے۔ اسی طرح خیال و تصور یا عضو مخصوص کو ہاتھ سے حرکت دینے سے یا لواطت کرنے سے یا کسی جانور سے خواہش تکمیل کرنے سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ پھر صاحب کتاب نے فرمایا کہ منیٰ مرد کی ریزہ کی ہڈی اور عورت کی چھاتی کی ہڈی سے نکلتی ہے اور مرد کی منیٰ کا رنگ سفید ہوتا ہے جب کہ عورتوں کی منیٰ کا رنگ زرد ہوتا ہے، اسکے بعد صاحب کتاب نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔

اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا {خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ} اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کی منیٰ کو دکر اُچھل کر باہر نکلتی ہے اسی طرح عورتوں کی منیٰ بھی کو دکر باہر نکلتی ہے حالانکہ عورتوں کی منیٰ کو دکر نہیں نکلتی ہے پس آیت کریمہ میں دونوں کی جانب اُچھلنے کی قید کیوں ہے؟

شارح علیہ الرحمہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آیت کریمہ میں مرد و عورت دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے گوکہ عورتوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، وفق کی کیفیت صرف مردوں میں ہوتی ہے تو مرد کی منیٰ کو عورت کی منیٰ پر غلبہ دے کر تغلیباً ایسا حکم دیا گیا ہے اور آیت کریمہ میں ماء ذافق سے مراد مرد و عورت کی ملی جلی منیٰ ہے۔

وفق کے دو معانی آتے ہیں: ایک لازم ہے یعنی نکلنا۔ دوسرا متعدی یعنی دھکا دے کر نکلنا، سختی کے ساتھ دھکا دینا۔ اگر وفق کے معنی متعدی کر لیا جائے تو اس اعتبار سے حضرات طرفین یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک عضو مخصوص کے سرے سے منیٰ نکلتے وقت وفق کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر وفق کے معنی لازم لیا جائے تو تمام ائمہ کے نزدیک خروج

شرب ہے یعنی اس وقت تک غسل واجب نہ ہوگا جب تک منی نکل کر باہر نہ آجائے۔

ثمرۃ اختلاف کا ظہور

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو احتلام ہوا اس نے عین انزال کے وقت عضو مخصوص کو دبا لیا پھر جب شہوت ختم ہوگئی تو اس کو چھوڑ دیا پھر منی کا خروج ہوا تو اس صورت میں حضرات طرفین کے نزدیک غسل واجب ہوگا اس لیے کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک غسل واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی پر شہوت کے ساتھ نظر پڑی اور منی اپنی جگہ سے چلی پھر اس نے عضو مخصوص کو دبا لیا اور جب تھوڑی دیر میں شہوت ختم ہوگئی تو اس نے چھوڑ دیا پھر منی نکلے، یا غسل کر چکا تھا اور غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا تھا، غسل کے بعد جب پیشاب کیا تو بقیہ منی نکلے تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک دوبارہ غسل واجب ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دوبارہ غسل جب نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۷)

علامہ حصکلی فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں، یا حالت سفر میں، اسی طرح ایسے مہمان جو اپنے اوپر تہمت کا اندیشہ رکھتا ہے یا بہت زیادہ شرمیلا ہو تو ان کے لیے حضرت امام ابو یوسفؒ کے قول پر عمل کرنا اور ان کے حق میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے اس لیے کہ اس میں بڑی سہولت ہے۔ (تفصیل دیکھئے: شامی: ۱/۲۹۷)

(و) حِنْدٌ (إِبْلَاجٌ عَشْفَقَةٌ) هِيَ مَا فَوْقَ النِّجْتَانِ (آدَمِيٍّ) اخْتِزَاؤُ عَنِ الْجَنِيِّ يَغْنِي إِذَا لَمْ تَنْزَلْ وَإِذَا لَمْ يَطْفُرْ لَهَا فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ (أَوْ إِبْلَاجٌ) (قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا) وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا قَدْرُهَا. قَالَ فِي الْأَضْيَاءِ: لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ، لَمْ أَرَهُ (فِي أَحَدِ سَبِيلَيْنِ آدَمِيٍّ) عَمَّا (يُجَامَعُ مِنْهُ) سَبِيحِيَّةٌ مُخْتَرَةٌ (عَلَيْهِمَا) أَيِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ (لَوْ كَانَ) (مُكَلَّفَيْنِ) وَلَوْ أَحَدُهُمَا مُكَلَّفًا فَعَلَيْهِ فَقَطْ دُونَ الْمَرَاهِقِ، لَكِنْ يُفْتَعَلُ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَتَغَسَّلَ، وَيُؤْمَرُ بِهِ ابْنُ عَشْرِ قَادِمِينَ (وَإِنْ) وَصَلِيَّةٌ (لَمْ يَنْزَلْ) مَنِيًّا بِالْإِجْمَاعِ، يَغْنِي لَوْ فِي ذُبُرٍ غَيْرِهِ، أَمَا فِي ذُبُرِ نَفْسِهِ فَرَجَحَ فِي الشَّهْرِ عَدَمَ الْوُجُوبِ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ: وَلَا يَرُدُّ الْخُنْثَى الْمَشْكِلُ فَإِنَّهُ لَا يُغْسَلُ عَلَيْهِ بِإِبْلَاجِهِ فِي قُبُلٍ أَوْ ذُبُرٍ وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَهُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي عَشْفَقَةٍ وَسَبِيلَيْنِ مُعْتَقَدَيْنِ. (و) حِنْدٌ (رُؤْيَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ) خَرَجَ رُؤْيَةُ السُّكْرَانِ وَالْمُنْمَى عَلَيْهِ الْمَذْيُ مَنِيًّا أَوْ مَذْيًا (وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ الْإِخْتِلَامَ) إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ وَجِدَ أَوْ كَانَ ذَكَرَهُ مُتَشِيرًا قُبُلًا أَوْ نَوْمًا فَلَا يُغْسَلُ عَلَيْهِ إِتْفَاقًا كَالْوَدِيِّ، لَكِنْ فِي الْجَوَاهِرِ إِلَّا إِذَا نَامَ مُصْطَجِعًا أَوْ تَبَسَّنَ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ تَذَكَّرَ خَلْمًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَالنَّاسُ عِنْدَ غَابِلُونَ (لَا) يُفْتَرَضُ (إِنْ تَذَكَّرَ) وَلَوْ مَعَ اللَّذَّةِ وَالْإِنْزَالِ (وَلَمْ يَرَ) عَلَى رَأْسِ

الدُّمْرُ (بَلَاغًا) إِجْمَاعًا (وَعَلَى الْمَرْأَةِ) بِمِثْلِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَوْ وَجَدَ بَيْنَ الزُّوْجَيْنِ مَاءٌ وَلَا مُعَيَّرٌ وَلَا تَذَكُّرٌ وَلَا نَامَ قَبْلَهُمَا فَيُرْتَمَمَا اِخْتِسَالًا. (أَوْلَجَ حَشَفَتَهُ) أَوْ قَدْرَهَا (مَلْفُوفَةً بِمَعْرُوفَةٍ، إِنْ وَجَدَ لَذَّةً) الْجَمَاعَ (وَجِبَ) الْفُسْلُ (وَالَا لَا) عَلَى الْأَصْحَ وَالْأَخْوَطِ الْوُجُوبِ.

ترجمہ اور غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب آدمی اپنے عضو تناسل کا حشفہ یعنی خنتہ کی جگہ سے اوپر والا حصہ اور جس کا حشفہ باقی نہ ہو بلکہ کٹا ہوا ہو تو بقدر حشفہ زائدہ قابل جماع آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ میں داخل کرے اور قائل اور مقبول دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے بشرطیکہ دونوں مکلف ہوں اور اگر دونوں میں سے ایک مکلف ہو اور دوسرا غیر مکلف ہو یا مراہتی ہو تو صرف مکلف پر غسل واجب ہوگا غیر مکلف اور مراہتی پر غسل فرض نہیں ہے البتہ غیر مکلف اور مراہتی کو نماز سے روکا جائے گا تا آنکہ غسل کر لے اور اگر اس مراہتی کی عمر دس سال ہے تو ادب کے واسطے غسل کا حکم دیا جائے گا تاکہ اس کو پاکی حاصل کرنے کی عادت ہو جائے اور دخول حشفہ کے بعد بالاتفاق غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر اس نے اپنے عضو تناسل کو غیر کے دربر میں داخل کیا اور کوئی شخص خود اپنے ہی دربر میں داخل کرنے تو جب تک انزال نہ ہوگا غسل واجب نہ ہوگا ائمہ الفائق میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے اور غنئی مشکل کے ذریعہ اعتراض نہیں وارد ہوتا ہے اس لیے کہ غنئی مشکل کے اگلے یا پچھلے حصہ میں داخل کرنے سے اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس شخص پر غسل واجب ہے جس نے غنئی مشکل کے ساتھ جماع کیا مگر یہ کہ انزال ہو جائے تو پھر غسل واجب ہے، اس لیے کہ یہاں کلام اس حشفہ اور قبل و دربر کے بارے میں ہے جو واقعہ موجود ہوں جس میں وجود مشکوک ہو اس میں بحث نہیں ہے۔

اور غسل واجب ہے جب نیند سے بیدار ہونے والا شخص اپنے کپڑے یا بدن پر مٹی یا مٹی دیکھے اگرچہ اس کو احتلام ہونا یا دہن ہو۔ مصنف نے لفظ مستی مطہ کا اضافہ فرمایا اس سے وہ شخص نکل گیا جو نشہ کی وجہ سے یا جس پر غشی طاری ہو، اس نے دیکھا کہ اس پر مٹی ہے یا مٹی ہے تو ان پر غسل واجب نہیں ہے اور جس کو احتلام ہو گیا اس پر اس وقت تک غسل فرض نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو جائے اور اگر یقین ہے کہ مٹی ہے یا پائی جانے والی تری کے بارے میں شک ہے کہ مٹی ہے یا ودی تو اس صورت میں غسل واجب نہ ہوگا، جب کہ سونے والے کا ذکر سونے سے پہلے استادہ تھا جیسا کہ ودی کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اہر میں ہے کہ سونے سے پہلے جس شخص کا ذکر استادہ تھا اس پر غسل واجب نہیں ہے ہاں اگر سونے والا کوٹ پر سونے یا اس کو یقین ہو کہ یہ تری مٹی ہے یا اس کو احتلام ہونا یا دہن تو ان صورتوں میں اس پر غسل واجب ہے اور لوگ اس مسئلہ سے بالکل غافل ہیں۔ جس شخص کو احتلام ہونا یا دہن اور انزال ہونا بھی یاد ہو لیکن وہ شرمگاہ کے سرے پر کوئی تری نہیں دیکھتا ہے تو بالاتفاق اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا بھی حکم ہے جیسا کہ مردوں کا بیان ہوا، مختار مذہب یہی ہے۔ اور میاں اور بیوی نے بستر پر تری دیکھی جس پر دونوں سونے ہوئے تھے اور کوئی امتیاز بھی نہیں ہے کہ یہ تری مرد کی ہے یا عورت کی، اور زوجین کو احتلام

ہونا بھی یاد نہ ہو اور اس بستر پر ان دونوں سے قبل کوئی سو یا بھی نہیں تو ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں ہی غسل کریں گے۔ اگر کسی شخص نے حشفہ یا حشفہ کی مقدار میں کپڑا لپیٹ کر عورت کی شرمگاہ میں داخل کیا، یا عورت و مرد میں سے کسی کے ذہن میں داخل کیا تو اگر اس نے اس سے اجازت کی لذت محسوس کی ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا ورنہ صبح قول کے مطابق غسل واجب نہ ہوگا۔ احتیاط اس میں ہے کہ غسل کو واجب کہا جائے۔

مختصر شرح اس سے قبل جو عبارت گزری ہے اس میں مصنف نے وجوب غسل کے اسباب میں سے پہلا سبب بیان فرمایا ہے اور اب اس عبارت میں وجوب غسل کا دوسرا اور تیسرا سبب بیان فرما رہے ہیں اور اسی کے ضمن میں اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل بھی ذکر فرما رہے ہیں۔

وجوب غسل کا دوسرا سبب:

وجوب غسل کا دوسرا سبب حشفہ یا اس کے مقدار کو مرد یا عورت کے کسی بھی راستے میں داخل کرنا، یعنی فرج میں داخل کرنا یا عورت کے ذہن میں یا مرد کے ذہن میں داخل کرنا، محض داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو ينزل۔ یعنی جب کوئی مرد کسی عورت کی چارزانو پر بیٹھا پھر کوشش کی تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور أيضًا الماء من الماء وادی حدیث یا تو احتلام پر محمول ہے یا پھر بالاتفاق منسوخ ہے۔

حشفہ:

آلہ تناسل کا وہ حصہ ہے جو تختہ کرنے کی جگہ سے اوپر ہے جسے عام طور پر سپاری کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے حشفہ والا حصہ اور جس آدمی کا یہ حصہ کٹا ہے تو اس حشفہ کی مقدار اگر زندہ قابل جماع مرد یا عورت کے اگلے حصہ یا پچھلے حصہ میں داخل ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔

صاحب کتاب نے لفظ ”آدی“ کی قید لگا کر جنات کو خارج کرنا چاہا ہے، یعنی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرے ساتھ جنات خواب میں جماع کرتا ہے اور اس سے مجھے اسی طرح لذت محسوس ہوتی ہے جس طرح شوہر کے جماع کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو اگر اس صورت میں عورت کو انزال ہو گیا تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ جن حالت بیداری میں آدی کی شکل میں ظاہر ہو اور مردوں کی طرح عورت سے جماع کیا تو محض اس کے حشفہ داخل ہونے ہی سے غسل واجب ہو جائے گا خواہ عورت کو انزال ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی جنیہ عورت اجنبیہ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور کسی مرد نے اس کے ساتھ جماع کیا تو اس صورت میں بھی

غسل واجب ہوگا اس لیے کہ حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ (شامی: ۱/۲۹۸)

قریب البلوغ لڑکے کے جماع کرنے سے غسل کا حکم

اگر مراہق لڑکا جس میں شہوت پائی جاتی ہے کسی بالغ لڑکی سے جماع کرے تو اس عورت پر غسل واجب ہے اس لیے کہ عورت احکام شریعت کی مکلف ہے، مراہق لڑکے پر غسل واجب نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی غسل کرے تاکہ اس کو طہارت اور صفائی ستھرائی کی عادت ہو سکے۔ اور اگر مراہق غسل نہ کرے تو شریعت کی طرف سے تادیبی کارروائی کی اجازت ہوگی جس طرح نماز کے باب میں ضرب تادیبی کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نابالغ لڑکی سے جو قابل جماع ہے کسی بالغ لڑکے نے جماع کر لیا تو بالغ لڑکے پر تو غسل شرعاً واجب ہوگا اور نابالغ لڑکی پر غسل واجب نہ ہوگا لیکن اس کے باوجود اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۹۹)

اور مفعول یہ یعنی جس کے ساتھ لواطت کی جائے اس پر وجوب غسل احتیاطاً ہے بشرطیکہ بقدر حشفہ دخول پایا گیا ہو۔ اور خنثی مشکل اگر اپنا حشفہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ میں داخل کرے تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہ ہوگا اس لیے کہ حشفہ سے حشفہ حقیقی اور سیلین سے سیلین حقیقی مراد ہیں اور خنثی مشکل کا حشفہ اور اس کی شرمگاہ مشکوک الوجود ہے، یعنی اس کے حشفہ کے حشفہ ہونے میں اور شرمگاہ کے شرمگاہ ہونے میں شبہ ہے۔

وجوب غسل کا تیسرا سبب:

وجوب غسل کا تیسرا سبب احتلام کا ہونا ہے، یعنی سوکراٹھنے والا شخص اپنے کپڑے یا جسم پر مذی یا منی پائے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا خواہ احتلام ہونا یاد ہو یا یاد نہ ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اس مسئلے کی چودہ صورتیں نقل فرمائی ہیں جن میں سے سات صورتوں میں غسل واجب ہے اور سات صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے۔

وہ سات صورتیں جن میں غسل واجب ہے

وہ سات صورتیں جن میں غسل واجب ہو جاتا ہے درج ذیل ہیں:

- ۱- یقین ہو کہ یہ منی ہے اور احتلام ہونا بھی یاد ہو۔
- ۲- یقین ہو کہ یہ منی ہے اور احتلام ہونا یاد نہ ہو۔
- ۳- یقین ہو جائے کہ یہ مذی ہے اور احتلام ہونا یاد ہو۔
- ۴- مذی اور منی ہونے میں شک ہو مگر احتلام ہونا یاد ہو۔
- ۵- منی اور مذی ہونے میں شک ہو اور احتلام ہونا یاد ہو۔

۶- مذی اور ودی ہونے میں خشک ہو اور احتلام ہونا یاد ہو۔

۷- مذی، منی اور ودی ہونے میں خشک ہو مگر احتلام ہونا یاد ہو۔ (شامی: ۱/۱، البحر الرائق: ۱/۱۰۵)

ان ساتوں صورتوں میں غسل واجب ہے۔ علامہ شامی اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم البصری کی یہی رائے گرامی ہے۔

جن سات صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے

جن سات صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱- یقین ہو جائے کہ یہ مذی ہے اور احتلام ہونا یاد نہ ہو۔

۲- خشک ہو جائے کہ یہ مذی ہے یا منی اور احتلام یاد نہ ہو۔

۳- خشک ہو جائے کہ یہ مذی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔

۴- خشک ہو جائے کہ یہ مذی ہے یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔

۵- یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔

۶- یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔

۷- خشک ہو جائے کہ یہ منی ہے یا مذی ہے یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو۔ (شامی: ۱/۳۰۱)

ان ساتوں صورتوں میں غسل واجب نہ ہوگا البتہ نمبر دو، تین اور نمبر سات کی صورت میں احتیاطاً غسل کر لینا لازم ہے،

حضرات طرفین کا یہی مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔

علامہ علاء الدین حصکلی فرماتے ہیں کہ اگر مذی کا یقین ہو یا مذی اور ودی میں خشک ہو اور سونے سے قبل آکر تناسل میں تناؤ

تھا تو ان صورت میں اگر سونے کے بعد کوئی تری دیکھے تو غسل واجب نہ ہوگا کیونکہ سونے کے بعد جو تری دیکھی گئی ہے وہ اسی کا اثر

ہے اور ایسے وقت میں جو تری دکھائی دیتی ہے وہ درحقیقت مذی کی تری ہوتی ہے اور خروج مذی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے،

البتہ اگر منی ہونے کا غالب گمان ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا اور سونے سے قبل اگر آکر تناسل میں تناؤ نہیں تھا پھر

سوغے کے بعد تری نظر آئی تو یہ منی قرار پائے گی اور غسل لازم ہوگا۔

مسئلہ: اگر سوکراٹھنے کے بعد کپڑے میں کوئی تری وغیرہ نظر نہ آئے لیکن احتلام ہونا یاد ہو اور خواب میں اس کو لذت بھی

حاصل ہوئی تو اس صورت میں بالاتفاق غسل واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح حکم عورتوں کا بھی ہے یعنی اگر اس کو احتلام ہونا یاد ہو اور

خواب میں لذت بھی حاصل ہوئی لیکن سوکراٹھنے کے بعد کپڑے پر کوئی تری نظر نہیں آئی تو غسل واجب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وجوب

غسل کے لیے فرج خارج کی طرف منی کا خروج وجوب غسل کے لیے شرط ہے۔

مسئلہ: اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ہی بستر پر سو رہے تھے، سوکراٹھنے کے بعد بستر پر منی کا اثر ملا اور یہ معلوم نہیں ہے

کہ یہ مرد کی منی ہے یا عورت کی اور ان دونوں میں سے کسی کو احتلام ہونا یا دیکھنا بھی نہ ہو اور ان دونوں سے پہلے کوئی شخص بستر پر سویا بھی نہ ہو تو اس صورت میں میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ اور اگر علامت کے ذریعہ پہچانی جاسکتی ہے مثلاً منی سفید اور گاڑھی ہو تو مرد پر غسل واجب ہوگا اور اگر منی تلی اور پیلی ہو تو عورت پر غسل واجب ہوگا۔ دوسری بات اس میں کہ مرد کی منی لہبائی میں گرتی ہے اور عورت کی منی پھیل کر گرتی ہے تو جس کی علامت پائی جائے گی اور جس کو احتلام ہونا یا دیکھنا ہو اس پر غسل واجب ہوگا اور اگر علامت دیکھ کر تمیز مشکل ہو تو ایسی صورت میں دونوں پر غسل واجب ہوگا۔

(و) عِنْدَ الْإِطْعَامِ عَيْنِي وَنَفَاسِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ الْحُكْمُ إِلَى الشَّرْطِ: أَي يَجِبُ عِنْدَهُ لَا بِهِ، بَلْ يُوَجِبُ الصَّلَاةَ أَوْ إِزَادَةَ مَا لَا يَجْعَلُ كَمَا تَرَى. (لَا) عِنْدَ (مَدِيٍّ أَوْ وِدِيٍّ) بَلْ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَمِنْ الْبَوْلِ جَمِيعًا عَلَى الظَّاهِرِ (و) لَا عِنْدَ (إِذْخَالِ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ) كَذَكَرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَذَكَرِ حُنْفَى وَمَنْبِتٍ وَصَبِيٍّ لَا يَشْتَهِي وَمَا يُصْنَعُ مِنْ نَحْوِ عَشَبٍ (فِي الدُّبُرِ أَوِ الْقَبْلِ) عَلَى الْمُخْتَارِ (و) لَا عِنْدَ (وَطْءٍ) بِهَيْئَةٍ أَوْ مَنِيَّةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ بِأَنْ تَصِيرَ مُفَضًّا بِالْوَطْءِ وَإِنْ غَابَتِ الْخَشْفَةُ وَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، فَلَا يَلْزَمُ إِلَّا غَسَلَ الذَّكَرَ فَهَسْتَائِيٌّ عَنِ النَّظْمِ، وَسَيَجِيءُ أَنْ رَطَوْنَا الْفَرْجَ طَاهِرَةً عِنْدَهُ فَتَنْبَتُهُ (بِلا إِزَالِ) لِقُصُورِ الشَّهْوَةِ أَمَا بِهِ فَيُحَالُ عَلَيْهِ. (كَمَا) لَا غَسْلَ (لَوْ أَنِّي عَذْرَاءٌ وَلَمْ يُزَلْ عَذْرَتَهَا) بِصَمِّ فَسُكُونِ الْبِكَارَةِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الْبِقَاءَ الْخِطَانَيْنِ إِلَّا إِذَا خَبَلَتْ لِإِنْزَالِهَا، وَتَعْبُدُ مَا صَلَّتْ قَبْلَ الْغُسْلِ كَذَا قَالُوا، وَفِيهِ تَطَرُّ؛ لِأَنَّ شُرُوحَ مَنِيَّهَا مِنْ فَرْجِهَا الدَّاخِلِ شَرْطٌ لِيُوجِبَ الْغُسْلَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ قَالَهُ الْخَلْفِيُّ.

ترجمہ اور جب حیض و نفاس کا خون بند ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اور ما قبل میں ذکر کردہ مسئلہ (یعنی غسل دخول حشفہ، خروج منی یا احتلام وغیرہ ہو) ان سب میں حکم کی اضافت شرط کی طرف ہے یعنی اس شرط کے پائے جانے کے وقت غسل واجب ہوتا ہے یہ چیز غسل کا سبب نہیں ہے بلکہ نماز کا وجوب ہے اور ان چیزوں کا ارادہ کرنا ہے جو بلا طہارت درست نہیں ہے جیسا کہ یہ بات گذر چکی ہے اور مذکی یا ودی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے اور پیشاب سے بھی وضو واجب ہوتا ہے ظاہر الروایہ یہی ہے۔ اور غسل فرض نہیں ہوتا ہے انگلی یا اس جیسی چیز کے اگلے یا پچھلے حصے میں داخل کرنے سے جیسے انسان کے علاوہ کسی جانور یا کسی میت یا غنٹی کا یا کسی ایسے بچے کا عضو مخصوص داخل کرنا جس میں شہوت نہ پائی جاتی ہو یا آلہ تناسل کی طرح لکڑی کا داخل کرنا مختار مذہب کے مطابق ان سب سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔

• اور اگر کوئی آدمی چوپائے یا مردہ یا ایسی نابالغ لڑکی سے وطی کرے جو ابھی غیر مستحیة ہے بایں طور کہ وطی کی وجہ سے وہ مفضیلاً ہو جائے (یعنی اس کا وہ پردہ زائل ہو جائے جو اگلے اور پچھلے حصہ کے درمیان حائل رہتا ہے اور اس کے دونوں مقام مل

جائیں) تو اس وطی سے بلا انزال غسل واجب نہ ہوگا اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا اگرچہ حشفہ غائب ہی کیوں نہ ہو جائے لذت ناقص اور کم ہونے سبب سے، صرف عضو مخصوص کا دھونا لازم ہوگا کہستانی نے نظم سے ایسا ہی نقل فرمایا ہے۔ اور عنقریب یہ بات آنے والی ہے کہ عورت کی داخل شرمگاہ کی رطوبت حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک پاک ہے، پس متنبہ ہو جاؤ (یعنی عضو مخصوص کے دھونے کا حکم بھی حضرات صاحبین کے قول کے مطابق ہے حضرت امام اعظمؒ کے قول کے مطابق نہیں ہے) لیکن اگر مذکورہ صورت میں انزال ہو جائے تو غسل کی فرضیت اسی پر محمول ہوگی۔

جیسا کہ اس شخص پر غسل فرض نہیں ہے جو کسی باکرہ لڑکی سے وطی کرے اور اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہو اس لیے کہ پردہ بکارت مرد و عورت کے عضو مخصوص کو ملنے سے روکتا ہے ہاں اگر اس وطی سے لڑکی حاملہ ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہوگا اور غسل کرنے سے قبل جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ کرے گی، ایسا ہی علماء نے فرمایا ہے لیکن اس مسئلہ میں نظر ہے اس لیے کہ مفتی بہ قول یہ ہے کہ عورت کے وجوب غسل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی منی اس کے فرج داخل سے نکلی ہو اور یہ شرط یہاں نہیں پائی گئی ہے، اس کو حلی نے کہا ہے۔

مختصر شرح اس عبارت میں علامہ حصکفی علیہ الرحمہ نے وجوب کے اسباب میں سے تیسرا سبب بیان فرمایا ہے جو درج ذیل ہے:

وجوب غسل کا چوتھا سبب:

وجوب غسل کے اسباب میں سے چوتھا سبب حیض و نفاس کا بند ہونا ہے یعنی جب عورت کا حیض آنا بند ہو جائے یا نفاس کا خون آنا منقطع ہو جائے تو عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کے عورت پاک نہ ہوگی۔ اور جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے یہ سب کی سب غسل کے لیے شرط کے مرتبہ میں ہیں، سبب نہیں ہیں، غسل کا سبب حقیقی تو درحقیقت نماز کا فرض ہونا ہے یا ان صورتوں کا پیش آنا ہے جن کے لیے پاک ہونا ضروری ہے جیسے تلاوت قرآن، مس مسح وغیرہ۔

جن چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے ان کا بیان

اس کے بعد صاحب درمختار نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ مذی، ودی اور پیشاب وغیرہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ ان سب سے صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے جماع کی لذت نہ پائی جائے اور انزال نہ ہو تو ان سے بھی غسل واجب نہ ہوگا مثلاً اگر کوئی پچھلے مقام میں انگلی یا جانوروں یا بچوں کا آلہ تناسل یا آلہ تناسل کی طرح کوئی لکڑی داخل کرے تو غسل فرض نہ ہوگا اور مسئلہ متفق علیہ ہے لیکن اگر کسی عورت نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اگلے حصہ میں داخل کیا تو اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے وجوب غسل کا فتویٰ دیا ہے گو ترجیح عدم وجوب غسل ہی کو ہے۔ اور بعض نے وجوب غسل کو راجح قرار دیا ہے اس لیے کہ جب عورت نے اس سے شہوت رانی کا ارادہ کیا تو

اگرچہ عورت کو انزال نہ ہو پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا اس لیے کہ عورتوں میں شہوت غالب ہوتی ہے، پس سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۰۵)

مسئلہ: اگر کوئی شخص آدمی کے بجائے چوپائے سے وطی کرے تو محض دخولِ حشفہ ہی سے غسل واجب نہ ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے، اگر انزال پایا گیا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اگر انزال نہیں پایا گیا تو اس صورت میں صرف عضو مخصوص دھونا لازم ہوگا، وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباشرتِ فاحشہ سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ دونوں آدمی قابل شہوت اور بالغ ہوں۔ (شامی: ۱/۳۰۵)

مسئلہ: جس جانور سے کوئی آدمی وطی کر لے تو اس جانور کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے جلا ڈالا جائے اور مستحب یہ ہے کہ اس کا گوشت استعمال نہ کیا جائے، لیکن اس کا گوشت حرام بھی نہیں ہے کہ اس سے بچنا لازم ہو؛ بلکہ بچنا صرف افضل اور بہتر ہے۔ (شامی: ۱/۳۰۵)

غذرة: عین کے ضمہ کے ساتھ ہے اس کے معنی پردہ بکارت کے ہیں۔ یہ عورت کی شرمگاہ میں ایک جھلی ہوتی ہے جس سے گذر کر اس کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بالغ شخص نے کسی باکرہ لڑکی سے جماع کیا اس طرح کہ اس لڑکی کا پردہ بکارت ختم نہ ہوا بلکہ باقی رہا تو اس صورت میں داخلی پر غسل واجب نہیں ہے اس لیے کہ پردہ بکارت کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دخول ثابت نہیں ہو سکا، اور جب دخول ہی نہیں پایا گیا تو غسل کس طرح واجب ہوگا، اب عورت اور مرد بغیر غسل کئے نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے ابھی دوبارہ جماع کی نوبت بھی نہیں آتی تھی کہ معلوم ہوا کہ عورت اسی جماع سے حاملہ ہو گئی تو اب اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں پر غسل لازم ہے اس لیے کہ حمل قرار پانا انزال کی دلیل اور دخول کا ثبوت ہے لہذا جس قدر بھی نماز ان دونوں نے بغیر غسل کے پڑھی ہیں ان سب نمازوں کا اعادہ ضروری اور لازم ہے اس لیے کہ وہ نمازیں بلا طہارت پڑھی گئی تھیں اور بلا طہارت پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ لازم ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے۔

(وَبِحَبِّ) أَي يُفْرَضُ (عَلَى الْأَخْيَارِ) الْمُسْلِمِينَ (كِفَايَةُ) إِجْمَاعًا (أَنْ يَغْسِلُوا) بِالتَّخْفِيفِ (الْمَيْتِ) الْمُسْلِمِ إِلَّا الْخُنْثَى الْمَشْكِلَ فَيَمِّمُ. (كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) أَوْ نَفْسَاءً وَلَوْ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الشُّرُوحِ لِلْبَزْهَانِ، وَعَلَّلَهُ ابْنُ الْكَمَالِ بِبَقَاءِ الْحَدِيثِ الْحُكْمِيِّ (أَوْ بَلَّغَ لَا بِسَبَبٍ) بَلَّ يَنْزَالُ أَوْ عِنْضٍ، أَوْ وُلِدَتْ وَلَمْ تَرُدِّمَا أَوْ أَصَابَ كُلٌّ بَدَنِهِ نَجَاسَةً أَوْ بَغْضَةً وَخَفِيَ مَكَانُهَا (فِي الْأَصَحِّ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ. وَفِي التَّائِيذِ مَغْرِبًا لِلْعَتَابَةِ وَالْمُخْتَارِ وَجُوبُهُ عَلَى مَنْجُونِ أَفَاقٍ. قُلْتُ: وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يُخَصَّلَ أَنَّهُ رَأَى مَيْتًا وَهَلِ الشُّكْرَانُ وَالْمَغْمَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ؟ يُرَاجَعُ (وَالْأ) بِأَنْ أَسْلَمَ طَاهِرًا أَوْ بَلَّغَ بِالسِّنِّ. (فَمَنْتُوبٌ).

ترجمہ اور زندہ مسلمانوں پر مردہ مسلمانوں کا غسل دینا فرض کفایہ ہے، دلیل امت کا اجماع ہے۔ ہاں اگر کوئی میت غنمی مشکل ہو کہ اس کے جنس کی شناخت دشوار ہو تو اس کو تیمم کرا دیں گے، جس طرح کہ ان مسلمانوں پر غسل کرنا واجب ہے جنہوں نے جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں اسلام قبول کیا ہے اگرچہ حیض و نفاس کے بند ہونے کے بعد ہی کیوں نہ اسلام قبول کیا ہو اصح قول کے مطابق، جیسا کہ شریبلالیہ میں برہان سے نقل کیا ہے۔ اور علامہ ابن الکمال نے حیض و نفاس کے بند ہوجانے کے بعد بھی وجوب غسل کی جلت نجاست حکمی کے باقی رہنے کو قرار دیا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص عمر سے نہیں بلکہ احتلام یا حیض سے بالغ ہوا تو اس پر غسل کرنا لازم ہوگا، یا عورت نے بچہ جنا اور اس نے خون نہیں دیکھا یا آدمی کے سارے بدن پر نجاست لگی یا بعض بدن پر نجاست لگی اور نجاست کی جگہ پوشیدہ رہی تو ان صورتوں میں غسل کرنا ضروری ہوگا اصح قول کے مطابق اور اصح قول کا تعلق ان تمام صورتوں سے ہے۔ اور فتاویٰ تاتارخانیہ میں عتابیہ کی طرف منسوب ہے کہ مختار قول کے مطابق اس مجنون پر بھی غسل واجب ہے جس کو جنون سے افاقہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قول متن کے اس قول کے مخالف ہے جو آنے والا ہے کہ اس صورت میں غسل مستحب ہے ہاں وجوب غسل کا قول اس صورت پر محمول کیا جائے کہ مجنون شخص نے جنون سے افاقہ کے بعد اپنے بدن یا کپڑے پر مٹی دیکھی ہے اور اگر نہ دیکھی تو اس کے لیے غسل صرف مستحب ہے باقی رہی یہ بات کہ کیا مست شخص اور مدہوش کا حکم بھی وہی ہے جو پاگل کا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس بارے میں مراجعہ کرنا چاہئے اور اگر کسی شخص نے پاکی کی حالت میں اسلام قبول کیا یا عمر کے ذریعہ سے جوان ہوا تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔

محقق تشریح صاحب تہذیب و اصلاح ابصار میت کے غسل دینے کے لیے وجوب کا لفظ لائے ہیں اور علامہ حصکفی نے وجوب کی تفسیر فرض سے کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں وجوب اصطلاحی مراد نہیں ہے؛ بلکہ فرض مراد ہے۔ اور وجوب کا لفظ لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ فرض عملی ہے فرض اعتقادی نہیں ہے یعنی یہ حکم دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ حکم متفق علیہ ہے۔ (شامی: ۱/۳۰۶)

فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حملہ والوں میں سے کچھ لوگ بھی اس فرض کو ادا کر لیں گے تو بقیہ تمام لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو پھر سارے لوگ گناہ گار ہوں گے باقی رہی یہ بات کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے کیا نیت شرط ہے؟ تو اس سلسلے میں فتح القدیر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت شرط ہے اور علامہ ابن نجیم صاحب البحر الرائق نے خانیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ نیت شرط نہیں ہے لیکن اگر نیت کر لیں تو ہر طرح بری الذمہ ہو جائیں گے کوئی اختلافی صورت باقی نہ رہے گی۔

جن صورتوں میں غسل واجب ہے

حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ تین صورتوں میں غسل واجب ہے: (۱) مسلمان مردوں کو زندہ مسلمانوں پر غسل دینا بدلیل اجماع امت فرض کفایہ ہے یعنی چند اشخاص کے ادا کرنے سے تمام لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔

(۲) اگر کوئی کافر جنابت کی حالت میں یا کوئی کافر عورت حالت حیض و نفاس میں اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا

واجب ہوگا۔

(۳) اگر کوئی شخص عمر سے نہیں بلکہ انزال و احتلام کے ذریعہ بالغ ہوا تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر مرنے والا شخص کافر ہے اور مسلمان ولی کے علاوہ کوئی دوسرا ولی اس کا نہیں ہے تو مسلمان ولی اس میت کافر پر

بغیر اہتمام کے صرف پانی بہا دے گا جس طرح کسی گندے چیتڑے پر پانی بہایا جاتا ہے۔ (شامی: ۱/۳۰۷)

مسئلہ: اگر کسی عورت نے بچہ جنا اور اس کی شرمگاہ سے کسی بھی طرح کا کوئی خون نہیں نکلا تو اس صورت میں عورت پر

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک غسل واجب ہے، اکثر مشائخ نے اسی قول کو لیا ہے اور اسی قول پر عمل کرنے میں احتیاط بھی

ہے اور یہ قول اصح بھی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس صورت میں عورت پر غسل واجب

نہیں ہے، خون کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ (شامی: ۱/۳۰۷)

(وَسُنَّ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ لِصَلَاةِ (عِيدِ) هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي غُرَبِ الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ. وَفِي الْغَابِيَةِ لَوْ
اغْتَسَلَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا يُغْتَبَرُ إِجْمَاعًا، وَيَكْفِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لِعِيدٍ وَجُمُعَةٍ اجْتِمَاعًا مَعَ جَنَابَةِ
كَمَا لِفَرْضَيْنِ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ (و) لِأَجْلِ (أَحْرَامِ) فِي جَبَلِ (عَرَفَةَ) بَعْدَ الزَّوَالِ. (وَقَدْ بَلَغُوا
أَفَاقَ) وَكَذَا الْمُنْعَى عَلَيْهِ، كَذَا فِي غُرَبِ الْأَذْكَارِ، وَهَلِ الشُّكْرَانُ كَذَلِكَ؟ لَمْ أَرَهُ (وَعِنْدَ جِهَانَةَ
وَفِي ثَلَاثَةِ بَرَاقِ) وَعَرَفَةَ (وَقَدَرْنَا) إِذَا رَأَاهَا (وَعِنْدَ الْوُفُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ هَذَا يَوْمَ النَّحْرِ) لِلْوُفُوفِ
(وَعِنْدَ دُخُولِ مَتَى يَوْمَ النَّحْرِ) لِزَمَنِ الْعُمْرَةِ (و) كَذَا لِيَعْنِي الزَّمَنِي، (عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ لِطَوَافِ
الزِّيَارَةِ وَ لِصَلَاةِ كُثُوفِ) وَكُثُوفِ (وَاسْتِسْقَاءِ) وَفَرَعِ وَطَلْمَةِ وَرَبِيعِ شَدِيدِ) وَكَذَا لِذُخُولِ الْمَدِينَةِ،
وَلِخُضُوعِ مَجْمَعِ النَّاسِ، وَلَمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ غَسَلَ مَيِّتًا أَوْ يُرَادُ قَتْلُهُ وَلِتَالِبِ مِنْ ذَنْبٍ،
وَلِقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ، وَلِمُسْتَحَاضَةِ الْقَطْعِ ذَمًّا (كَنْ مَاءِ الْغَيْسَالِهَا وَوَضُوءِهَا عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ لَوْ
غَيْبًا كَمَا فِي الْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ لِنَصَارِ كَالشُّرْبِ، فَأَجْرَةُ الْحَمَامِ عَلَيْهِ. وَلَوْ كَانَ الْإِحْسَالُ
لَا عَنْ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ بَلْ لِزَالَةِ الشَّعْبِ وَالثَّقَبِ قَالَ شَيْخُنَا الطَّاهِرُ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ.

ترجمہ اور جمعہ کی نماز کے واسطے اور عید کی نماز کے واسطے غسل کرنا صحیح قول کے مطابق سنت ہے جیسا کہ غرر الاذکار وغیرہ کتابوں
میں ہے۔ اور قنادیٰ خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز جمعہ کے بعد غسل کرے تو اس غسل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ایک ہی غسل عید
اور جمعہ اور جنابت کے لیے کافی ہوتا ہے اگر جمعہ اور عید جمع ہوئے جیسا کہ جنابت اور حیض دو فرض جمع ہو جائے تو ایک غسل کافی
ہو جاتا ہے۔ اور احرام باندھنے کے واسطے غسل کرنا سنت ہے۔ اور میدان عرفات میں دو پہر ڈھلنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔

اور اس مجنون کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جس کو جنون سے افاقہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح مدہوش شخص جب ہوش میں آجائے تو اس کے واسطے غسل کرنا مستحب ہے جیسا کہ غرر الاذکار میں ہے۔ اور کیا نشہ میں مبتلا شخص کے لیے بھی حکم ہے؟ یعنی نشہ ختم ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے؟ تو میں نے اس مسئلہ کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے۔ اور پچھنا لگانے کے وقت اور شب برأت میں، نویں ذی الحجہ کی رات میں اور شب قدر میں اس شب کو دیکھنے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور وقت مزلفہ کے وقت قربانی کے دن کی صبح کو وہاں ٹھہرنے کے لیے۔ اور دسویں ذی الحجہ کو منیٰ میں حجرہ کی رمی کرنے کے واسطے داخل ہونے کے وقت۔ اسی طرح بقیہ تینوں رمی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کے لیے داخل ہوتے وقت، کسوف کی نماز کے لیے، طلب باران کی نماز کے لیے، خوف و درہشت کے وقت اور سخت آندھی طوفان کے وقت، نیز مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت اور لوگوں کے مجمع میں حاضر ہونے کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جو نیا کپڑا پہنے یا میت کو غسل دے اور جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہو، خواہ یہ قتل بطور قصاص ہو یا ظلماً بہر صورت غسل کرنا مستحب ہے تاکہ موت پاک و صاف ہونے کی حالت میں واقع ہو اور گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے، اور اس مستحاضہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جس کا خون بند ہوا ہو (تاکہ باقی میں کوئی شبہ باقی نہ رہے)۔

مفتی شیح علامہ علاء الدین حصکفی نے اس عبارت سے یہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں غسل کرنا سنت رسول ﷺ ہے اور کن کن مقامات پر غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے، چنانچہ اب ہم ذیل میں ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے، اس کے بعد ان مقامات کی نشاندہی ہوگی جہاں غسل کرنا مستحب ہے۔

جن صورتوں میں غسل سنت ہے

- ۱- جمعہ کے دن فجر نماز کے بعد ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔
- ۲- عیدین کے دن بعد نماز فجر ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عید کی نماز واجب ہے۔
- ۳- اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا سنت ہے۔
- ۴- اور حج کرنے والوں کے لیے جبل عرفات میں دو پہر ڈھلنے کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔

شارح علیہ الرحمہ نے ہو الصحیح فرمایا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور یہی ظاہر الروایہ اور صحیح قول ہے۔ اور یہی حضرت امام ابو یوسف کا قول بھی ہے۔ اور حضرت حسن بن زیاد حضرت امام محمد کی جانب منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ وہ شخص جس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ غسل کرے تو سنت غسل ادا ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح ایک شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا تو اس کو چاہئے یہ تھا کہ اسی غسل کے وضوء سے جمعہ پڑھتا مگر ایسا نہیں کیا؛ بلکہ غسل کے بعد حدث لاحق ہو گیا اور وضوء ٹوٹ گیا اور الگ سے

وضو کر کے جمعہ ادا کیا تو اب سوال یہ ہے کہ سنت غسل ادا ہوگی یا نہیں؟ حضرت امام ابو یوسف فرمائیں گے کہ ان دونوں صورتوں میں جمعہ کی نماز کے لیے جو غسل سنت تھی وہ ادا نہ ہوئی اور حضرت حسن بن زیاد کے نزدیک چونکہ جمعہ کے دن کے لیے غسل مسنون ہے اس لیے سنت غسل ادا ہو جائے گی۔ (شامی: ۱/۳۰۸)

فتاویٰ خانہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص بعد نماز جمعہ غسل کرے تو اس غسل کا بالا جماع اعتبار نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر جمعہ کے دن عید پڑ جائے اور اسی دن جنابت بھی پیش آ جائے تو جمعہ، عید اور جنابت کے لیے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہی غسل سے سب کا حق ادا ہو جائے گا، نیز اسی طرح اگر حیض رُکا تھا اور حیض کی اکثر مدت پوری ہو چکی تھی کہ شوہر نے جماع کیا یا اس کو احتلام ہو گیا تو ان دونوں کے لیے ایک غسل کافی ہے۔

جن صورتوں میں غسل مستحب ہے

- ۱- اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا اگرچہ حدیث اکبر سے پاک ہو۔
- ۲- اگر کوئی مرد یا عورت عمر کے ذریعہ جوان ہوں، یعنی پندرہ سال کے ہو گئے اور اس دوران کوئی جوانی کی علامت نہ پائی جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۳- مجنون شخص کا جب جنون ختم ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۴- مدہوش شخص جب ہوش میں آ جائے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۵- نشہ میں مست آدمی جب اس کا نشہ ختم ہو جائے تو غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۶- پچھنا لگوانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۷- شب برأت یعنی شعبان کی پندرہویں شب کو غسل کرنا۔
- ۸- لیلة القدر میں غسل کرنا جس کو لیلة القدر معلوم ہو۔
- ۹- قربانی کے دن کی صبح کو مزدلفہ میں ٹھہرتے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۰- رمی کرنے کے واسطے منیٰ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۱- بقیہ تمام رمی یعنی کنکریاں پھینکنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۲- طواف زیارت کے لیے مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۳- نماز کسوف کی ادائیگی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۴- نماز خسوف کی ادائیگی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۵- نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔

- ۱۶- خوف و دہشت کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۷- سخت آندھی و طوفان کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۸- مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۱۹- لوگوں کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۲۰- جو شخص نیا لباس زیب تن کرے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۲۱- مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کو غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۲۲- جو شخص قصاصاً یا ظماً قتل کیا جا رہا ہو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۲۳- کسی گناہ سے توبہ کرنے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
- ۲۴- سفر سے واپس آنے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جب کہ وہ اپنے وطن پہنچ جائیں۔
- ۲۵- مستحاضہ عورتوں کا خون جب بند ہو جائے تو ان کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔

عورت کے غسل اور وضو کے پانی کی قیمت کو شوہر پر ادا کرنا واجب ہے

اگر عورت پر غسل جنابت فرض ہو یا حیض و نفاس کے منقطع ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا اور پانی قیمتاً مل رہا ہو۔ اسی طرح عورت کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے اور وضو کے لیے پانی قیمتاً مل رہا ہے تو وضو اور غسل کے پانی کی قیمت شوہر پر ادا کرنا لازم ہے، چاہے عورت بذات خود مالدار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے حمام کی ضرورت ہے تو اس کا کرایہ بھی شوہر ہی پر واجب ہوگا۔ لیکن اگر عورت کا غسل، غسل جنابت اور غسل حیض نہ ہو بلکہ سر کی پراگندگی اور میل کچیل دور کرنے کے واسطے ہو تو اس صورت میں پانی کی قیمت شوہر پر لازم نہ ہوگی اس لیے کہ یہ غسل لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ یہ غسل تو صرف نشاط طبع اور صفائی کی غرض سے ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے سر کا تیل اور بال سنوارنے والی کی اجرت شوہر پر واجب نہیں ہے لیکن آپسی تعلق کا تقاضہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شوہر ہی ادا کرے۔ (شامی: ۱/۳۱۱)

(وَيَخْرُجُ بِالْحَدِيثِ) (الْأَكْبَرُ دُخُولُ مَسْجِدِ) لَا مُصَلِّيَ عِيْدٍ وَجِنَاةٍ وَرِيَاظٍ وَمَذْرَبَةٍ، ذِكْرَةُ الْمَصْنُفِ وَغَيْرُهُ فِي الْخَيْضِ وَقَبِيلِ الْوَتْرِ، لَكِنْ فِي وَقْفِ الْقَنْبَةِ: الْمَذْرَبَةُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعْ أَهْلُهَا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَهِيَ مَسْجِدٌ (وَلَوْ لِلْعَبُورِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (إِلَّا لِضُرُورَةٍ) حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ غَيْرُهُ، وَلَوْ اِخْتَلَمَ فِيهِ إِنْ خَرَجَ مُسْرِعًا تَتَمَّمُ نَدْبًا، وَإِنْ مَكَّتْ لِخَوْفٍ فَوُجُوْنَا، وَلَا يُصَلِّي وَلَا يَقْرَأُ. (و) يَخْرُجُ بِهِ (بِلَاوَةِ الْقُرْآنِ) وَلَوْ دُونَ آيَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ (بِقَصْدِهِ) فَلَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ أَوْ

الثَّاءُ أَوْ الْبِتَّاحُ أَمْرٌ أَوْ التَّغْلِيمُ وَالْقَنْ كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ حَلٌّ فِي الْأَصْحَ، حَتَّى لَوْ قَصَدَ بِالْفَاتِحَةِ الثَّاءُ فِي الْجِنَارَةِ لَمْ يُكْرَهْ إِلَّا إِذَا قُرَأَ الْمُصَلِّي قاصِدًا الثَّاءَ فَإِنَّهَا تُجْرِيهِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّهَا، فَلَا يَتَمَيَّزُ حُكْمُهَا بِقَصْدِهِ. (وَمَسْئَلُهُ) مُسْتَدْرَكٌ بِمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ وَمَا قَبْلَهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخِ الشَّرْحِ، وَكَأَنَّهُ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْخِيَصِ. (و) يَخْرُجُ بِهِ (طَوَافٌ) لِيُجُوبَ الطَّهَارَةَ فِيهِ (و) يَخْرُجُ (بِهِ) أَيُّ بِالْأَكْثَرِ (وَبِالْأَصْفَرِ) مَنْ مَصْنَعٌ: أَيُّ مَا فِيهِ آيَةٌ كَذِبُهُمْ وَجِدَارٌ، وَهَلْ مَنْ نَحْوِ التَّوْرَةِ كَذَلِكَ؟ ظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ لَا (إِلَّا بِغَلَابِ مُتَجَابٍ) غَيْرِ مُشَرِّزٍ أَوْ بِصُرَّةٍ بِهِ يُفْتَى، وَحَلٌّ قَلْبُهُ بِمُؤَدِّ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْئَلِهِ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ وَبِمَا غَلِبَ بِهَا وَفِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ النُّصُطَةِ، وَالْمَنْعُ أَصَحُّ.

ترجمہ اور حدیث اکبر کی وجہ سے آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے لیکن عید گاہ، جنازہ کی نماز پڑھنے کی جگہ، خانقاہ اور مدرسہ میں داخل ہونا حرام نہیں ہے۔ مصنف وغیرہ نے اس مسئلے کو باب الجہیز میں اور مسائل وتر سے پہلے ذکر کیا ہے۔ لیکن قنیر کی کتاب الوقف میں ہے کہ جب مدرسہ والے لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع نہ کریں (عام طور پر لوگ اس میں نماز پڑھتے ہوں) تو وہ مدرسہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے (اس کا احترام مسجد کی طرح ہوگا) اور جنہی شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اگرچہ عبور کرنے کے واسطے ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں حضرت امام شافعی کا اختلاف ہے وہ ہر حال میں مسجد سے گذرنا درست قرار دیتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک بوقت مجبوری کہ مسجد سے گذرے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو اجازت ہوگی۔ اگر کسی شخص کو مسجد میں احتکام ہو گیا تو اگر وہ فوراً مسجد سے نکلے تو تیمم کر لینا مستحب ہے اور اگر کسی خوف کی وجہ سے مسجد ہی میں رُکا رہا تو پھر اس پر تیمم کر لینا واجب ہے، لیکن اس تیمم سے نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے (اس لیے کہ یہ تیمم مسجد میں قیام کرنے کے لیے کیا ہے جو عبادت مقصودہ نہیں ہے اور جو تیمم غیر عبادت مقصودہ کی ادائے کی کے لیے کیا جائے اس سے عبادت مقصودہ ادا نہیں کی جاسکتی ہے)۔ اور جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، تلاوت قرآن کے ارادے سے خواہ ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو حرام ہے۔ یہی مختار قول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغرض دعاء یا بغرض ثناء یا کسی کام کے افتتاح کی غرض سے پڑھے یا تعلیم دینے کے ارادے سے پڑھے اور ایک ایک کلمہ کی تلقین کرے تو واضح قول کے مطابق یہ حلال ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں بغرض ثناء پڑھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی نمازی سورہ فاتحہ کو نماز میں باری تعالیٰ کے ثناء کے ارادے سے پڑھا تو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا پنے محل میں ہے لہذا اس کی نیت سے حکم نہیں بدلے گا۔ اور جنابت کی حالت میں قرآن مجید کا چھونا حرام ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بے ضرورت ہے اس لیے کہ یہی مسئلہ بعد میں بھی مذکور ہے۔ یہ مسئلہ (یعنی مس مصحف سے متعلق) اور اس سے پہلے والا مسئلہ (تلاوت قرآن سے متعلق) مصنف کی شرح دالے نسخوں سے ساقط ہے اور شارح کا یہ ساقط کرنا اس لیے ہے کہ مصنف نے اس کو مسائل جہیز میں ذکر کیا ہے۔ اور جنابت کی حالت میں کعبہ شریف کا طواف کرنا حرام

ہے اس لیے کہ اس کے لیے طہارت واجب ہے اور حدث اکبر اور حدث اصغر کے ساتھ قرآن کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، یعنی جس میں کوئی آیت لکھی ہو جیسے درہم اور دیوار۔ اور کیا قرآن مجید کی طرح جنی شخص اور بے وضو شخص کے لیے توریت کا چھونا بھی حرام ہے؟ حضرات فقہائے کرام کا ظاہر کلام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ دیگر آسانی کتابوں کا چھونا حرام نہیں ہے، ہاں قرآن کریم کو جزدان کے ساتھ یا اس درہم کو جس پر قرآنی آیت لکھی ہو تھیلی کے ساتھ چھونا حرام نہیں ہے، فتویٰ اسی قول پر ہے۔ اور جنی شخص کے لیے قرآن پاک کو کسی لکڑی سے پلٹنا جائز ہے۔ اور قرآن کریم کو ان اعضاء سے چھونے میں اختلاف ہے جو اعضاء وضو نہیں ہیں۔ اور اس عضو سے چھونے میں اختلاف ہے جس کو دھویا ہے اور کلی کرنے کے بعد جنی کے لیے قرآن پڑھنے میں اختلاف ہے اور عدم جواز کا قول ان صورتوں میں اصح ہے۔

مفتی شرح حدث اکبر، اس حدث کو کہا جاتا ہے جس سے شرعی اعتبار سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے جنابت، حیض و نفاس اور احتلام وغیرہ۔ تو جس شخص پر غسل فرض ہو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں عید گاہ اور جنازہ گاہ میں جنی کے لیے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ دونوں مسجد کے حکم میں نہیں ہیں۔ اسی طرح خانقاہ اور مدرسہ بھی مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہے، لہذا جنی کے لیے خانقاہ اور مدرسہ میں داخل ہونا جائز ہے اور گذرنا بھی درست ہے۔ البتہ صاحب درمخار فرماتے ہیں کہ قنیہ کی کتاب الوقف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں عام طور پر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور لوگ نماز آکر ادا کرتے ہیں تو وہ مدرسہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے اور اس میں جنی آدمی کے لیے داخل ہونا حرام ہوگا۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قنیہ کے حوالہ سے جس مدرسہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ الگ شئی ہے اور نفس مدرسہ الگ شئی ہے، مدرسہ تو تعلیم و تعلم کی جگہ ہے اس کو کسی بھی صورت میں مسجد کا حکم حاصل نہیں ہے۔ اور قنیہ میں جو مذکور ہے وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ کا وہ کمرہ مراد ہے جس میں مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کرام اور دیگر حضرات نماز ادا کرتے ہیں گویا یہ مدرسہ کی مسجد ہے۔ اگر یہ مسجد بنا دی گئی تو مسجد کے حکم میں ہے۔ اور اگر صرف عارضی طور پر مسجد کا کام لیا جا رہا ہے تو مسجد کے حکم میں نہیں ہے اس لیے جنی شخص کا داخل ہونا بھی اس میں جائز اور درست ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص مسجد میں موجود تھا اور اس کو احتلام ہو گیا تو وہاں سے فوراً نکل جائے، اور فوراً نکلے تو مستحب ہے کہ تیمم کر لے۔ اور دشمن کی وجہ یا جان و مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے مسجد ہی میں رکنے کا ارادہ ہے تو پھر تیمم کر کے رکننا واجب ہے اور اس تیمم سے نہ تلاوت کرنا جائز ہے اور نہ ہی نماز پڑھنی درست ہے اس لیے کہ اس تیمم سے عبادت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے جب کہ نماز عبادت مقصودہ ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

اور علامہ شامی نے فتاویٰ تاتارخانیہ سے نقل کیا ہے کہ مسجد میں با وضو داخل ہونا چاہئے، بلا وضو مسجد میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح جس شخص کے بدن پر نجاست ہو وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ مسجد میں

اخراج ریح کی ضرورت محسوس کرے تو مسجد سے باہر نکل جائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر مسجد میں خرد ریح پایا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۳)

جنبی آدمی کے لیے تلاوت قرآن کا حکم

علامہ علاء الدین حصکلی نے مذکورہ بالا عبارت میں دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جنبی، حائضہ و نفساء کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے خواہ ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو، مختار مذہب یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے مگر تلاوت قرآن مقصود نہیں ہے بلکہ دعاء یا ثناء یا کسی کام کے افتتاح کی غرض سے پڑھتا ہے تو جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، عیون میں فقیہ ابو الیث سمرقندی نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اور غایہ میں ہے کہ یہی مختار مذہب ہے اور اسی کو طوائفی نے پسند فرمایا ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

لیکن چونکہ حدیث شریف میں مطلقاً حائضہ اور جنبی شخص کو قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے اس لیے بعض علماء بطور دعاء بھی پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور عدم جواز کا ثبوت دیا ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

حائضہ معلمہ کو اجازت ہے کہ حالت حیض میں قرآن کریم کی تعلیم دے لیکن ایک جملہ کلمہ نہ پڑھے بلکہ حکم یہ ہے کہ حائضہ معلمہ بچوں کو سچے کر کے ایک ایک حرف پڑھائے گی۔ اور یہ حکم صرف حائضہ کے لیے ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ جنبی شخص کے لیے اس طرح بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا حکم یکساں ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو ثناء کی نیت سے پڑھتا ہے تو جائز ہے اور اس کی اجازت ہے اس لیے کہ نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اب وہ قرآن کے حکم میں نہیں رہی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پنجگانہ میں سورہ فاتحہ بغرض ثناء پڑھے تو نیت کے بدل جانے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی قرأت نماز کے لیے کافی نہیں ہونی چاہئے اس لیے کہ قرآن کے حکم میں نہ رہی حالانکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہی قرأت سورہ فاتحہ کے لیے کافی ہو جائے گی الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا کیوں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کامل میں سورہ فاتحہ اپنے محل میں ہے اس لیے یہاں ثناء کی نیت کرنے سے حکم قرآن نہیں بدلے گا بلکہ قرآن ہی کے حکم میں وہ سورہ رہے گی اور نماز جنازہ میں بے محل تھی اس لیے وہاں ثناء کے قصد سے حکم بدل گیا تھا۔

مسئلہ: جس شخص پر غسل فرض ہو اس کے لیے جس طرح تلاوت قرآن اور دخول مسجد جائز نہیں ہے اسی طرح اس کے لیے قرآن کریم کا مس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں کا (مثلاً تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کا) مس کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح تفسیر کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کا چھونا بھی جنبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

بے وضو شخص کے لیے مس قرآن کا حکم

جس شخص پر وضو واجب ہو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت تو بلا کراہت جائز ہے البتہ قرآن کریم کا چھونا بلا وضو جائز نہیں ہے اسی طرح بلا وضو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ طواف کعبہ کے لیے طہارت واجب ہے اور بے وضو شخص کے لیے قرآن کا چھونا تو ناجائز ہے لیکن دیگر آسانی کتابوں کا چھونا اسی طرح تفسیر کی کتابوں کا چھونا بھی جائز ہے، ہاں اگر قرآن کو جزدان کے ساتھ پکڑتا ہے یا ایسے غلاف کے ساتھ پکڑتا ہے جو منفصل ہو جاتا ہو تو محدث کے لیے قرآن پکڑنا جائز ہے۔ اور اگر وہ جزدان اسی میں سی دیا گیا ہو تو پھر اس کے ساتھ چھونا بھی جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر قرآن کریم فارسی زبان میں لکھا ہو تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے نزدیک اس کا چھونا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اخبار، رسائل اور جرائد وغیرہ میں اگر قرآن کریم کی آیت لکھی ہو تو صرف اس جگہ کا چھونا حرام ہوگا جہاں آیت لکھی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہوں کو بلا وضو چھونا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر قرآن کریم کسی تھیلے یا جزدان میں رکھا ہو، یا کسی ایسے کپڑے میں لپیٹا ہو جو قرآن کریم کے ساتھ سلا ہوا نہیں ہے تو بغیر وضو اس کا چھونا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے وضو شخص قرآن کریم کے اوراق کو لکڑی یا قلم وغیرہ سے اُلٹے تو یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ مس نہیں پایا جا رہا ہے۔ (شای: ۱/۳۱۶)

مسئلہ: اگر کوئی ناپاک یا بے وضو شخص اپنی آستین سے قرآن پاک کو چھونا چاہے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں اور بعض علماء مکروہ تحریمی۔ محیط میں لکھا ہے کہ جائز ہے اور کافی میں بھی یہی لکھا ہے لیکن ہدایہ میں ہے کہ ناجائز ہے اس لیے کہ آستین اس کے تابع ہے لہذا جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کی آستین کے لیے بھی ہوگا، علامۃ المشائخ کی یہی رائے ہے۔ (شای: ۱/۳۱۵)

مسئلہ: بے وضو شخص کے جسم سے جو کپڑا متصل ہے یا جس کپڑے کو زیب تن کر رکھا ہے اس سے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں بے وضو شخص کی آستین کی متعلق اختلاف ہے اور عامۃ المشائخ کا مذہب عدم جواز کا ہے۔

مسئلہ: محدث کی گردن پر جو رومال رکھا ہے اس سے قرآن کریم کا مس کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی حرکت کرنے سے وہ رومال کا کنارہ حرکت نہ کرے اور رومال کا کنارہ بھی حرکت کرتا رہے تو پھر اس سے بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ (شای: ۱/۳۱۶)

(وَلَا يُكْرَهُ النَّظَرُ إِلَى أَيْ الْقُرْآنِ (لِجَنْبِ وَخَائِضٍ وَنَفْسَاءٍ) لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَجِلُّ الْعَيْنُ (كَمَا) لَا تُكْرَهُ (أَذْيَعِيَّة) أَيْ نَحْرِيَّةً، وَإِلَّا فَالْوَضُوءُ لِنَطْلُقِ الذِّكْرَ مَنْدُوبًا، وَتَرْكُهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَهُوَ مَرْجِعُ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ. (وَلَا) يُكْرَهُ (مَسُّ صَبِيٍّ لِمُصْحَفٍ وَلَوْحٍ وَلَا بَأْسَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَطَلْبِهِ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ إِذَا احْفَظَ فِي الصُّغُرِ كَالنَّفْسِ فِي الْعَجْرِ. (و) لَا تُكْرَهُ (كِتَابَةُ قُرْآنٍ وَالصَّحِيفَةُ أَوْ اللَّوْحُ

عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ الثَّانِي عِلَاقًا لِلْمُحَمَّدِ. وَيَتَّبِعِي أَنْ يُقَالَ إِنَّ وَضِعَ عَلَى الصَّحِيفَةِ مَا يَحُولُ بَيْنَهَا
وَتَيْنَ يَدَيْهِ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الثَّانِي وَإِلَّا فَبِقَوْلِ الثَّلَاثِ قَالَهُ الْعَلِيُّ. (وَيُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ تَوْرَةٍ وَإِنْجِيلٍ وَزَبُورٍ)
لِأَنَّ الْكُلَّ كَلَامُ اللَّهِ وَمَا يُبَدَّلُ مِنْهَا غَيْرُ مُعْتَمَدٍ. وَعَزَمَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ بِالْحَزْمَةِ وَخَصَّهَا فِي
التَّهْرِ بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ (لَا قِرَاءَةَ (فُتُوبٍ) وَلَا أَكْلَهُ وَشُرْبَهُ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ وَقِمٍ، وَلَا مُعَاوَدَةَ أَهْلِهِ قَبْلَ
الْحِسَالِيهِ إِلَّا إِذَا اخْتَلَمَ لَمْ يَأْتِ أَهْلَهُ. قَالَ الْعَلِيُّ: ظَاهِرُ الْأَخَادِيثِ إِنَّمَا يُفِيدُ التَّذَبُّبَ لَا نَفْيَ الْجَوَازِ
الْمُقَادِمِ مِنْ كَلَامِهِ. (وَالْتَفْسِيرُ كُنْصَحَفٍ لَا الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ) فَإِنَّهُ رَتَّعَ مَسْأَلَهَا بِالْيَدِ لَا التَّفْسِيرِ
كَمَا فِي الدَّرَجِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى. وَفِي السَّرَاجِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْكُتُبَ الشَّرْعِيَّةَ
بِالْكَمِّ أَيْضًا تَعْظِيمًا، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةٍ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ رُبَّحَ الْحَرَامِ. وَقَدْ
جَوَّزَ أَصْحَابُنَا مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُخَدِّثِ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا،
وَلَوْ قِيلَ بِهِ اغْتِيَابًا لِلْغَالِبِ لَكَانَ حَسَنًا قُلْتُ: لَكِنَّهُ يُخَالِفُ لِمَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ.

ترجمہ: جنی حائضہ اور نفاس کے لیے قرآن کریم کو دیکھنا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ ناپاکی آنکھ میں حلول نہیں کر جاتی ہے جیسا کہ بے طہارت والے کا دعاؤں کا پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے مطلق ذکر کی لیے وضو کرنا مستحب ہے اور مستحب کا ترک کرنا خلاف اولیٰ ہے اور خلاف اولیٰ کے ترک کا نتیجہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور بچے کے لیے قرآن کریم کا چھونا یا اس تختی کا چھونا جس پر قرآن پاک لکھا ہوا ہو مکروہ نہیں ہے۔ اور بالغ با وضو شخص کا قرآن کریم اٹھا کر بے وضو بچہ کو دینے میں یا بے وضو لڑکے سے قرآن کریم کو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ بچپن میں رٹ لینا ایسا ہے جیسا کہ بچہ پر نقش کرنا ہے۔ اور مکروہ نہیں ہے جنی شخص کی لیے قرآن کریم کی کتابت کرنا اس طرح کہ کاغذ یا تختی جس پر لکھ رہا ہو زمین پر ہو یہ عدم کراہت کا حکم حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے۔ حضرت امام محمدؒ کا اس میں اختلاف ہے وہ مکروہ فرماتے ہیں۔ اور مناسب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اگر کاغذ اور تختی کے درمیان کوئی شیء حائل ہے تو حضرت امام ابو یوسفؒ کا قول لیا جائے اور اگر کوئی شیء حائل نہیں ہے تو حضرت امام محمدؒ کا قول لیا جائے یعنی مکروہ کہا جائے اسی کو طہی نے کہا ہے۔ جنی حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے توریت، انجیل اور زبور پڑھنا بھی مکروہ ہے اس لیے کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جہاں جہاں تبدیلی ہوئی وہ متعین نہیں ہے یعنی نے شرح الجمع میں حرمت کا یقین کیا ہے یعنی ایسا کرنا حرام ہے۔ اور صاحب التہم الفائق نے اس حرمت کے حکم کو اس حصہ کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ اور جنی حائضہ اور نفاس والی عورت کی لیے دعا و قنوت پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا پینا بھی ہاتھ منہ دھونے کے بعد مکروہ نہیں ہے اور جنی شخص کا غسل کرنے سے پہلے دوبارہ اپنی بیوی سے جماع کرنا مکروہ نہیں ہے مگر اس صورت میں جب کہ اسکی جنابت احتلام کی وجہ سے ہو تو بغیر غسل کئے اپنی اہلیہ سے جماع نہیں کرنا چاہئے (یہ روایت فتح القدیر میں منشی سے لی گئی

ہے) اور علی نے فرمایا کہ ظاہر حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ جماع سے قبل درمیان میں غسل کرنا مستحب ہے، نفی جواز معلوم نہیں ہوتا ہے یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بغیر غسل کے دوبارہ جماع جائز نہیں ہے۔

اور کتب تفسیر کا حکم اس باب میں قرآن کریم کی طرح ہے (یعنی جنی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے کتب تفسیر کا چھوٹا جائز نہیں ہے) دوسری شرعی کتابیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ کتب شرعی کو بلا طہارت ہاتھ سے چھونے کی اجازت ہے لیکن تفسیر کی کتابوں کو بلا طہارت ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ درر میں مجمع الفتاویٰ سے منقول ہے۔ اور سراج الوہاج میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ شرعی کتابیں آستین سے احتراماً نہ پکڑی جائیں۔ لیکن الاشباہ والنظائر میں ایک قاعدہ ہے کہ جب حلال و حرام دونوں جمع ہو جائیں تو حرام کو حلال پر ترجیح ہوگی۔ اور ہمارے علماء احناف نے کتب تفسیر کو بے وضو چھونے کو جائز قرار دیا ہے اور یہ تفصیل نہیں بیان فرمائی ہے کہ اس میں تفسیر کی عبارت زیادہ ہے یا قرآن کی۔ اور اگر کہا جائے کہ اس بارے میں اگر غالب کا اعتبار کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ اشباہ کا قول اس متن کے مخالف ہے جو پہلے گذرا، لہذا اس میں غور کر لینا چاہئے۔

مختصر شرح صاحب درمختار نے اس عبارت میں مختلف مسائل ذکر کئے ہیں جن میں سے چند اہم مسائل یہ ہیں:

مسئلہ: جنی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم دیکھنا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ جنابت آنکھوں میں حلول نہیں کرتی ہے۔ صاحب کتاب نے دیکھنے کے بعد اذکی علت عدم حلول جنابت قرار دیا ہے حالانکہ یہ بات پہلے آچکی ہے کہ جنابت پورے جسم میں حتیٰ کہ آنکھوں میں بھی حلول کر جاتی ہے لیکن حرج کی وجہ سے اندر کے حصہ کو دھونا ساقط ہو گیا ہے، تو یہاں یہ کہنا کہ آنکھوں میں جنابت حلول نہیں کرتی ہے درست نہیں ہے اسی لیے علامہ شامی نے اس کے جواز کی علت عدم مس قرار دیا ہے یعنی مس نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۶)

مسئلہ: نابالغ بچہ کا قرآن کریم کا چھوٹا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس کو بار بار وضو کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کو مشقت میں ڈالنا ہوگا اور بلوغ کے انتظار میں حفظ نہ کرنا قرآن کے مسئلہ کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے کہ بچوں کا قرآن رٹ کر یاد کر لینا بالکل اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے گویا کسی پتھر پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بچوں اور مدارس میں قرآن کریم کے حفظ کرنے والے نابالغ طلبہ کے لیے مس قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔

مسئلہ: جنی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں مثلاً توریت، زبور، انجیل پڑھنا بھی مکروہ ہے اس لیے کہ یہ تمام کتابیں کلام الہی ہیں اور جو تحریف شدہ ہے وہ متعین نہیں ہے اس لیے پڑھنا جائز نہیں ہے اور یہی قول اصح بھی ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۷)

مسئلہ: ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد بغیر غسل کئے دوبارہ بیوی سے جماع کرنا جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے البتہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور جس شخص کو احتلام کی وجہ سے جنابت لاحق ہوئی ہو اس کے لیے لکھا ہے کہ بغیر غسل

کئے بیوی سے جماع نہ کرے بلکہ غسل کرنے کے بعد جماع کرے۔ اس کی وجہ علامہ شامی نے فقیر ابوالیث صاحب بستان کے حوالہ سے یہ لکھی ہے کہ اگر اس جماع سے بچہ پیدا ہوا تو وہ بخیل اور مجنون ہوگا۔ پھر علامہ شامی نے طبری کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے قول کا ظاہر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ احتلام سے جنابت لاحق ہونے والے کے لیے بیوی سے قبل غسل جماع کی ممانعت کے سلسلہ میں کوئی حدیث شریف ہو، لیکن جہاں تک ہمارا مبلغ علم ہے ہمیں کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ملی ہے جب ایک بار بیوی سے جماع کے بعد بغیر غسل کئے دوبارہ جماع کرنا درست ہے تو اسی طرح احتلام کے بعد بھی بدون غسل بیوی سے جماع درست ہونا چاہئے، یہ اور بات ہے کہ درمیان میں غسل کر لینا بہتر ہے باقی یہ کہ بدون غسل دوبارہ جماع حرام ہو قطعاً درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کئی ازواج مطہرات سے صحبت فرماتے اور سب کے بعد ایک ہی غسل فرماتے۔ اس طرح کی حدیث سے معلوم ہوا کہ احتلام کے بعد بھی جماع بدون غسل جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۸)

مسئلہ: حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو احتلام نہیں ہوتا ہے، جملہ انبیاء و رسول اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ (شامی: ۱/۳۱۹)

مسئلہ: عبارت میں صاحب کتاب نے جو کتب شرعیہ کا ذکر فرمایا ہے تو اس سے مراد کتب حدیث و فقہ ہیں، خلاصہ میں لکھا ہے کہ جس طرح جنی شخص کے لیے قرآن کریم کا چھونا مکروہ تحریمی ہے اسی طرح فقہی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کو چھونا بھی صاحبین کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ کتب حدیث و فقہ کا بے وضو شخص کے لیے چھونا مکروہ نہیں ہے، لیکن فتح القدیر میں کراہت کا قول مذکور ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ تفسیر، فقہ اور سنن کو بے وضو چھونا مکروہ ہے اس لیے کہ ان کتابوں میں عموماً قرآنی آیات ہوتی ہیں اور یہ کتابیں عام طور پر قرآنی آیات سے خالی نہیں ہوتی ہیں اس بارے میں متفق بقول یہ ہے کہ جس کتاب میں قرآن کے الفاظ زیادہ ہوں تو اس کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے اور اگر الفاظ قرآن کم ہیں اور تفسیر اور فقہی عبارت زیادہ ہے تو اس کو بلا وضو چھونا جائز ہے، باقی احتیاط اور تقویٰ یہ ہے کہ کتب تفسیر و فقہ کو بھی بلا وضو نہ چھوا جائے بلکہ وضو کر کے چھوئے۔ (شامی: ۱/۳۲۵)

[فُرُوع] الْمُنْصَخُ إِذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ يُذْفَنُ كَالْمُسْلِمِ، وَيُمنَعُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ مَسِّهِ، وَجَوْزَةٌ مُعَمَّدَةٌ إِذَا اُخْتَسَلَتْ وَلَا بَأْسَ بِتَغْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَالْفِئَةَ عَسَى يَهْتَدِي. وَيُكْرَهُ وَضْعُ الْمُنْصَخِ تَحْتَ رَأْسِهِ إِلَّا لِلْحِفْظِ وَالْمِقْلَمَةِ عَلَى الْكِتَابِ إِلَّا لِلْكِتَابَةِ. وَيُوضَعُ التَّخْوُ ثُمَّ التَّغْيِيرُ ثُمَّ الْكَلَامُ ثُمَّ الْفِئَةُ ثُمَّ الْأَخْبَارُ وَالْمَوَاعِظُ ثُمَّ التَّفْسِيرُ. تُكْرَهُ إِذَا بَدَأَ بِرُؤْسِهِ آيَةً إِلَّا إِذَا كَسَرَهُ رُفِيَةً فِي غِلَافٍ مُتَجَافٍ لَمْ يُكْرَهُ دُخُولُ الْخَلَاءِ بِهِ، وَالْإخْتِيَارُ الْفَضْلُ. يَجُوزُ رَمْيُ بُرَايَةِ الْقَلَمِ الْجَدِيدِ، وَلَا تُرْمَى بُرَايَةُ الْقَلَمِ الْمُسْتَعْمَلِ لِإخْتِيَارِهِ كَحَشِيَشِ الْمَسْجِدِ وَكُنَاسِهِ لَا يُلْقَى فِي مَوْضِعٍ يُجِلُّ بِالشَّعْطِيمِ. وَلَا يَجُوزُ لَفُّ شَيْءٍ فِي كَاغِدٍ فِيهِ فِئَةٌ، وَفِي كُتُبِ الطَّبِّ يَجُوزُ، وَلَوْ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ أَوْ

الرَّسُولِ فَيَجُوزُ مَخْوَةٌ لِيَلْفَ فِيهِ شَيْءٌ، وَمَخْوٌ بَعْضُ الْكِتَابَةِ بِالرَّبِيعِ يَجُوزُ، وَقَدْ وَرَدَ التَّهْمِيُّ فِي مَخْوِ اسْمِ اللَّهِ بِالْبُرَاقِ، وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ». يَجُوزُ قُرْبَانُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ فِيهِ مُصْحَفٌ مَسْفُورٌ. بِسَطًا أَوْ غَيْرَهُ كَتَبَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ لِلَّهِ يُكْرَهُ بِسَطَةً وَاسْتِعْمَالَهُ لَا تَغْلِيْقُهُ لِلزَّيْنَةِ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْرَهُ كَلَامُ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يُكْرَهُ مَجْرَدُ الْخُرُوفِ وَالْأَوَّلِ أَوْسَعُ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَرَاهِيَةُ الْقُنْيَةِ. قُلْتُ: وَظَاهِرُ انْتِفَاءِ الْكَرَاهَةِ بِمَجْرَدِ تَعْظِيمِهِ وَحِفْظِهِ غُلُقٌ أَوْ لَا زَيْنَ بِهِ أَوْ لَا، وَهَلْ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْمَرَاحِ وَجُدْرِ الْجَوَامِعِ كَذَا يُخْرَزُ.

ترجمہ قرآن مجید اگر اس طرح بوسیدہ ہو جائے کہ وہ پڑھنے کے قابل بالکل نہ رہے (یا اس قدر باریک خط میں لکھا ہے کہ اس کا پڑھنا دشوار ہو) تو اس کو مسلمان میت کی طرح دفن کر دے۔ اور نصرانی شخص کو قرآن مجید چھونے سے منع کیا جائے گا۔ اور حضرت امام محمدؒ نے کافروں کے لیے قرآن چھونے کی اجازت دی ہے، جب کہ اس نے غسل کر لیا ہو۔ اور کافروں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ممکن ہے اس کی برکت سے وہ ہدایت پا جائے اور اسلام قبول کر لے۔ اور قرآن پاک کو سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہے لیکن اگر بغرض حفاظت سر کے نیچے رکھ لے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح قلمدان کا کسی کتاب پر رکھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر لکھنے کی غرض سے رکھے تو جائز ہے۔ اور کتابوں کے رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیچے فحوی کتابیں رکھی جائیں، ان کے اوپر فن تعبیر کی کتابیں رکھی جائیں، ان کے اوپر علم کلام و عقائد کی کتابیں ہوں ان کے اوپر فقہ ہو، ان کے اوپر احادیث اور پند و مواعظ کی کتابیں ہوں، ان کے اوپر تفسیر کی کتابیں ہوں۔ اور جس درہم پر قرآن کریم کی آیت کندہ ہو اس کو پگھلانا اور گلانا مکروہ ہے، ہاں اگر وہ درہم توڑ دیا جائے تو پھر اس کو پگھلانا مکروہ نہیں ہے۔ جو تعویذ کسی علیحدہ غلاف میں ہو اس کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ نہیں ہے لیکن بیت الخلاء میں لے جانے سے بچنا افضل اور بہتر ہے۔ اور نیا قلم بنانے میں جو تراشائے اس کا پھینکنا جائز ہے، لیکن وہ قلم جو استعمال شدہ ہو اس کا تراشا اس کے احترام میں نہیں پھینکا جائے گا جس طرح کہ مسجد کی گھاس اور کوڑا ایسی جگہ میں نہ ڈالا جائے جو اس کی تعظیم کے منافی ہو۔

اور ایسا کاغذ جس میں فقہی مسائل ہوں اس میں کسی چیز کا لپیٹنا جائز نہیں ہے اور جس کاغذ میں طب کے مسائل ہوں اس میں لپیٹنا جائز ہے۔ اگر کاغذ میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ کا نام ہو تو اس کو اس غرض سے مٹانا کہ اس میں کوئی چیز لپیٹیں گے جائز ہے۔ اور کچھ لکھے ہوئے حروف کو تھوک سے مٹا دینا بھی جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو تھوک سے مٹانے کے متعلق نبی وارد ہے رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان د زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور جس گھریا کمرہ میں قرآن کریم چھپا کر رکھا ہو اس میں عورت سے جماع کرنا جائز ہے۔ اور بستر یا اس کے علاوہ

تکبیر وغیرہ پر الملک لکھا ہو تو اس کا بچانا اور اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، لیکن زینت کے واسطے اس کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لوگوں کا کلام لکھا ہو تو اس کے استعمال میں مطلقاً کوئی کراہت نہیں ہے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ صرف حروف کاروندنا مکروہ ہے لیکن قول اوّل اوسع ہے اور اس کی تفصیل البحر الرائق اور قنیہ کی کتاب الکریمہ میں مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کراہت کا انتفاء صرف اس کی تعظیم و حفاظت کی بنیاد پر ہے، خواہ لٹکائے یا نہ لٹکائے اس کے ذریعہ سے زینت و زیبائش کرے یا نہ کرے، باقی جو پتھروں اور جامع مسجد کی دیوار پر لکھا جاتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو اس فرش کا، جو جس پر لکھا ہوا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں وہی حکم ہے اور مکروہ ہے۔

مختصر شرح علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک بالکل ناقابل استعمال ہو گیا ہو اور اوراق بالکل بوسیدہ ہو چکے ہوں تو اس کو نہایت احتیاط کے ساتھ کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ دفن کر دینا چاہئے جو روندی نہ جاتی ہو۔ بوسیدہ قرآن جو بالکل ناقابل استعمال ہو اس کو دفن کے لیے باقاعدہ لحدی قبر بنائے، صرف گڈھانہ بنائے اور قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کر لحد میں رکھا جائے اسکے بعد لکڑی کی چھت دی جائے پھر مٹی ڈالی جائے، تاکہ قرآن کے اوپر مٹی نہ پڑے۔ (شامی ۱/۳۲۰)

مسئلہ: قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان میں جو اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور رسولوں کا نام ہے اس کو مٹا دیا جائے، پھر بقیہ کو جلادیا جائے اور جاری پانی میں ڈال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ان کو بھی احتیاط سے دفن کر دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ (شامی ۱/۳۲۱)

مسئلہ: کافروں کو قرآن کریم کے چھونے سے روکا جائے گا اور ان کو قرآن چھونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہاں اگر امید ہو کہ وہ راہ راست پر آسکتے ہیں تو جس طرح تعلیم قرآن کافروں کے لیے جائز ہے اسی طرح چھونے کی بھی اجازت ہوگی۔ اور اگر یہ توقع ہو کہ قرآن وقفہ سیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر کافروں کو قرآن وقفہ سکھانا بھی جائز نہ ہوگا۔

مسئلہ: قرآن کریم کو سر کے نیچے بنرض حفاظت رکھنا جائز ہے لیکن بلا ضرورت قرآن کریم سر کے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے اس طرح کتابوں کے اوپر دو اوقہ کو بلا ضرورت رکھنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر لکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور دو اوقہ کتابوں پر رکھی جائے تو جائز ہے۔ (شامی ۱/۳۲۱)

کتابوں کے رکھنے کی ترتیب

کتابوں کے رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے نیچے نحو اور لغت کی کتاب رکھی جائے اس کے اوپر فن تعبیر کی کتاب رکھی جائے، اس کے اوپر علم کلام و عقائد کی کتاب رکھی جائے، اس کے اوپر فقہ کی کتاب رکھی جائے، اس کے اوپر احادیث اور مواضع کی کتاب رکھی جائے، پھر سب سے اوپر تفسیر کی کتاب رکھی جائے، پھر سب سے اوپر قرآن کریم کو رکھا جائے، اس لیے کہ قرآن تمام کتابوں میں افضل اور اعلیٰ کتاب ہے لہذا یہ سب سے اوپر ہوگی۔

مسئلہ: جس درہم پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام کندہ ہو اس کو پگھلانا اور گلانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں قرآن کی آیت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین اور بے ادبی ہے۔ ہاں اگر درہم کو توڑ کر پگھلایا جائے تو جائز ہے اس لیے کہ جو درہم ٹوٹ جاتا ہے اس کے حروف بکھر جاتے ہیں اس لیے اس کے گلانے میں آیت کی توہین نہیں ہے اور اگر کسی درہم پر ایک آیت سے کم کندہ ہو تو اس کو توڑنے سے قبل بھی گلانا جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۱)

مسئلہ: اگر کوئی شخص نیا قلم بنائے تو اس سے جو تراشا نکلے اس کو پھینک دینا جائز ہے لیکن جو قلم مستعمل ہو اور اس سے لکھا جاتا ہو اس کا تراشا قابل احترام ہے اس لیے کہ اس قلم سے اسماء الہیہ اور صفات باری تعالیٰ اور دین و اسلام کی باتیں لکھی جاتی ہیں لہذا اس کے تراشے کو ایسی جگہ پھینکا نہیں جائے گا جہاں اس کی توہین ہوتی ہو، جس طرح مسجد کی گھاس اور اس کے کوڑے کو ایسی جگہ نہیں ڈالا جائے گا جہاں اس کی توہین ہو۔

مسئلہ: جس کاغذ میں فقہ کی عبارت لکھی ہو یا مسائل فقہ درج ہوں اس کاغذ میں کسی چیز کو لپیٹ کر رکھنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کاغذ کا لٹافہ بنانا درست ہے، ہاں طب کے مسائل جس کاغذ میں لکھے ہوں اس کا لٹافہ بنانا اس میں کسی چیز کو لپیٹنا سبب جائز ہیں۔
مسئلہ: اگر کسی کاغذ میں اللہ تعالیٰ کا نام، یا رسول اللہ ﷺ کا نام لکھا ہو تو اگر اسماء مبارکہ کو مٹا کر اس میں کسی سامان وغیرہ کو رکھا جائے یا اس کا لٹافہ بنایا جائے تو جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو تھوک سے مٹانا بے ادبی ہے، لہذا اسماء الہیہ کو تھوک سے نہ مٹانا چاہئے، حدیث شریف میں اس سلسلے میں نبی وارد ہے۔

مسئلہ: جس گھر میں قرآن مجید لٹکا ہوا ہو اور جزدان میں بند ہو اس گھر میں شوہر کے لیے بیوی سے جماع کرنا جائز ہے اور قنادی خانہ میں ہے جس کمرہ میں مصحف شریف ہو اس گھر میں خلوت کرنا اور جماعت کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن شریف تو بہر حال ہوگا۔ اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۲)

مسئلہ: اگر بستر یا تکیہ وغیرہ پر ”الملک لله“ لکھا ہو تو اس کو بچھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں اس کی بے ادبی ہے، ہاں اگر اس کو سجاوٹ اور زینت کے لیے لٹکاوے تو جائز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ انسانی کلام لکھا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مگر اس لحاظ سے کہ تمام حروف قابل تعظیم ہیں ایسی جگہ استعمال نہ کرے جس سے ان حروف کی بے ادبی ہو۔

مسئلہ: صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں اور اسمائے الہی کو دراہم، محراب اور دیواروں پر لکھنا اور ان چیزوں پر لکھنا جن کو بچھایا جاتا ہے جائز نہیں ہے بلکہ وہ مکروہ ہے اس لیے اس سے بچنا چاہئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

☆☆☆

بَابُ الْمِيَاهِ

جب صاحب در مختار علامہ علاؤ الدین حصکلی فرائض وضو، سنن وضو، فرائض غسل، سنن غسل اور مستحبات غسل نیز جنہی کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں جن سے طہارت حاصل ہوتی ہے یعنی اب صاحب کتاب پانی کے احکام اور اس کے ضروری مسائل ذکر فرما رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح کے پانی سے وضو اور غسل جائز ہے اور کس طرح کے پانی سے جائز نہیں، کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک اور کس کس پانی سے طہارت جائز ہے اور کس کس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے ان ہی سب چیزوں کو اس باب میں صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔

جَمْعُ مَاءٍ بِالْمَدِّ وَنُقُصْرُ، أَسْئَلُهُ مَوَّةٌ فَلَيْتَ الْوَاوُ أَلِفًا وَالْهَاءُ هَمْزَةٌ، وَهُوَ جِسْمٌ لَطِيفٌ سَيَّالٌ بِهِ حَيَاةٌ كَمَلٌ نَامٌ (يَرْفَعُ الْحَدِيثَ) مُطْلَقًا (بِمَاءٍ مُطْلَقٍ) هُوَ مَا يَتَّبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (كَمَاءٍ سَمَاءٍ وَأَوْدِيَةٍ وَعُيُونٍ وَأَنْبَارٍ وَبَحَارٍ وَنَلْجٍ مُذَابٍ) بِعَيْنِهَا يَنْقَاطِرُ وَيَنْزِدُ وَيَجْمَدُ وَنَدَا، هَذَا تَقْسِيمٌ بِإِغْتِبَارِ مَا يُشَاهَدُ وَإِلَّا فَالْكُلُّ مِنَ السَّمَاءِ (وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَالشُّكْرُةُ وَتِلْكَ مُنْبِتَةٌ فِي مَقَامِ الْإِمْتِنَانِ تَعْمُ) (وَمَاءٍ زَمْزَمَ) بِلَا كَرَاهِيَةٍ وَعَنْ أَحْمَدَ يُكْرَهُ (وَبِمَاءٍ قُصِدَ تَشْمِيمُهُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ) وَكَرَاهَتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طَبِئَةٌ، وَكَرَهُ أَحْمَدُ الْمَسْخَنَ بِالْبُجَاسَةِ. (و) يُرْفَعُ (بِمَاءٍ) يَنْعَقِدُ بِهِ (بَلْعٌ لِابْتِغَاءِ) خَاصِلِ بَدْوَانٍ (بِمَلْحٍ) لِبَقَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى طَبِئَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَانْقِلَابِ الثَّانِي إِلَى طَبِئَةِ الْمَلْحِيَّةِ

ترجمہ لفظ ”مياہ“ اس ماء کی جمع ہے جس میں الف کے بعد ہمزہ ہے اور کبھی بے ہمزہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماء کی اصل موه ہے، واو کو الف سے اور ہاء کو ہمزہ سے بدل دیا گیا لہذا ماء ہو گیا۔ پانی ایک لطیف و پاکیزہ بہنے والا جسم ہے جس سے ہر بڑھنے والی چیز کی زندگی متعلق ہے اور مطلق پانی سے ہر طرح کے حدث کو دور کیا جاسکتا ہے (خواہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو) اور مطلق پانی اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نام لیتے ہی ذہن سبقت کرے، جیسے آسمان کا پانی، وادیوں کا پانی، چشموں کا پانی، کنوؤں کا پانی، دریاؤں کا پانی اور اس پچھلے ہوئے برف کا پانی جو ٹپکتا ہو اور اولے کا پانی اور پالا اور شبنم کا پانی۔ اور پانی کی قسمیں بظاہر اس اعتبار سے ہیں جو مشاہدہ میں آتا ہے۔ اور اگر ظاہر کا اعتبار نہ کیا جائے تو ہر قسم کا پانی درحقیقت آسمان سے اترتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً؟) کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اور اگرہ اگرچہ مقام اثبات میں ہے لیکن مقام شکر و احسان میں ہونے کی وجہ سے عموم کا فائدہ دے گا۔ اور زمزم کے پانی سے بلا کسی کراہت حدث دور کیا جاسکتا ہے (خواہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر) اور حضرت امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ زمزم کے پانی

سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے اور جس پانی کو قصدِ دھوپ میں رکھا گیا ہو اس سے طہارت بلا کراہت درست ہے اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک دھوپ سے گرم شدہ پانی سے طہارت حاصل کرنا از روئے طب مکروہ ہے (اس سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے) اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک اس پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے جو نجاست سے گرم کیا گیا ہو اور اس پانی سے بھی حدث دور ہوتا ہے جس سے نمک جتا ہے البتہ اس پانی سے طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے جو نمک سے پگھل کر تیار ہوا ہو اس لیے کہ پہلا پانی اپنی اصلی طبیعت پر باقی رہتا ہے اور دوسرا پانی نمک بن جانے کی طرف بدل جاتا ہے۔

مختصر شرح | باب کے لغوی معنی وہ شئی ہے جس کے ذریعہ کسی غیر کی جانب پہنچا جائے، یعنی دروازہ۔ اور اصطلاحی معنی میں باب مسائل فقہیہ کے ایک مخصوص حصہ کو کہتے ہیں، جو چند فصول اور مسائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ”میاء“ ماء کی جمع ہے اور جمع کثرت ہے اور میاء کی جمع قلت امواہ کے وزن پر لائی جاتی ہے۔

پانی کی تعریف

صاحب در مختار علامہ حنفی فرماتے ہیں کہ پانی اس جسم لطیف سیال کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہر بڑھنے والی مخلوق کی زندگی وابستہ ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا غیر جاندار۔

مطلق پانی کی تعریف

سخ الغفار میں لکھا ہے کہ مطلق پانی اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنے پیدائشی اوصاف پر ہو اس میں کوئی نجاست وغیرہ ملی نہ ہو یا کوئی گاڑھی شئی نہ ہو جو اس پر غالب آگئی ہو۔ اور شارح موصوف فرماتے ہیں کہ مطلق پانی اس کو کہتے ہیں جس کی جانب فوراً ذہن سبقت کرے، یعنی جو ہی پانی کا نام لیا جائے تو فوراً جس پانی کی طرف ذہن منتقل ہو وہی مطلق پانی ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۳)

مطلق پانی سے ہر طرح کی نجاست اور حدث دور کرنا جائز ہے خواہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو دونوں طرح کے حدثوں کو مطلق پانی سے دور کرنا جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۳)

مطلق پانی میں آسمان کا پانی، نالوں کا پانی، چشموں کا پانی، کنوؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، برف سے پگھلے ہوئے پانی، اولے کا پانی اور پالا اور شبنم کا پانی داخل ہے۔ ان تمام پانیوں سے نجاست اور حدث دور کرنا جائز ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ پانی کی مختلف قسمیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب حقیقت کے اعتبار سے آسمان ہی کا پانی ہے جو مختلف جگہوں پر جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَأَلْهَمْنَا سَمَّ وَطَمْرًا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا** کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کا پانی درحقیقت آسمان ہی کا پانی ہے۔

قوله والنار ولو مشبهه الخ: اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکروہ جو تحت اللفظی واقع ہو وہ عموم کا

فائدہ دیتا ہے اور یہاں نگرہ تو ہے لیکن تحت اعلیٰ واقع نہیں ہے بلکہ تحت الاثبات واقع ہے جو عموم کا فائدہ نہیں دیتا ہے لیکن چونکہ یہ جگہ مقام شکر و احسان کے ہیں اس لیے یہاں بھی نگرہ عموم ہی کا فائدہ دے گا اگرچہ یہاں تحت اعلیٰ واقع نہیں ہے۔

قولہ و ماء زمزم: آبار کے تحت زمزم بھی داخل تھا مگر اس کی عظمت و رفعت کے پیش نظر اس کو علیحدہ سے بیان فرمایا ہے۔ زمزم کے پانی سے بلا کراہت ہر طرح کا حدث دور کرنا جائز ہے، یعنی جنبی شخص کے لیے غسل جنابت کرنا اور حدث کے لیے وضو کرنا اسی طرح حائضہ اور نساء کے لیے بھی انقطاع حیض و نفاس کے بعد زمزم کے پانی سے غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل آپ زمزم کے احترام کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اس سے حدث دور کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: آپ زمزم سے استنجاء کرنا یا اس سے نجاست حقیقیہ زائل کرنا یا اس سے نجس دور کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ شارح کتاب الحج کے اخیر میں ذکر فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کراہت کی نئی یہاں صرف رفع حدث کے بارے میں ہے، رہا زمزم سے استنجاء حاصل کرنا اس سے نجس دور کرنا تو یہ مکروہ ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۳)

مسئلہ: جس پانی کو دھوپ میں گرم کیا گیا ہو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ حضرت امام شافعی دھوپ میں گرم شدہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ کراہت شرعی نہیں ہے بلکہ کراہت طبعی اعتبار سے ہے اس لیے کہ دھوپ سے گرم شدہ پانی استعمال کرنے سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے حضرت امام شافعی مکروہ قرار دیتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس پانی سے نمک جمتا ہے اس سے بھی طہارت جائز ہے البتہ نمک کے پھلے ہوئے پانی سے طہارت درست نہیں ہے اس لیے کہ نمک کا پھلا ہوا پانی پانی کے حکم میں نہیں ہے، نمک کا پانی سردی میں پھلنا ہے اور گرمیوں میں جم جاتا ہے اور دوسرے پانی میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، ازالہ حدث کے لیے مطلق پانی شرط ہے اور یہ مطلق پانی نہیں ہے اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے۔

(و) لَا (بِقَصْرِ نَبَاتٍ) أَيْ مُقْتَصِرٍ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ، لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ (بِخِلَافِ مَا يَقَطَّرُ مِنَ الْكُرْمِ) أَوْ الْفَوَاكِهِ (بِنَفْسِهِ) فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا فِي الشَّرْحِ لِلْبَلَاغِيِّ عَنِ الثَّرْمَانِ وَاحْتَمَدَهُ الْقَاهِرِيُّ فَقَالَ: وَالْإِعْتِبَارُ بِنَعْمِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمِيُّ كَمَاءِ الْكُرْمِ وَكَذَا مَاءُ الدَّائِبُوغَةِ وَالْبَطِيخِ بِلَا اسْتِخْرَاجٍ وَكَذَا نَبِيذُ الثَّمَرِ (و) لَا بِمَاءٍ (مَقْلُوبٍ) وَشَيْءٍ (طَاهِرٍ) الْغَلْبَةُ إِنَّمَا بِكَمَالِ الْإِنْتِزَاجِ بِشَرْبِ نَبَاتٍ أَوْ بِطِيخٍ بِمَا لَا يُفَصِّدُ بِهِ التَّنْظِيفُ، وَإِنَّمَا بِغَلْبَةِ الْمُخَالَطِ، فَلَوْ جَامِدًا لَبِخَانَةٌ مَا لَمْ يَزُلْ إِلَّا سَمٌ كَنَبِيذِ ثَمَرٍ وَلَوْ مَائِعًا، فَلَوْ مَائِعًا لِأَرْصَالِهِ لَبِتَغَيَّرَ أَكْثَرُهَا، أَوْ مُوَافِقًا كَلْبَنٍ لِأَعْدِهَا أَوْ مُمَايَلًا كَمُسْتَقْمَلٍ لِأَجْزَاءِ، فَإِنَّ النُّطْلَقَ أَكْثَرُ مِنَ النُّصْفِ جِازَ التَّطَهُّرِ بِالْكُلِّ وَإِلَّا لَا، وَهَذَا يَعْمُ الْمُلْتَقَى وَالْمَلْفَقِي، فَبِئْسَاقِي يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ مَا لَمْ يُعْلَمَ تَسَاوِي

الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى مَا حَقَّقَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ الْمَيْحِ. قُلْتُ: لَكِنَّ الشَّرْبَ النَّبَاتِيَّ فِي شَرْبِهِ لِلْوَهْبَانِيَّةِ
فَرَقَ بَيْنَهُمَا، فَرَأَجَعُهُ مُتَأَمِّلًا.

ترجمہ اور نہ اس پانی سے حدث دور ہوتا ہے جو کسی نباتات سے چمڑنے سے تیار ہوا ہو، یعنی جو پانی کسی درخت اور پھل سے چمڑا گیا ہو اس لیے کہ یہ مقید پانی ہے بخلاف اس پانی کے جو انگور یا میوؤں سے خود بخود نکلتا ہے اس سے حدث کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے حدث دور نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، جیسا کہ شریک نے اپنی کتاب میں برہان سے نقل کیا ہے۔ اور جہستانی نے اسی قول پر اعتماد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چمڑنا حقیقی اور حکمی دونوں کو شامل ہے یعنی کوٹ کر یا داب کر نکالا گیا ہو، یا خود بخود پکا ہو جیسے کہ انگور کا پانی، اسی طرح تربوزہ کا پانی اور خربوزہ کا پانی ہے جو خود بخود بدلتا نکالے نکلا ہو اور یہی حکم کھجور کی نیبہ کا بھی ہے۔

اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے جو کسی پاک شئی کے ملنے سے مغلوب ہو گیا ہو (اور اپنی اصلی حقیقت یعنی سیلان وغیرہ سے نکل گیا ہو جیسے شربت، سرکہ، گلاب کا پانی، باقلاء کا پانی اور شوربا کہ ان سے پانی کے نام تک زائل ہو گیا ہے) پاک شئی کا پانی پر غالب ہونا یا تو کمال امتزاج یعنی پوری طرح ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نباتات اپنے اندر اسے جذب کر لے، یا کمال اختلاف پانی کو اس چیز کے ساتھ پکانے سے حاصل ہوتا ہے جس کا مقصد صاف کرنا اور میل کچیل دور کرنا نہ ہو، یا پانی کا مغلوب ہونا ملنے والی چیز کے غالب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے پس اگر ملنے والی چیز گاڑھی ہو اور بستہ ہو تو اس کا غالب ہونا پانی کے گاڑھا ہونے سے مانا جائے گا جب تک کے پانی کا تمام حصہ زائل نہ ہو چکا ہو، جیسے خرما کا میٹھا پانی جو شربت کہلاتا ہے اور اگر پانی میں ملنے والی شئی پتلی اور بہنے والی ہو پس اگر وہ پانی کے تمام اوصاف کے مخالف ہے تو اس کا غلبہ پانی کے اکثر اوصاف بدل جانے سے سمجھا جائے گا اور اگر وہ بہنے والی پتلی چیز پانی کے مخالف نہ ہو بلکہ بعض کے موافق اور بعض کے مخالف ہو جیسے دودھ (اس میں بونہ ہونے کی وجہ سے پانی کے موافق اور مزہ اور رنگ میں مخالف ہے، تو ایک وصف کے بدل جانے سے غلبہ سمجھا جائے گا، لہذا اگر دودھ کو پانی میں ملایا گیا اور اس سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل گیا تو اس سے وضو جائز نہ ہوگا) اور اگر وہ ملنے والی پتلی چیز پانی کے مماثل ہو جیسے استعمال کیا ہو پانی تو اس وقت غلبہ پانی کے اجزاء کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اگر مطلق پانی نصف سے زیادہ ہے اور مستعمل پانی کم ہے تو طہارت جائز ہوگی۔ اور اس کے برعکس ہو تو پھر طہارت درست نہ ہوگی۔ اور مستعمل پانی کا یہ حکم عام ہے اس پانی کو جو مطلق پانی میں ڈالا گیا ہو اور وہ اس کے ساتھ مل گیا ہو اور اس مطلق پانی کو بھی شامل ہے جس میں کسی شخص نے غوطہ لگایا یا بیٹھا یعنی ان دونوں صورتوں میں اگر مطلق پانی کا حصہ نصف سے زیادہ ہے تو طہارت جائز ہے اور اگر کم ہے تو جائز نہیں۔ اور چھوٹے حوضوں میں اس وقت تک وضو کرنا جائز ہے جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ استعمال کیا ہو پانی حوض کے پانی کے برابر ہو گیا یہ حکم اس تحقیق کی بنیاد پر ہے جو البحر الرائق، انہر الفائق اور منہ الغفار میں مذکور ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شریک نے شرح وہابیہ میں ان دونوں یعنی ملتی اور ملائی کے درمیان فرق کیا ہے لہذا اس کی طرف رجوع کرو اور اس میں غور کرو۔

مختصر شرح شارح موصوف فرماتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے مطلق پانی شرط ہے لہذا اگر کوئی شخص درخت یا پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرے تو اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی اس لیے کہ وہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ مقید پانی ہے۔ ہاں جس پانی کو نچوڑا یا ٹپکا یا نہ گیا بلکہ خود بخود کسی درخت یا میوہ سے نکلا ہو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، ماتن نے صاحب ہدایہ کی پیروی کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے جب کہ بہت ساری فقہ کی کتابوں میں اس سے طہارت حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے حدث دور نہیں ہوگا۔ اور ثاوی قاضی خاں، محیط اور کافی میں اسی قول کو لیا گیا ہے۔ اور علامہ خیر الدین ربلی نے حاشیہ المنح میں فرمایا کہ مذہب کی کتابوں کے مطالعہ کرنے والوں کو بخوبی علم ہوگا کہ عدم جواز کا قول اولیٰ ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۶)

دوسری بات یہ ہے کہ تربوز، خربوزہ یا انگور کا پانی کسی کے پاس موجود ہو جو خود بخود نکلا ہو تو اس سے حدث دور کرنا یا طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ ایسی صورت میں تیمم کرنا درست ہوگا۔

مسئلہ: اگر پانی میں کوئی پاک شئی مل جاتی ہے یا ملا دی جاتی ہے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے البتہ اگر اس پاک شئی کے ملنے کی وجہ سے پانی مغلوب ہو گیا اور پانی کا نام تک بدل گیا جیسے پانی جب شربت بن جائے یا شوربہ بن جائے تو چونکہ اس صورت میں پانی نہیں رہا اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر پانی میں کسی ایسی چیز کو ڈال کر پکائے جو میل کچیل کو دور کرے یا بدن کو صاف ستھرا کرے، جیسے اُشان یا عطسی یا بیری کی پتیاں وغیرہ تو ان چیزوں کو پانی میں ڈال کر پکانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پاک ہی رہتا ہے اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوتا ہے، البتہ اگر اُشان، عطسی یا بیری کی پتیاں غالب ہوں تو اس سے پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوتا ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۶)

مسئلہ: اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائے جس کا مقصد میل کچیل دور کرنا نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز بنانا مقصود ہو جیسے شوربا، چائے وغیرہ، یہ پانی کو طہارت کے لائق نہیں رہنے دیتا ہے چاہے اس کا پتلا پن اور بہاؤ باقی ہی کیوں نہ رہے، اس طرح کے پانی سے بھی وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۲۶)

اور کبھی پانی میں ملائی جانے والی یا ملنے والی شئی بہنے والی اور پتلی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ملنے والی شئی پانی کی تمام صفتوں کے مخالف ہے یا بعض کے موافق اور بعض کے مخالف ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہئے کہ پانی کی کل تین صفتیں ہیں: (۱) رنگ۔ (۲) مزہ۔ (۳) بو۔ پس اگر کوئی شخص پانی میں سرکہ ملا دے تو چونکہ سرکہ ایسی چیز ہے جو پانی کے تینوں اوصاف کے خلاف ہے تو اگر اس کے ملانے سے پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سرکہ غالب اور پانی مغلوب ہو گیا اور ملائی جانے والی چیز دودھ ہے کہ پانی کے بعض صفت میں موافق اور بعض میں مخالف ہے

جس طرح پانی میں بونہیں ہے اسی طرح دودھ میں بھی بونہیں ہے، لیکن رنگ و مزہ میں دونوں مخالف ہیں تو اگر پانی میں دودھ ملایا جائے، پانی کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پانی مغلوب ہو گیا ہے اور دودھ غالب، لہذا اس سے وضو اور غسل جائز نہ ہوگا، ہاں اگر رنگ اور مزہ میں سے کوئی وصف بھی نہ بدلے تو اس سے طہارت جائز ہوگی۔ اور اگر پانی میں ملائی جانے والی شئی پانی کے بالکل مماثل ہے جیسے استعمال شدہ پانی، تو اگر مستعمل پانی، غیر مستعمل پانی میں مل جائے یا ملایا جائے تو یہاں غالب و مغلوب کا فیصلہ پانی کے اجزاء کے اعتبار سے کیا جائے گا، یعنی استعمال شدہ پانی کم ہے تو مطلق پانی کے حکم میں باقی رہے گا اور اس سے طہارت جائز ہوگی اور اگر استعمال شدہ پانی جو ملایا گیا ہے وہ زیادہ ہے تو اب یہاں کہا جائے گا کہ پانی مغلوب ہو چکا ہے، لہذا اس سے طہارت درست نہ ہوگی۔

قولہ: ففی الفسافی يجوز العوض الخ: اس عبارت سے صاحب کتاب ملتی اور ملاقا کے درمیان فرق بیان کرنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ملتی کہتے ہیں مستعمل پانی کا مطلق پانی میں ملانا تو اگر مطلق پانی زیادہ ہے تو اس طرح کے ملانے سے مطلق پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے اور ملاقا کا مطلب یہ ہے کہ مطلق قلیل پانی میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالنا، اس سے سارا پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم نے یہ ثابت فرمایا کہ ملتی اور ملاقا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ جوض صغیر میں وضو کرنے سے تمام پانی مستعمل ہو جائے گا لہذا جوض صغیر سے وضو کرنا جائز ہے اور غور کرنے سے یہ مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ (انظر تفصیل: شامی: ۱/۳۲۸)

(وَيَجُوزُ) رَفَعُ الْحَدِيثِ (بِمَا ذَكَرَ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ) أَيِ الْمَاءِ وَلَوْ قَلِيلًا (غَيْرُ دَمٍ وَلَا كَرْنَبٍ)
وَعَقْرَبٍ وَبَقٍ: أَيِ بَعُوضٍ، وَقِيلَ: بَقُ الْخَشَبِ. وَفِي الْمُجْتَبَى: الْأَصْحُ فِي غَلَقِ مَصِّ الدَّمِ أَنَّهُ
يَفْسُدُ وَمِنْهُ يُغْلَمُ حُكْمُ بَقٍ، وَقِرَادٍ وَعَلَقٍ. وَفِي الْوَهَابِيَّةِ ذُوذُ الْقَرِّ وَمَاؤُهُ وَنَزْرُهُ وَخِرْزُوهُ طَاهِرٌ
كَذُوذِهِ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ نَجَاسَةٍ (وَمَائِيٍّ مُوَلَّدَةٍ) وَلَوْ كَلَبَ الْمَاءِ وَبِحَنْزِيرَةٍ (كَسَمَكٍ وَسَرَطَانٍ) وَصِفْدَعٍ
إِلَّا بَرِيًّا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ، وَهُوَ مَا لَا مَشْرَةَ لَهُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَفْسُدُ فِي الْأَصْحِ كَحَبَّةِ بَرِيَّةٍ، إِنْ لَهَا دَمٌ
وَأِلَّا لَا (وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ مَاتَ) مَا ذَكَرَ (خَارِجَةً وَبَقِي فِيهِ) فِي الْأَصْحِ، فَلَوْ تَفَقَّتْ فِيهِ لَحْوٌ
صِفْدَعٍ جَاَزَ الْوَضُوءُ بِهِ لَا شُرْبُهُ لِحُرْمَةِ لَحْمِهِ. (وَيَنْجُسُ) الْمَاءُ الْقَلِيلُ (بِمَوْتِ مَائِيٍّ مَعَاشٍ بَرِيٍّ)
مُوَلَّدٍ) فِي الْأَصْحِ (كَبَطٍّ وَإِزْرٍ) وَحُكْمُ سَائِرِ الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ فِي الْأَصْحِ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ بَوْلٌ فِي
عَصِيرِ عَشْتَرٍ فِي عَشْرِ لَمْ يَفْسُدْ، وَلَوْ سَالَ دَمٌ رِجْلِهِ مَعَ الْعَصِيرِ لَا يَنْجُسُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ
السُّنَنِيُّ وَهَرَبَةُ (وَيَتَغَيَّرُ أَحَدٌ أَوْ صَافِيٍّ) مِنْ لَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رِيحٍ (يَنْجُسُ) الْكَبِيرُ وَلَوْ جَارِنَا
إِجْمَاعًا، أَمَّا الْقَلِيلُ فَيَنْجُسُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ خِلَافًا لِمَالِكٍ

ترجمہ اور نقل میں جن پانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سے حدث دور کرنا جائز ہے اگرچہ وہ پانی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اور اس میں وہ جانور مر گیا ہو جس میں پہنے والا خون نہ ہو جیسے بھڑ، بچھو اور چھھر۔ اور بھٹی میں ہے کہ جو جو تک خون چوسے اور قلیل پانی میں مر جائے تو اس سے پانی فاسد ہو جائے گا، اسی سے چھھر، چھوٹی چھڑی اور بڑی چھڑی کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے (یعنی یہ جانور اگر خون چوس کر قلیل پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا) اور وہ ہانیہ میں ہے کہ ریشم کا کیڑا اور وہ پانی جس میں کیڑے کو جوش دیا گیا ہو اور اس کے انڈے اور اس کی بیٹ اسی طرح پاک ہے جس طرح وہ کیڑا پاک ہے جو نجاست میں پیدا ہوا ہو، اور اگر پانی میں پانی کا جانور مر جائے جیسے مچھلی، کیڑا، مینڈک یا پانی کا کتا یا اس کا خنزیر ہی کیوں نہ ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا مگر وہ خشکی کا مینڈک ہے جس میں بہتا ہوا خون پایا جائے اس کے مرنے سے قلیل پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور خشکی کا مینڈک وہ ہے جس کی انگلیوں کے بیچ بیخ کی طرح پردہ نہیں ہوتا ہے یہ مینڈک خشکی کے سانپ کی طرح ہے اگر اس میں بہتا ہوا خون ہے تو اس کے مرنے سے قلیل پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر بہتا خون اس میں نہیں ہے تو قلیل پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب کہ مذکورہ پانی کے باہر پھر پانی میں ڈال دیا گیا (یعنی اس صورت میں پانی ناپاک نہ ہوگا) صحیح قول یہی ہے، پس اگر وہ جانور جس میں خون نہیں ہے پانی میں ریزہ ریزہ ہو جائے مثلاً مینڈک، تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا لیکن اس پانی کو پینا جائز نہ ہوگا اس لیے کہ اس کا گوشت حرام ہے اور قلیل پانی ان جانوروں کے مرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے جو پانی میں رہتے ہیں لیکن پیدا ہونے کے اعتبار سے خشکی ہے جیسے بیخ اور مرغابی ہے اور تمام پہنے والی چیزوں کا حکم پانی کی طرح ہے صحیح قول کے مطابق، یہاں تک کہ اگر پیشاب کسی حوض میں پڑ جائے جس میں کسی چیز کا رس وہ درودہ ہو تو ناپاک نہ ہوگا (جس طرح پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے) اور اگر اس کثیر رس کے ساتھ اس کے پاؤں کا خون بہا تو وہ رس ناپاک نہ ہوگا، اس میں حضرت امام محمد کا اختلاف ہے علامہ شمسی وغیرہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ البتہ اگر پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے یعنی رنگ یا مزہ یا بو میں سے کوئی ایک بدل جائے تو کثیر پانی بھی بالاتفاق ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ بہتا ہو پانی کیوں نہ ہو اور ربا قلیل پانی تو محض وقوع نجاست ہی سے ناپاک ہو جاتا ہے اگرچہ پانی کا کوئی وصف نہ بدلے اس میں حضرت امام مالک کا اختلاف ہے۔

مختصر شرح علامہ حسکتی بیان فرماتے ہیں کہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم تو وہ ہے جس میں پہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ جانور ہیں جو پانی ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے جانور قلیل پانی میں گر جائیں اور مر جائیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور جن جانوروں میں خون نہیں ہوتا ہے اور پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ مچھلی، کیڑا اور مینڈک ہے، اسی طرح اگر پانی کا کتا یا پانی کا خنزیر پانی میں مر جائے تو حضرات فقہاء کا اجماع ہے کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور البحر الرائق میں جو قول مشائخ کا منقول ہے وہ ضعیف ہے جو لائق اعتبار نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۱)

مسئلہ: اگر جو تک نے خون چوسا اور اس کے بعد قلیل پانی میں ڈوب کر مر گیا تو اس سے بھی پانی ناپاک ہو جائیگا۔ اسی

طرح اگر مچھریا چھڑی خون چوسنے کے بعد قلیل پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۳۰)

پانی کے جانور کی تعریف

پانی کا جانور وہ کہلاتا ہے جس کا توالد و تناسل اور سکونت پانی ہی میں ہو، یعنی اس کی پیدائش بھی پانی میں ہوتی ہو اور اس کا رہنا سہنا بھی پانی میں ہوتا ہو خواہ اس میں دم سائل ہو یا دم سائل نہ ہو، ظاہر الروایہ کے مطابق یہی تعریف ہے۔

ماء قلیل کی تعریف

قلیل پانی اس کو کہتے ہیں جو وہ درودہ نہ ہو، یعنی دس ہاتھ لہبائی اور دس ہاتھ چوڑائی میں پھیلا ہوا نہ ہو اور جو پانی وہ درودہ میں ہو وہ کثیر پانی کہلاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر حوض صغیر اور قلیل میں پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ پانی کے اوصاف رنگ، مزہ اور بو میں سے کوئی ایک بدلا ہو یا نہ بدلا ہو، لیکن اگر حوض کبیر اور کثیر پانی ہے تو محض وقوع نجاست سے پانی ناپاک نہ ہوگا، بلکہ اگر وقوع نجاست سے پانی کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو ناپاک ہوگا ورنہ نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قلیل پانی بھی محض وقوع نجاست سے ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ کوئی وصف نہ بدل جائے اور جو حکم کثیر پانی کا ہوتا ہے وہی حکم جاری پانی کا بھی ہوتا ہے اسی طرح بہتا ہوا رس بھی آب جاری اور کثیر پانی کے حکم میں ہے جب تک وصف نہ بدلے ناپاک نہ ہوگا۔

(لَا لَوْ تَغَيَّرَ) بِطُولِ (مَكْبُتٍ) فَلَوْ عَلِمَ نَشْنُةَ بِنَجَاسَةٍ لَمْ يَجْزِ، وَلَوْ شَكَّ فَلْأَصْلَ الطَّهَارَةُ
وَالنَّوْضُؤُ مِنَ الْخَوْضِ أَفْضَلُ مِنَ النَّهْرِ رَغْمًا لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَكَذَا يَجُوزُ بِمَاءٍ خَالِطَهُ طَاهِرٌ جَامِدٌ
مُطْلَقًا (كَأَشْنَانٍ وَزَعْفَرَانٍ) لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْقَنِيَةِ: إِنْ أَمَكَّنَ الصَّبْغُ بِهِ لَمْ يَجْزِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ
(وَفَأَجِبَهُ وَوَرَقِ شَجَرٍ) وَإِنْ غَيَّرَ كُلَّ أَوْصَافِهِ (الْأَصْحَ إِنْ بَقِيَ رَقَّتُهُ) أَيْ وَاسْمُهُ لِمَا مَرَّ. (و)
يَجُوزُ (بِجَارٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ) الْجَارِي (هُوَ مَا يُعَدُّ جَارِيًا) غَرْفًا، وَقِيلَ مَا يَلْهَبُ بِشْنَةِ،
وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَالثَّانِي (وَإِنْ) وَصَلِيَّةٌ (لَمْ يَكُنْ جَرِيَانَةً بِمَدِّ) فِي الْأَصْحَ، فَلَوْ سُدَّ النَّهْرُ مِنْ
فَوْقٍ فَتَوَضَّأَ رَجُلٌ بِمَا يَجْرِي بِلَا مَدِّ جَارًا؛ لِأَنَّهُ جَارٍ، وَكَذَا لَوْ حَفَرَ نَهْرًا مِنْ خَوْضٍ صَغِيرٍ أَوْ
صَبَّ رَفِيقُهُ الْمَاءَ فِي طَرَفٍ مِيزَابٍ وَتَوَضَّأَ فِيهِ وَعِنْدَ طَرَفِهِ الْآخَرَ إِنَاءً يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ جَارًا
نَوْضُؤُهُ بِهِ ثَابِتًا وَتَمَّ وَتَمَّ وَتَمَّ فِي الْبَحْرِ

ترجمہ اور پانی زیادہ رُکارہنے کی وجہ سے بدل جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ اس کی بدبو نجاست کی وجہ سے ہے تو پھر ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر شک ہو (یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کی بدبو نجاست کی

وجہ سے ہے یا زیادہ پانی کے زکے رہنے کی وجہ سے ہے) تو پانی میں اصل طہارت ہے لہذا اسی کا اعتبار ہوگا اور حوض سے وضو کرنا نہر سے وضو کرنے کے مقابلہ میں افضل ہے معتزلہ کے توڑنے کے لیے۔ اسی طرح جس پانی میں کوئی پاک جامد چیز مل جائے اس سے طہارت حاصل کرنا مطلقاً جائز ہے، جیسے اشنان اور زعفران (ان کے ملنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے) لیکن صاحب البحر الرائق نے قیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر زعفران والا پانی اس قدر رنگین ہو گیا ہو کہ اس سے کپڑا رنگنا ممکن ہو تو اس سے طہارت جائز نہیں ہے، جس طرح کہ نبیذ تمر سے طہارت جائز نہیں ہے۔ اور میوہ اور درخت کے پتے پانی میں ملنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اگرچہ اس کے تمام اوصاف ہی کیوں نہ بدل گئے ہوں، اس باب میں اصح قول یہی ہے بشرطیکہ پانی کی کیفیت یعنی رقت اور اس کا نام باقی رہا ہو، جیسا کہ مغلوب پانی کے بیان میں گذر چکا ہے۔

اور وضو اور غسل ایسے جاری پانی سے جائز ہے جس میں نجاست گر گئی ہو (اس لیے کہ بہتا ہوا پانی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے) اور جاری پانی وہ ہے جس کو لوگ عرف عام میں جاری پانی شمار کریں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جاری وہ پانی ہے جو ایک تنکا بہا لے جائے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے اور دوسرا قول زیادہ مشہور ہے۔ اور یہ جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اگرچہ اس کا بہنا اوپر کے پانی کی مدد سے نہ ہو (یعنی وہ پانی چشمہ یا جھیل یا مینہ سے نہ ہو) یہی قول اصح ہے، پس اگر نہر اوپر سے بند کر دی گئی ہو اور کوئی شخص اس پانی سے وضو کرے جو بلا مدد بہتا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ پانی جاری کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نہر کسی حوض صغیر سے کھود کر نکالی گئی یا اس کے رفق نے پرنا لے کے کنارے پر پانی بہایا اور اس شخص نے اس پتے ہوئے پانی سے وضو کیا اور پرنا لے کی دوسری طرف کوئی برتن ہے جس میں وہ بہنے والا پانی جمع ہوتا ہے تو دوسری طرف اس پانی سے وضو کرنا درست ہوگا اسی طرح دوسری بار، تیسری بار اور چوتھی بار اس کی پوری تفصیل البحر الرائق میں ہے۔

قولہ ولو شک فلا أصل الطہارۃ: مطلب یہ ہے کہ اگر بالیقین یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کے اندر جو بدبو آ رہی ہے وہ نجاست کی وجہ سے ہے یا پانی کے زیادہ دن رک جانے کی وجہ سے یہ بدبو پیدا ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے پانی کو پاک سمجھا جائے گا اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ پانی میں اصل طہارت ہے، ہاں اگر بالیقین معلوم ہو جائے کہ بدبو نجاست کی وجہ سے ہے تو پھر طہارت جائز نہ ہوگی۔ اور لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرنا لازم نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۲)

مسئلہ: معتزلہ کا توڑ کرنے کے لیے نہر کو چھوڑ کر حوض سے وضو کرنا افضل اور بہتر ہے اس لیے کہ معتزلہ حوض سے وضو کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حوض کبیر بھی معمولی نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے خواہ پانی کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، تو معتزلہ کے باطل نظریات کے رد کرنے کے لیے حوض سے وضو کرنا افضل ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۳)

مسئلہ: جس پانی میں کوئی پاک جامد چیز (مثلاً زعفران یا اشنان وغیرہ) مل گئی ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا مطلقاً جائز ہے، البتہ البحر الرائق میں ہے کہ اگر زعفران والا پانی اس قدر رنگین ہو گیا کہ اس سے کپڑا رنگا جاسکتا ہے تو اس سے طہارت جائز نہ

ہوگی اس لیے کہ پانی کا وصف بدل گیا ہے۔

قولہ وکذا لو حفر نهر الخ: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹے حوض سے بہا کر نہر میں پانی لایا اور اس بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا، پھر وہ پانی بہہ کر ایک جگہ جمع ہو گیا دوسرے نے اس جگہ سے ایک نہر کھودی اور وہ جمع شدہ پانی اس نہر سے بہہ کر آگے چلا، دوسری جگہ کی طرف، اس بہنے کی حالت میں کسی نے اس پانی سے وضو کیا یہاں سے آگے چل کر یہ پانی پھر ایک جگہ جمع ہوا یہاں سے تیسرے آدمی نے نہر کھودی اور پانی کو اپنی نہر میں لے گیا اور اس بہنے کی حالت میں پھر کسی نے وضو کیا تو اس طرح بہتے ہوئے پانی سے جتنے شخصوں نے وضو کیا سب کا وضو درست ہے اس لیے کہ ہر ایک شخص نے جاری پانی سے وضو کیا اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ متغیر نہ ہو جائے، اسی کو البحر الرائق میں لکھا ہے کہ جو پانی جمع ہوا وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اس لیے کہ یہ استعمال بہنے کی حالت میں ہوا ہے اور جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ (شامی ۱/۳۳۵)

(إِنْ لَمْ يَنْ أَيْ يُغْلَمَ) (أَثَرُهُ) فَلَوْ فِيهِ جِيفَةٌ أَوْ بَالٌ فِيهِ رَجَالَ فِتْوَاً آخَرَ مِنْ أَسْفَلِهِ جَازَ مَا لَمْ يُزْ فِي الْجَزِيَةِ أَثَرُهُ (وَهُوَ) إِمَّا (طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ) ظَاهِرَةٌ يَغْمُ الْجِيفَةُ وَغَيْرُهَا، وَهُوَ مَا رَجَحَتْهُ الْكَمَالُ. وَقَالَ تَلْمِيذُهُ قَاسِمٌ إِنَّهُ الْمُخْتَارُ، وَقَوَاةٌ فِي الشَّهْرِ، وَأَقْرَبُ الْمُصَنَّفِ. وَفِي الْقَهْطَنَائِيِّ عَنِ الْمُضْمِرَاتِ عَنِ النَّصَابِ: وَعَلَيْهِ الْفِتْوَى، وَقِيلَ إِنْ جَرَى عَلَيْهَا بَصْفَةٌ فَأَكْثَرُ لَمْ يَخْزُ وَهُوَ أَحْوَطُ. وَالْحَقُّوهُ بِالْجَارِي حَوْضَ الْحَمَامِ لَوْ الْمَاءُ نَادِلًا وَالْعَرْفُ مُتَدَارِكًا، كَحَوْضِ صَغِيرٍ يَدْخُلُهُ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ آخَرَ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ مِنْ كُلِّ الْجَوَابِ مُطْلَقًا، بِهِ يُفْتَى، وَكَفَيْتِ هِيَ خَمْسٌ فِي خَمْسٍ يَتَّبِعُ الْمَاءُ مِنْهُ، بِهِ يُفْتَى قَهْطَنَائِيِّ مَغْرِبًا لِلتَّيْمَةِ. (وَكَذَا) يَجُوزُ (بِرَأْيِهِ) كَثِيرٌ (كَذَلِكَ) أَيْ وَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ لَمْ يُزْ أَثَرُهُ وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ وَقَوَعِ الْمَرْئِيَّةِ، بِهِ يُفْتَى بَخَرًا. (وَالْمُعْتَبَرُ) فِي بِمَقْدَارِ الرَّأْيِ (أَكْبَرُ رَأْيِ الْمُتَلَي بِهِ فِيهِ، لِإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ خَلُوصِ) أَيْ وَضُوءِ (النَّجَاسَةِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرَ جَازَ وَإِلَّا لَا) هَذَا ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ عَنِ الْإِمَامِ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ مُحَمَّدٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْغَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَحَقَّقَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، بِهِ يُفْتَى، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ بِغَشْرٍ فِي عَشْرِ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَرَدَّ مَا أَجَابَ بِهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ،

ترجمہ: اقوع نجاست سے جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نجاست کا اثر معلوم نہ ہو، پس اگر جاری پانی میں کوئی مردار جانور پڑا ہو یا لوگوں نے اس جاری پانی میں پیشاب کر دیا اور کسی دوسرے شخص نے اس کے نیچے کی جانب وضو کیا تو جائز ہے جب تک اس نیچے کی جانب نجاست کا اثر معلوم نہ ہو اور نجاست کا اثر یا مزہ ہے، یا رنگ ہے، یا بو ہے۔ اور مصنف کا ظاہر کلام مردار اور غیر مردار دونوں کو شامل ہے اسی کو محقق کمال نے راجح قرار دیا ہے اور ان کے شاگرد رشید قاسم نے اسی قول کو مختار کہا ہے اور

اسی کو نہر الفائق میں تقویت دی ہے۔ اور مصنف نے اپنی شرح میں اسی قول کو برقرار رکھا ہے۔ اور قہستانی میں مضمرات سے اور اس میں نصاب سے منقول ہے کہ اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر پانی مردار جانور کے نصف بدن یا اکثر بدن سے مل کر گذر رہا ہے تو اس سے طہارت جائز نہ ہوگی اور یہی قول احوط ہے۔ اور حضرات فقہاء کرام نے حمام کے حوض کو بغیر ظہور اثر نجس نہ ہونے میں جاری پانی کے ساتھ لائق کیا ہے، بشرطیکہ حوض میں پانی اوپر سے آرہا ہو۔ اور حوض سے پانی لینا پے درپے ہو، (اس طور پر کہ پانی کی سطح ساکن نہ ہونے پائے) اور یہ صورت اس چھوٹے حوض کے مانند ہو کہ ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہو اور دوسری طرف سے نکلتا ہو تو مطلقاً ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہوگا اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور یہ صورت اس چشمہ کی طرح ہے جو پانچ ہاتھ لہبائی میں ہو اور پانچ ہاتھ چوڑائی میں ہو اور اس سے پانی جوش مار کر اُبلتا ہو اسی پر فتویٰ ہے (یعنی ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہے) قہستانی نے اس قول کو تخریج کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی طرح جو پانی ٹھہرا ہے اور کثیر ہے اور اس میں نجاست گر گئی ہو، لیکن اس میں نجاست کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا ہو خواہ نجاست مرئیہ ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، چاہے اسی جگہ سے وضو کرے جہاں نجاست واقع ہوئی ہے، البحر الرائق میں اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اور نجاست کا اثر ظاہر ہوئے بغیر ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کی مقدار میں ان لوگوں کی رائج رائے کا اعتبار ہے جو اس میں جتلا ہیں، پس اگر ان کو ظن غالب ہے کہ نجاست کا اثر دوسری جانب نہیں پہنچتا ہے تو یہ پانی کثیر کے حکم میں ہے اور اس سے وضو اور غسل جائز ہے اور اگر ان کو یہ ظن غالب نہیں ہے بلکہ احتمال ہے کہ نجاست کا اثر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے تو یہ قلیل پانی کے حکم میں ہے اور اس سے طہارت جائز نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ سے ظاہر الروایہ یہی ہے اور حضرت امام محمدؒ کا اسی قول کی جانب رجوع کرنا ثابت ہے۔ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ غایۃ البیان وغیرہ میں ہے۔ اور البحر الرائق میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہی قول مذہب کے مطابق ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ وہ درودہ کا قول کسی قابل اعتماد اور اصل شرعی سے ثابت نہیں ہے اور صدر الشریعہ نے وہ درودہ کے ثبوت میں جو حدیث نقل فرمائی ہے صاحب البحر الرائق نے اس کا رد کیا ہے۔

مختصر شرح صاحب کتاب علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ اگر پانی جاری ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے لیکن نجاست کا اثر پانی پر ظاہر نہ ہو یا جاری پانی میں اوپر کوئی مردار جانور پڑا ہوا ہے یا کوئی انسان اوپر پیشاب کر رہا ہے یا اوپر کی جانب نجاست دھور ہا ہے اور دوسرا شخص اس کے نیچے کی جانب وضو کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا حوض ہو جس میں ایک طرف سے پانی آتا ہو اور دوسری طرف سے نکلتا ہو تو اس حوض میں ہر جانب سے وضو اور غسل جائز ہے۔

قولہ و کعبین ہی خمسن فی خمس: شارح نے پانچ ہاتھ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ یہی صورت باعث نزاع ہے کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر چشمہ یا حوض پانچ ہاتھ سے کم ہے تو اس سے بالاتفاق وضو جائز ہے اس لیے کہ چھوٹے حوض یا چھوٹے چشمہ میں استعمال کیا ہوا پانی رکتا نہیں ہے بلکہ فوراً نکل جاتا ہے اس کے برخلاف بڑے حوض اور بڑے چشمے کے، کہ اس

سے مستعمل پانی جلد نہیں نکلتا ہے بلکہ بعض گوشوں میں پانی رُک جاتا ہے، یہ مسئلہ درحقیقت مستعمل پانی کے نجس ہونے پر متفرع ہوتا ہے حالانکہ فتویٰ اس پر ہے کہ مستعمل پانی نجس نہیں ہے۔

ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں وضو کرنے کا حکم شرعی

علامہ حصفی فرماتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے کثیر پانی میں اگر نجاست گر جائے اور اس کا اثر پانی پر ظاہر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے اور جس جگہ نجاست گری ہے اس جگہ سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جس جگہ نجاست گری ہے اس جگہ سے وضو نہ کرے کیونکہ وہ بالا جماع ناپاک ہے، بشرطیکہ گرنے والی نجاست مرئی ہو۔ اور اگر گرنے والی نجاست غیر مرئی ہو تو بھی بعض علماء نے فرمایا کہ غور و فکر کرے، اگر غور و فکر کے بعد معلوم ہو جائے کہ اس جگہ نجاست باقی نہیں رہی ہے تو وہاں سے وضو کرے ورنہ وہاں سے وضو نہ کرے۔ اور امام کرخی وغیرہ نے اس جگہ کو ناپاک قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس جگہ سے چار ہاتھ چاروں طرف چھوڑ کر وضو کرے مگر فتویٰ قول اول پر ہے اور احتیاط دوسرے قول پر عمل کرنے میں ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۹)

ماءِ راکد کے کثیر ہونے کے متعلق فقہاء کرام کے اقوال

ماءِ راکد کثیر کب سمجھا جائے گا؟ اس بارے میں صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم نے تقریباً اس روایتیں صرف ثبوت میں نقل فرمائی ہیں کہ قلیل و کثیر کی مقدار خود مچھلی بہ اپنی رائے سے کرے گا، یعنی جن لوگوں کو طہارت کی ضرورت ہے ان ہی لوگوں کی رائے کے مطابق کثیر ہونے کا قیاس کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی یہی رائے ہے، البتہ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر وہ ہے کہ ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ ہو۔ اور حضرت امام محمدؒ سے مروی ہے کہ ماء کثیر وہ ہے جو وہ درود ہو۔ حضرت امام محمدؒ کا رجوع امام صاحب کے قول کی طرف ثابت ہے۔ اور نیز حضرت امام محمدؒ کے قول کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ابوسلیمان جوزجانی نے اپنے استاذ محترم امام محمدؒ سے معلوم کیا کہ کتنا پانی کثیر ہوگا؟ اس پر حضرت امام محمدؒ نے فرمایا: کحوضی مسجدی هذا۔ جیسے کہ ہماری اس مسجد کا حوض ہے۔ ابوسلیمان جوزجانی کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے اس حوض کی پیمائش کی تو اندر سے ثمانیۃ فی ثمانیۃ اور باہر سے عشرۃ فی عشرۃ تھا۔ چنانچہ احتیاطاً عشرۃ فی عشرۃ کو لے لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ درودہ کی روایت کوئی شریعت کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ محض ایک اندازہ ہے اور حال یہ ہے کہ خود امام محمدؒ نے بعد میں امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ امام محمدؒ کا رجوع ثابت نہ بھی ہوتا تو بھی اندازہ کا ماننا لازم نہیں تھا اس لیے کہ ایک آدمی کا سمجھنا دوسرے کے لیے لازم نہیں ہو سکتا ہے اور نہ یہ ان امور میں سے ہے جن میں عامی پر مجتہد کی تقلید واجب ہوتی ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۰)

قرولہ ورد ما أوجب به صدر الشریعة: شرح وقایہ میں وہ درودہ کو ثابت کرنے کی لیے صدر الشریعہ نے ایک حدیث

شریف نقل فرمائی ہے جو درحقیقت کنواں کھودنے کے بارے میں آئی ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: من حفز بنوا اللہ خو لہا اربعون ذراعا۔ یعنی جو شخص کنواں کھودے اس کے لیے کنویں کے ارد گرد چالیس گز ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کنواں کھودنے والے کے لیے ہر چہار جانب سے دس دس ہاتھ ہے اور دس دس ہاتھ نجاست کے سرایت نہ کرنے میں مؤثر ہے، پس اگر کوئی شخص کنویں کے ارد گرد دس دس ہاتھ کے پہلے نجاست ڈالنے کے لیے گڈھا کھودنا چاہے تو اس کو منع کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نجاست کے اثر نہ کرنے میں وہ درودہ کا اعتبار ہے۔ (شامی ۱: ۳۴۱)

صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری نے صدر الشریعہ کے اس استدلال کو تین طرح سے رد فرمایا ہے: (۱) کنویں کے حریم کا دس دس ہاتھ ہونا، بعض علماء کا قول ہے سمہوں کا نہیں۔ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حریم ہر چہارم جانب سے چالیس گز ہوگا۔ (۲) زمین پانی کے اعتبار سے کئی گنی سخت ہے، لہذا نجاست سرایت نہ کرنے میں پانی کو زمین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ (۳) کنواں اور نجاست ڈالے جانے والے گڈھے کی درمیان قاصلہ مستند قول میں نجاست کے سرایت کرنے پر ہے اور یہ سرایت کرنا زمین کی سختی اور زمی کے اعتبار سے مختلف ہوگا، لہذا وہ درودہ حتی طور پر متعین کرنا درست نہ ہوگا۔

لَكِن فِي الثَّهْرِ: وَأَنْتَ خَيْرٌ بِأَنْ أَعْيَبَازَ الْمَشْرِ أَحْبَطُ وَلَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ لَا رَأْيَ لَهُ مِنْ
الْعَوَامِ، فَلِذَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخَّرُونَ الْأَعْلَامُ: أَيْ فِي الْمُرْتَبِعِ بِأَرْبَعِينَ، وَفِي الْمُدَوَّرِ بِسِتَّةٍ وَفَلَايِينَ،
وَفِي الْمُثَلَّثِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَزَيْتًا وَخُمُسًا بِدِرَاعِ الْكِرْيَانِ، وَلَوْ لَهُ طَوْلٌ لَا عَرْضَ
لَكِنَّهُ يَبْلُغُ عَشْرًا فِي عَشْرِ جِازٍ تَسِيرًا، وَلَوْ أَغْلَاهُ عَشْرًا وَأَسْفَلَهُ أَقْلًا جِازَ حَتَّى يَبْلُغَ الْأَقْلَ،
وَلَوْ بَعَكَيْهِ فَوَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَشْرَ. وَلَوْ جَمَدَ مِائَةٌ فَتَقَبَّ، إِنْ الْمَاءُ
مُنْفَصِلًا عَنِ الْجَمَدِ جِازًا؛ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَقْفِ، وَإِنْ مُتَّصِلًا لَا لِأَنَّهُ كَالْقَصْعَةِ حَتَّى لَوْ وَلَّغَ فِيهِ كَلْبٌ
تَنَجَّسَ لَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ فَمَاتَ لِتَسْفِيلِهِ. ثُمَّ الْمُخْتَارُ طَهَارَةُ الْمُتَنَجِّسِ بِمَجْرَدِ جَوَابِهِ وَكَذَا الْبُشْرُ
وَخَوْضُ الْحَمَامِ. هَذَا، وَفِي الْفُهَيْسَتَيْنِ: وَالْمُخْتَارُ: دِرَاعُ الْكِرْيَانِ وَهُوَ مَنَعُ قَبْضَاتٍ لِقَطِّ،
فَيَكُونُ لَمَانِيًا فِي لَمَانِ بِدِرَاعِ زَمَانِيًا لَمَانِ قَبْضَاتٍ وَثَلَاثِ أَصَابِعَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَفْتُى بِهِ بِالْمُعَشْرِ
أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيُعْمَ مَا لَهُ طَوْلٌ بِلَا عَرْضٍ فِي الْأَصْحَحِ، وَكَذَا بُشْرُ عُنُقِهَا عَشْرٌ فِي الْأَصْحَحِ،
وَحِينَئِذٍ فَلَوْ مِائَةٌ بِقَدْرِ الْعَشْرِ لَمْ يَنَجَّسْ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ، وَحِينَئِذٍ فَعُنُقُ خَمْسِ أَصَابِعَ تَقْرِيبًا
ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَثَلَاثِينَ وَالنَّاسِ عَشْرَ مِائَةٍ مِنَ الْمَاءِ الصَّافِي، وَيَسَعُهُ يَدِيرُ كُلِّ حِيلٍ مِنْهُ طَوْلًا وَعَرْضًا
وَعُنُقًا دِرَاعَانِ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِرَاعٍ وَنِصْفَ إِصْبَعٍ تَقْرِيبًا كُلِّ دِرَاعٍ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ إِصْبَعًا. اهـ. قُلْتُ
وَفِيهِ كَلَامٌ إِذِ الْمُتَعَمِّدُ عَدَمَ اعْتِبَارِ الْعُنُقِ وَخَذَهُ فَتَبَسَّرَ.

ترجمہ لیکن کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں ہے کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ درود کا اعتبار کرنا زیادہ مضبوط بات ہے بالخصوص ان عوام کے لیے جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے علماء متاخرین نے جو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں وہ درود پر فتویٰ دیا ہے، یعنی متاخرین علماء نے جو کور حوض میں چالیس گز پر فتویٰ دیا ہے اور گول حوض میں چھتیس گز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور مثلث یعنی تین کونہ حوض میں ہر جانب سے پندرہ گز اور چوتھائی اور پانچواں حصہ، کپڑا ناپنے کے گز سے قرار دیا ہے۔ اور اگر حوض ایسا ہو کہ اس کی لمبائی ہو چوڑائی نہ ہو لیکن وہ حساب کے اعتبار سے وہ درود کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے وضو کرنا لوگوں کی سہولت کے لیے درست قرار دیا ہے۔ اور اگر ایسا حوض ہو کہ اس کا اوپری حصہ درود ہو اور نیچے کا حصہ کم ہو تو جب تک پانی کم ہو کر نیچے کی سطح پر نہ اتر سکے اس سے وضو کرنا جائز ہے (اگرچہ اس میں نجاست گر جائے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو اور حوض کا پانی کم ہو نیچے کی سطح پر آجائے جو وہ درود سے کم ہے تو نجاست کے واقع ہونے سے وہ ناپاک ہو جائے گا، خواہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اور اس سے وضو کرنا درست نہ ہوگا) اور اگر حوض پہلے حوض کے اُلٹا ہو یعنی نیچے کا حصہ درود ہو اور اوپر کا حصہ درود سے کم ہو اور اس میں نجاست واقع ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہ ہوگا جب تک پانی کم ہو کر کے نیچے کی سطح پر نہ آجائے جہاں وہ درود ہے (جب پانی کم ہو کر وہ درود کی سطح پر پہنچ جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا) اور بڑے حوض کا پانی جم جائے پھر اس میں سوراخ کیا جائے تو اگر نیچے والا پانی اس اوپر جمے ہوئے پانی سے علیحدہ ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ یہ پانی ایسا ہو گیا جس کے اوپر چھت پڑی ہو اور اگر سوراخ سے نکلنے والا پانی جمے ہوئے پانی سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ ملا ہوا ہے تو پھر اس سے وضو کرنا درست نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ طشت اور بڑے پیالے کی طرح ہے (یعنی یہ قلیل پانی کے حکم میں ہے، نجاست کے گرنے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا) یہاں تک کہ اگر اس سوراخ میں کتے نے منہ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن حوض اس وقت ناپاک نہ ہوگا جب کتا اس میں گر کر مر جائے کیونکہ وہ تہ نشین ہو گیا (اور نیچے کے حصہ میں حوض درود ہے جس کو ماء کثیر کہا جاتا ہے لہذا ماء کثیر اس وقت تک ناپاک نہ ہوگا جب تک اس میں نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو اور پانی کا کوئی وصف نہ بدل جائے)

پھر مذہب مختار یہ ہے کہ ناپاک پانی محض جاری ہونے سے پاک ہو جاتا ہے اور یہی حکم کنویں اور حمام کے حوض کا ہے، اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد رکھو۔ اور قہستانی میں ہے کہ مختار مذہب یہ ہے کہ گز سے مراد کپڑا ناپنے کا گز ہے اور وہ گز صرف سات مٹھی کا ہوتا ہے پس وہ درود ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہشت در ہشت ہوگا جو آٹھ مٹھی اور تین انگلی کا ہے مفتی بہ قول کے مطابق وہ درود میں، اگرچہ وہ درود حکماً ہی کیوں نہ ہوتا کہ اس حوض کو شامل ہو جائے جو لمبا ہو اور چوڑائی زیادہ نہ ہو صحیح ترین قول کے مطابق۔ اور اسی طرح یہ اس کنویں کو بھی شامل ہو جائے جس کی گہرائی دس گز ہو اصح تر قول کی بنیاد پر، (یعنی یہ دونوں کثیر پانی کے حکم میں آجائیں گے) اور اس وقت یعنی جس وقت عمق کا اعتبار ہوگا اگر اس کا پانی دس گز ہے تو ماء کثیر کے حکم میں ہوگا اور نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک نہ ہوگا جیسا کہ یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اور جس وقت گہرائی حوض کثیر کے حکم میں ہو اس وقت پانچ انگلیوں

کی گہرائی دہ درودہ کے حوض میں تین ہزار تین سو بارہ سیر کے لگ بھگ صاف پانی ہو، اور اتنی مقدار پانی اس حوض میں آجائے گا جس کا طول و عرض و عمق دو گز اور پون گز یعنی پونے تین گز اور آدمی انگلی ہو، اور تخمیناً ہر گز چوبیس انگلی کا ہے (یہاں علامہ قہستانی کا کلام پورا ہوا) شارح فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قہستانی نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس میں کلام ہے اور ان کی بات قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے کہ طول و عرض کے بغیر صرف عمق کا اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اعتماد ہے لہذا قارئین کرام کو اس مسئلہ میں چونکار ہونا چاہئے۔

مختصر شرح شارح نے حوض کبیر کے طول و عرض کی مقدار کو بیان فرمایا کہ وہ ”دہ درودہ“ ہو، لیکن عمق کی مقدار بیان نہیں فرمائی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حوض کبیر کے عمق کی مقدار کیا ہو اس بارے میں ظاہر الردیہ کے مطابق اہل مذہب میں کوئی تحدید نہیں آئی ہے۔ صاحب بدائع الصنائع نے اسی کی تصحیح کی ہے۔ اور علامہ برہان الدین صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ حوض کبیر کا عمق اتنا ہو کہ چلو سے پانی لیتے وقت زمین ظاہر نہ ہو، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ (شامی: ۱/۳۴۳)

قولہ نم المختار طہارة المتنجس الخ: اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حوض یا تالاب ناپاک ہو اور اس میں پاک پانی اس مقدار میں پہنچا کہ اس حوض اور تالاب کا پانی جاری ہو گیا اور اس میں روانی پیدا ہو گئی تو جاری ہوتے ہی وہ پاک قرار دیا جائے گا اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جب سارا پانی نکل کر بہ جائے تو پاک قرار دیا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جب تین گنا پانی نکلے گا تو پاک ہوگا۔ اور البحر الرائق میں صراحت ہے کہ حوض کا پانی اس وقت پاک ہوگا جب پاک پانی خارج ہے داخل ہو اور پھر حوض یا تالاب سے جاری ہو جائے۔ یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ حوض اور تالاب میں نالی کھود کر اس کا پانی بہا دیا جائے تو پاک ہوگا۔ (شامی: ۱/۳۴۵)

یہی حکم کنواں اور حمام کے حوض کا بھی ہے یعنی اگر کنواں اور حمام کے حوض کا پانی نجاست کے گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا پھر اس میں پاک پانی اس قدر داخل ہو گیا کہ حوض یا کنواں لبالب بھر کر جاری ہو گیا اور پانی بہ گیا تو پاک ہو جائے گا اور اگر کسی ناپاک کنواں میں چشمہ پھوٹ پڑے اور کنواں بھر کر بہنے لگے تو بھی پاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۴۵)

مسئلہ: اگر کوئی بہت بڑا پیالہ ہو یا ڈرم ہو جو حوض کی مانند ہو اور اس میں ناپاک پانی ہو پھر اس میں پاک پانی باہر سے اس قدر ڈالی کر دیا کہ وہ پیالہ یا ڈرم بھر کر بہنے لگا تو کیا اس سے ڈرم اور پیالہ کا پانی پاک ہو جائے گا؟ جس طرح کہ حوض کا پانی پاک ہو جاتا ہے؟ تو اس بارے میں علامہ شامی کا قول فیصل یہ ہے کہ پیالہ اور ڈرم کو حوض کے حکم میں شامل مانیں گے اور پانی پاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۴۵)

قولہ والمختار ذراع الکرباس: جو حوض دس گز لمبا اور دس گز چوڑا ہو وہ حوض کبیر کہلاتا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ذراع آیا ہے تو اس سے مراد وہ ذراع اور گز ہے جس کے ذریعہ کپڑے کی پیمائش کی جاتی ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی فرماتے ہیں کہ اسی قول پر فتویٰ ہے اور درر اور فتاویٰ ظہیر یہ میں، نیز خلاصہ اور خزائنہ میں اسی قول کو اختیار کیا

گیا ہے۔ اور صاحب البحر الرائق اور قاضی خاں نے فرمایا کہ ذراع سے مراد ذراع الکر باس نہیں بلکہ ذراع مساحت ہے اور ذراع مساحت سات مٹھی، اور ہر مٹھی پر ایک کھڑی انگلی کی مقدار ہے۔ محیط اور کافی میں ہے کہ ہر زمانے اور ہر مکان کے ذراع کا اعتبار ہے صاحب التہر الفائق نے اس قول کو اسب قرار دیا ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کپڑا ناپنے والا ہی گز مراد لیتا اوٹی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ (شامی: ۱/۳۳۷)

مسئلہ: جو حوض دہ دردہ ہو اور اس کی گہرائی پانچ انگلیوں کی مقدار ہو تو اس حوض میں کم و بیش تین ہزار تین سو بارہ سیر پانی آئے گا، لہذا جس حوض میں اتنی مقدار پانی ہو وہ حوض کبیر کے حکم میں ہوگا۔ اور محض نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے۔ (شامی: ۱/۳۳۷)

صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ وہ حوض جو کناروں سے تنگ ہو اور گہرائی زیادہ ہو کو آب کثیر کہنا درست نہیں ہے اس لیے کہ قلیل و کثیر کا مدار اس بات پر ہے کہ نجاست کا اثر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف نہ پہنچے اور جب حوض کا کنارہ تنگ ہوگا تو یہ بات حاصل نہ ہوگی بلکہ ایک طرف کی نجاست کا اثر باسانی دوسری طرف پہنچ جائے گا۔ (کدانی المطاوی)

(وَلَا يَجُوزُ بِمَاءٍ) بِالْمَدِّ (زَالَ طَبَعُهُ) وَهُوَ السَّيْلَانُ وَالْإِرْزَاءُ وَالْإِنْبَاتُ (بِسَبَبِ) (طَبِخِ كَمَقْرَقٍ) وَمَاءٍ بِأَقْلَاءٍ إِلَّا بِمَا قُصِدَ بِهِ التَّنْظِيفُ كَأَشْنَابٍ وَصَابُونٍ فَيَجُوزُ إِنْ بَقِيَ رَقَّتُهُ (أَوْ) بِمَاءٍ (أَسْتَعْمِلَ لِأَجْلِ) (فُرْتَبَةٍ) أَيْ قَوَابٍ وَلَوْ مَعَ رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ مِنْ مُمَيِّزٍ أَوْ خَالِصٍ لِعَادَةِ أَوْ عِبَادَةِ أَوْ غُسْلٍ مَيِّتٍ أَوْ يَدٍ لِأَكْلِ أَوْ مِنْهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ (أَوْ) لِأَجْلِ (رَفْعِ حَدَثٍ) وَلَوْ مَعَ فُرْتَبَةٍ كَوْضُوءٍ مُخَدَّبٍ وَلَوْ لِلتَّبَرُّدِ، فَلَوْ تَوَضَّأَ مُتَوَضِّئٌ لِتَبَرُّدٍ أَوْ تَغْلِيمٍ أَوْ لِيَطِينِ يَدَيْهِ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا اتِّفَاقًا كَرِيهًا عَلَى الثَّلَاثِ بِلَا نِيَّةٍ فُرْتَبَةٍ، وَكَغُسْلِ نَحْوِ فَنْدٍ أَوْ نَوْبٍ طَاهِرٍ أَوْ ذَابَةِ تُؤَكَّلُ (أَوْ) لِأَجْلِ (إِسْقَاطِ فَرْضٍ) هُوَ الْأَصْلُ فِي الْإِسْتِعْمَالِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكَمَالُ، بِأَنْ يَفْسِلَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ أَوْ يُدْخِلَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فِي جُبِّ لِقَبْرِ أَخِيْرَافٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِسُقُوطِ الْفَرْضِ اتِّفَاقًا وَإِنْ لَمْ يَزَلْ حَدَثٌ غُضُوهُ أَوْ جَنَابِيهِ مَا لَمْ يَحْمِ لِعَدَمِ تَجَرُّبِهِمَا زَوَالًا وَلُبُوتًا عَلَى الْمُعْتَمِدِ قُلْتُ: وَيَتَّبَعِي أَنْ يَزَادَ أَوْ سُنَّةٌ لِيَعْمَ الْمَضْمَنَةُ وَالْإِسْتِشْقَاقُ، فَتَأْتِلُ (إِذَا انفصلَ عَنْ غُضُوهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ) فِي شَيْءٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ إِذَا اسْتَقَرَّ، وَرُجِحَ لِلخَرَجِ. وَرُذُّ بِأَنْ مَا يُصِيبُ مِنْدِيلَ الْمُتَوَضِّئِ وَتِيَابَةَ عَقْوِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَثُرَ (وَهُوَ طَاهِرٌ) وَلَوْ مِنْ جُنْبٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْتُهُ وَالْعَجْنُ بِهِ تَنْزِيهًا لِلْإِسْتِقْدَارِ، وَعَلَى رِوَايَةِ نَجَاسَتِهِ نَحْرِيْمًا (وَ) حُكْمُهُ أَنَّهُ (لَيْسَ بِطَهْوِيٍّ) لِحَدَثٍ بَلْ لِيَحْبِثِ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُعْتَمِدِ. [فَرَعٌ] اُخْتَلَفَ فِي مُخَدَّبٍ انْفَمَسَ فِي بِنْرِ لِدَلُوٍ أَوْ تَبَرُّدٍ مُسْتَنْجِحًا بِالمَاءِ

وَلَا نَجَسَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْوِ وَلَمْ يَسُدِّكَ وَالْأَصْحٰهُ طَاهِرٌ وَالْمَاءُ مُسْتَعْمَلٌ لِاشْتِرَاطِ الْإِنْفِصَالِ
لِلْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا اتَّصَلَ بِأَعْضَائِهِ وَانْفَصَلَ عَنْهَا مُسْتَعْمَلٌ لَا كُفْلُ الْمَاءِ عَلَيَّ مَا مَرَّ.

ترجمہ اور اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہو، جیسے شوربا اور باقلا کا پانی۔ اور پانی کی طبیعت سیلان اور بھجانا اور گھاس پودا اگانا ہے۔ ہاں اگر پکانے کا مقصد میل کچیل صاف کرنا ہے جیسے صابون اور ایشان تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے بشرطیکہ پانی کی رقت یعنی پتلا پن ہونا باقی ہو۔ اور اس پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے جو حصول ثواب کی غرض سے استعمال کیا گیا ہو اگرچہ حصول ثواب حدث دور کرنے کے ساتھ ہو یا کسی نابالغ سمجھدار نے استعمال کیا ہو یا حائفہ عورت نے عبادت کی عادت باقی رکھنے کے لیے استعمال کیا ہو یا کسی میت کو غسل دینے کے لیے استعمال ہو یا کھانے سے پہلے یا کھانے کی سنت کی ادائے گی کی غرض سے ہاتھ دھویا گیا ہو، یا حدث دور کرنے کے واسطے پانی استعمال ہو اور اگرچہ یہ استعمال قربت کے ساتھ ساتھ ہو، جیسے بے وضو شخص کا وضو کرنا یہ استعمال ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو (تو ان تمام صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا اور اس سے طہارت جائز نہ ہوگی) چنانچہ اگر کسی با وضو شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو وضو سکھانے کے لیے یا ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی اس کو دھونے کے لیے وضو کیا تو اس سے بالاتفاق پانی مستعمل نہ ہوگا (اس لیے کہ یہاں مذکورہ صورتوں میں پانی کا استعمال نہ حصول ثواب کی نیت سے ہے اور نہ ہی حدث دور کرنے کے واسطے ہے) جس طرح بغیر ثواب کی نیت کے تین مرتبہ سے زیادہ دھونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے اور جس طرح ران یا پاک کپڑا یا پاک جانور کے دھونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر فرض کی ادائیگی کے لیے پانی استعمال کیا تو اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا اور یہی درحقیقت پانی کے مستعمل ہونے کا سبب حقیقی ہے جیسا کہ اس پر محقق کمال نے تنبیہ کیا ہے۔ اور ادائے گی فرض کے صورت یہ ہے کہ بے وضو شخص اپنے بعض اعضاء کو دھوئے یا پانی کے مٹکے میں اپنا ہاتھ یا اپنا پاؤں ڈالے، اور اس سے پانی لینا مقصد نہ ہو تو اس صورت میں فرض کے ساقط ہونے کی وجہ سے بالاتفاق پانی مستعمل ہو جائے گا اگرچہ اس بے وضو شخص کے عضو کی ناپاکی اور اس کی جنابت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک مکمل طور پر اسقاط فرض پورا نہ ہو چکے۔ اس لیے کہ معتد قول کی بنیاد پر حدث کے دور ہونے میں اور اس کے ثابت ہونے میں تجزی نہیں ہے (یعنی محض ایک عضو کے دھونے سے حدث دور نہ ہو جائے گا جب تک پورے اعضاء نہ دھولیں) میں کہتا ہوں کہ مناسب یہ ہے کہ یہاں اسقاط فرض کے بعد ”اوسے“ کا بھی اضافہ کیا جائے تاکہ مضمضہ اور استنشاق دونوں شامل ہو جائیں، لہذا اے مخاطب! آپ اس باب میں غور و فکر سے کام لیں۔ اور مذکورہ صورت میں جوں ہی پانی عضو سے جدا ہوگا مستعمل قرار پائے گا اگرچہ کسی جگہ گر کر نہ ٹھہرے اس باب میں درست مذہب یہی ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا کہ جب پانی عضو سے جدا ہو کر کسی جگہ ٹھہر جائے تب مستعمل قرار پائے گا اور حرج کی وجہ سے اس دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے اور اس طرح رد کیا گیا ہے کہ جو مستعمل پانی وضو کرنے والے کے رومال یا اس کے

کپڑے میں لگتا ہے وہ بالاتفاق معاف ہے اگرچہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ظاہر مذہب کے مطابق استعمال کیا ہو پانی پاک ہے، خواہ جنبی شخص ہی نے کیوں نہ استعمال کیا ہو، البتہ اس کو پینا اور اس سے آنا گوندھنا مکروہ تہزیبی ہے کیونکہ اس سے گنہم آتی ہے۔ اور جس روایت میں مستعمل پانی کو نجس قرار دیا گیا ہے اس کے مطابق اس سے آنا گوندھنا یا اس کو پینا مکروہ تحریمی ہے اور مستعمل پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ خود تو پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی راجح اور معتد قول کے مطابق وہ نجاست حقیقی کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔

فروع: ایک بے وضو شخص جس کے بدن پر کوئی نجاست نہ تھی ڈول تلاش کرنے کی غرض سے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے اس نے پانی سے استنجاء کر کے کنویں میں غوطہ لگایا اور اس نے وضو اور غسل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے بدن کو ملا تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا پانی مستعمل ہوگا یا نہیں؟ اسح قول اس باب میں یہ ہے کہ وہ شخص پاک ہے اور کنویں کا پانی مستعمل ہے اس لیے کہ استعمال کی شرط پانی کا بدن سے جدا ہونا ہے اور یہ یہاں پایا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ پانی مستعمل ہے جو غوطہ لگانے کے بعد اعضاء سے ملا اور پھر ان سے جدا ہوا کنویں کا کل پانی مستعمل نہیں ہے اس قول کے مطابق جو پہلے گذرا۔

مختصر شرح | شارح موصوف علامہ علاء الدین حصکفی اس عبارت سے تین باتیں بیان فرما رہے ہیں: (۱) کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) مستعمل پانی کی تعریف۔ (۳) مستعمل پانی کا حکم۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کن پانیوں سے طہارت جائز نہیں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس پانی کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہو یعنی اس کے اندر سے سیلانیت یا بیاس بجانے کی صلاحیت یا گھاس اگانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ مصالحہ یا گوشت ڈال کر پانی کو پکایا یا دال ڈال کر پکایا جائے تو اس سے طہارت جائز نہ ہوگی اس لیے کہ وہ اب پانی کے حکم میں نہیں رہا ہے۔ اور نہ ہی اس کا نام پانی باقی رہا بلکہ کوئی دوسرا نام پڑ گیا، لہذا اس طرح کے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر پانی میں ایسی چیز ڈال کر پکائی جائے جس سے پانی میں میل کچیل دور کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے جیسے بیری کے پتے یا اشان وغیرہ تو اس سے وضو اور غسل جائز ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کی رقت یعنی سیلانیت باقی ہو۔

مستعمل پانی کی تعریف

جس پانی کو قربت و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے یا حدث دور کرنے کے واسطے یا فرض کو ساقط کرنے کے واسطے استعمال کیا گیا ہو وہ پانی جوں ہی استعمال کرنے والے کے بدن سے جدا ہوگا مستعمل ہو جائے گا، خواہ وہ پانی گر کر کسی جگہ ٹھہرا ہو یا نہ ٹھہرا ہو۔ جو شخص صرف حصول ثواب کی نیت سے وضو کرے، ازالہ حدث مقصود نہ ہو پھر بھی اس وضو میں استعمال ہونے والا پانی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے نزدیک بالاتفاق مستعمل ہو جائے گا۔ حضرت امام محمد کے

نزدیک پانی کے استعمال کا سبب صرف حصولِ ثواب ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک پانی کے استعمال ہونے کا سبب حصولِ ثواب اور ازالہِ حدث دونوں ہیں بلکہ ادنیٰ غرض بھی استعمال کا سبب ہے۔

نابالغ شخص شریعت میں مکلف نہیں ہے لیکن جب وہ سمجھ دار ہے اور ثواب کے حصول کی نیت سے وضو کر رہا ہے تو اس کا استعمال کیا ہو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طرح حائضہ عورت جس پر نماز فرض نہیں ہے لیکن حائضہ کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت میں مصلیٰ بچھا کر اس پر اتنی دیر بیٹھی رہے اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے جتنی دیر میں نماز ادا ہوتی ہے تاکہ نماز کی عادت باقی رہے تو اس کے استعمال سے بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۴۹)

جس پانی سے میت کو غسل دیا جائے گا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا خواہ میت کے جسم پر کوئی نجاست وغیرہ بالکل نہ ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص ادا یعنی سنت کی غرض سے کھانے سے قبل یا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو اس سے بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام سنتوں کی ادائیگی کے لیے جو پانی استعمال ہوگا سب مستعمل ہوں گے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص با وضو ہے اور وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے یا دوسروں کو وضو سکھانے کی غرض سے، یا ہاتھ میں مٹی لگی ہے اس کو دھونے کی غرض سے پانی استعمال کیا تو اس صورت میں پانی مستعمل نہ ہوگا اس لیے کہ یہاں پانی کے استعمال ہونے کی جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب نہیں پایا گیا ہے، یہاں نہ حصولِ ثواب مقصود ہے اور نہ ازالہِ حدث مقصود ہے اور نہ اسقاطِ فرض غرض ہے اس لیے بالاتفاق صورت مذکورہ میں پانی مستعمل نہ ہوگا۔ اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ تعلیم بھی تو بغرض حصولِ ثواب ہوتی ہے لہذا پانی مستعمل ہونا چاہئے تھا؟ اس کا جواب صاحب البحر الرائق نے یہ دیا ہے کہ ثواب کی نیت تعلیم وضو میں ہے پانی کے استعمال میں نہیں ہے اس لیے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۳۵۰)

مسئلہ: اگر کوئی پاک و صاف شخص اعضاء وضو کے علاوہ کوئی دوسرا عضو جیسے ران یا پاک کپڑا وغیرہ دھوئے تو وہ پانی مستعمل نہ ہوگا اس لیے کہ اس میں نہ قربت ہے اور نہ ازالہِ حدیث اور نہ ہی اسقاطِ فرض ہے، حالانکہ صاحب البحر الرائق کے قول کے مطابق یہی تین چیزیں پانی کے مستعمل ہونے کے اسباب ہیں، اسقاطِ فرض کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ کہنیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک کسی برتن میں ڈال دے جس میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا اس صورت میں نہ ازالہِ حدث ہے اور نہ ہی قربت کی نیت ہے لیکن اسقاطِ فرض ہے کیونکہ اس کے ڈبونے سے اس عضو کے دھونے کا فریضہ ساقط ہو گیا ہے اور اسقاطِ فرض بھی پانی کے مستعمل ہونے کا سبب ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص صرف دوا لگی پانی کے برتن میں ڈالے یا ہاتھ سے مٹی دور کرنے کے لیے دھوئے یا پانی میں کوئی چیز گر گئی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالے تو اس سے پانی مستعمل نہ ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدث کا دور کرنا یا حدث کا ثابت ہونا متجزی نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ زائل ہو اور کچھ باقی رہے بلکہ جب زائل ہوگا تو پورا حدث زائل ہوگا اور

جب باقی رہے گا تو پورا حدت باقی رہے گا، قابل اعتماد قول اس باب میں یہی ہے۔

مستعمل پانی کا حکم

مستعمل پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس بارے میں علمائے عراق کا مسلک یہ ہے کہ استعمال کیا ہو پانی بالاتفاق پاک ہے۔ دوسرا قول حضرت امام محمدؒ کا حضرت امام اعظمؒ سے یہ ہے کہ مستعمل پانی پاک ہے اسی قول کو محققین علماء نے اختیار فرمایا ہے۔ اور مشائخ نے فرمایا کہ اسی قول پر فتویٰ ہے۔ ماء مستعمل کے متعلق تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ماء مستعمل نجس ہے، نجاست غلیظہ کے ساتھ۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ مستعمل پانی نجاست خفیفہ کے درجہ میں ناپاک ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ نے حضرت امام اعظمؒ سے یہی قول نقل فرمایا ہے۔ اور خود حضرت امام ابو یوسفؒ کا اسی قول پر عمل ہے لیکن علامۃ المشائخ نے طہارت والے قول کو صحیح کہا ہے، چنانچہ بعض کتابوں میں صراحت ہے کہ مستعمل پانی عند الاحناف طاہر غیر مطہر ہے۔ (شامی: ۱/۳۵۲)

اور امام حسن بصریؒ سے فخر الاسلام نے نقل کیا ہے کہ ماء مستعمل کا پاک ہونا ہی راجح قول ہے اور یہی قول حضرت امام محمدؒ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے جو درحقیقت مذہب احناف کی اساسی کتابیں ہیں۔ اور محققین علماء ماوراء النہر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ الغرض ماء مستعمل کا طاہر غیر مطہر ہونا ہی ہر اعتبار سے راجح اور قابل اعتماد قول ہے، جیسا کہ فقہائے کرام کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

قولہ محدث انعمس الخ: محدث کا لفظ عام ہے جو حدت اصغر، حدت اکبر دونوں کو شامل ہے۔ اسی طرح ان لفظ میں حائضہ اور نفاس والی عورت بھی شامل ہے، بشرطیکہ حیض و نفاس بند ہو چکا ہو۔ اور اگر عورت کا حیض و نفاس بند نہیں ہو اور اس کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست بھی نہیں ہے بلکہ جسم بالکل پاک و صاف ہے اور کنویں میں ڈول تلاش کرنے کی غرض سے اتری تو اس صورت میں پانی مستعمل نہ ہوگا۔ اور یہاں کنویں سے مراد وہ کنواں ہے جو درودہ سے کم ہو اور جاری کنواں نہ ہو۔ اور اس عبارت میں ”بد لب“ کی قید اس لیے ہے کہ اگر وہ کنویں میں ڈول نکالنے کے لیے نہیں بلکہ غسل کرنے کے ارادے سے پانی میں اترتا ہے تو بالاتفاق پانی مستعمل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں ازالہ حدت بھی پایا گیا اور ساتھ ساتھ نیت قربت بھی۔ اور اس عبارت میں ”مستنجباً بالماء“ یعنی پانی سے استنجاء کر کے داخل ہوا ہو یہ قید شارح نے اس لیے لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے استنجاء کر کے کنویں میں اترے گا تو اس سے کنویں کا پانی بالاتفاق ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بدن پر کوئی ظاہری نجاست ہوگی تو بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نیز اگر کنویں میں اترنے کا مقصد ازالہ حدت ہوگا تو بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور ”اصح“ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ایک قول امام صاحب سے یہ بھی مروی ہے کہ آدمی اور پانی دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آدمی علی حالہ باقی رہے گا اور پانی بھی علی حالہ پاک ہی رہے گا ناپاک نہ ہوگا۔ یعنی آدمی اور کنواں دونوں اپنی

اپنی حالت پر رہیں گے۔ صاحب کنز الدقائق نے اس مسئلہ کو ”مسئلہ الہجر محط“ کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔

(وَكُلُّ إِهَابٍ وَمِثْلُهُ الْمَثَانَةُ وَالْكَبْرُؤُ. قَالَ الْقَهْطَنَانِيُّ: فَالْأُولَى وَمَا (ذَبْحٌ) وَلَوْ بِشَمْسٍ (وَهُوَ يَخْتَبِلُهَا طَهْرٌ) فَبُصِّلَى بِهِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ (وَمَا لَا) يَخْتَبِلُهَا (فَلَا) وَعَلَيْهِ (فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ خَيْبَةٍ) صَغِيرَةٍ ذِكْرَةَ الزُّبُلِيِّ، أَمَّا فَمِصُّهَا فَطَاهِرٌ (وَفَارِقٌ) كَمَا أَنَّ لَا يَطْهَرُ بِذِكَاةٍ لِتَقْدِيمِنَا بِمَا يَخْتَبِلُهَا (خَلَا) جِلْدِ (خِنْزِيرٍ) فَلَا يَطْهَرُ، وَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْإِهَابَةِ (وَأَدِيمِي) فَلَا يَذْبَحُ لِكَرَامَتِهِ، وَلَوْ ذَبْحٌ طَهَّرَ وَإِنْ حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ، حَتَّى لَوْ طَجَرَ عَظْمُهُ فِي ذَقِيقٍ لَمْ يُؤْكَلْ فِي الْأَصْحَحِ اخْتِزَامًا. وَأَفَادَ كَلَامُهُ طَهَارَةَ جِلْدِ كَلْبٍ وَبَلِي وَهُوَ الْمُنْعَمَدُ. (وَمَا) أَيَّ إِهَابٍ (طَهَّرَ بِهِ) بِدَبَاغٍ (طَهَّرَ بِذِكَاةٍ) عَلَى الْمَذْهَبِ (لَا) يَطْهَرُ (لَخِثْمُهُ عَلَى) قَوْلِ (الْأَكْثَرِ إِنْ) كَانَ (غَيْرَ مَاكُولٍ) هَذَا أَصْحَحُ مَا يُفْتَى بِهِ وَإِنْ قَالَ فِي الْقَيْضِ الْفَتْوَى عَلَى طَهَارَتِهِ (وَهَلْ يُشْتَرَطُ) لَطَهَارَةِ جِلْدِهِ (كَوْنُ ذِكَاةٍ شَرْعِيَّةً) بِأَنْ تَكُونَ مِنَ الْأَهْلِ فِي النَّحْلِ بِالتَّسْمِيَةِ (قِيلَ نَعَمْ) وَقِيلَ لَا، وَالْأَوَّلُ أَطْهَرُ؛ لِأَنَّ ذَبْحَ الْمَجُوسِيِّ وَتَارِكِ التَّسْمِيَةِ عِنْدًا كَمَا ذَبْحُ (وَإِنْ صُحِّحَ الثَّانِي) مَسْحَهُ الزَّاهِدِيُّ فِي الْقُنْبِ وَالْمُخْتَبَى، وَأَقْرَبُ فِي الْبَحْرِ. [فَرَعٌ] مَا يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ كَسِنَجَابٍ إِنْ عَلِمَ ذَبْنُهُ بِطَاهِرٍ طَاهِرٌ، أَوْ يَنْجِسُ فَنَجَسٌ، وَإِنْ شَكَّ فَغَسَلَهُ أَفْضَلُ.

ترجمہ اور ہر وہ کچا چیز جس کو دباغت دے دیا جائے خواہ دھوپ کے ذریعہ ہی سے کیوں نہ ہو اگر وہ دباغت کے قابل ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، لہذا اس کو مصلیٰ بنا کر نماز پڑھنا یا اس چیزے کو ڈول بنا کر اس سے دھو کر ناجائز ہے۔ اور چھڑا ہی کی طرح دباغت قبول کرنے میں پھٹکنا اور اوجھڑی ہے اور علامہ قہستانی نے فرمایا کہ بہتر یہ تھا کہ ”کُلُّ إِهَابٍ وَمَادَبِغٌ“ کہا جاتا (یعنی لفظ ما کے ساتھ عموم لایا جاتا، تاکہ چیز اور غیر چیز اس میں داخل ہو جاتا) اور جو شئی دباغت کے قابل نہ ہو وہ دباغت دینے سے پاک نہ ہوگی۔ اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، پس دباغت دینے سے چھوٹے سانپ کی کھال اور چوہے کی کھال پاک نہ ہوگی، اس کو علامہ زلیعی نے ذکر کیا ہے، رہی سانپ کی کینچلی تو وہ پاک ہے جس طرح سانپ اور چوہے کو ذبح کرنے سے ان کی کھال پاک نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں لائق دباغت کی قید موجود ہے (یعنی کھال دباغت کے لائق ہو یا جانور ذبح کے لائق ہو) اور ہر وہ چیز جو دباغت کے لائق ہو دباغت سے پاک ہو جاتا ہے ہاں سور کا چیز اور آدمی کا چیز دباغت سے بھی پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ شتر نجس العین ہے اور انسان کا چیز اس کی کراہت و شرانت کی وجہ سے پاک نہ ہوگا۔ اور یہاں شتر کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اس کی اہانت کے پیش نظر، اگر آدمی کے چیزے کو دباغت دے دی جائے تو پاک ہو جائے گا، البتہ اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا، یہاں تک کہ اگر انسان کی ہڈی آٹے میں پیسی گئی تو اصح قول یہ ہے کہ وہ آٹا نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اس کی تعظیم کا یہی تقاضہ ہے

اور مصنف کے کلام سے معلوم ہوا کہ کتے اور ہاتھی کا چڑا دباغت کے بعد پاک ہے اور یہی قول قائل اعتماد ہے۔ اور جن جانوروں کا چڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے ان کا چڑا صحیح مذہب کے مطابق شرعی طور پر ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے لیکن اکثر علماء کرام کے نزدیک ان جانوروں کا گوشت ذبح کرنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا ہے اگر وہ جانور جن کو ذبح کیا گیا ہو غیر ماکول اللحم ہوں اور جن قولوں پر فتویٰ دیا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ اصح ترین قول یہی ہے، اگرچہ فیض میں ہے کہ فتویٰ اس کے گوشت کے پاک ہونے پر ہے (لیکن یہ قول مرجوح ہے)

اور کیا ان کھالوں کی طہارت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان جانوروں کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے اس طور پر کہ ذبح کرنے والا اہل یعنی مسلم عاقل ہو، اور ذبح کرنے کے محل میں بسم اللہ کے ساتھ ہو؟ بعض علماء نے فرمایا کہ ہاں! شرعی طور پر ذبح ہونا شرط ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ شرعی طور پر ذبح کرنا شرط نہیں ہے، اور ان دونوں میں پہلا قول زیادہ ظاہر ہے اس لیے کہ مجوسی اور جان بوجہ کہ بسم اللہ چھوڑنے والے کا ذبح کرنا ذبح نہ کرنے کے درجہ میں ہے اگرچہ دوسرے قول کی تصحیح زاہدی نے قنبر اور حجتی میں کی ہے۔ اور صاحب البحر الرائق نے اس تصحیح کو برقرار رکھا ہے۔

فروع: جو کھال دارا لہرب یعنی کافروں کے ملک سے آتی ہے جیسے سنجاب، اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کی دباغت پاک چیز سے دی گئی ہے تو وہ پاک ہے اور اگر یہ معلوم ہے کہ اس کی دباغت ناپاک چیز سے دی گئی ہے تو وہ ناپاک ہے، اور اگر شک واقع ہو یعنی معلوم نہ ہو کہ پاک چیز سے دباغت دی گئی ہے یا ناپاک چیز سے تو ایسی صورت میں اس کا دھولینا بہتر ہے۔ **مختصر شرح:** اس عبارت میں شارح موصوف نے مسئلہ دباغت کو واضح فرمایا ہے۔ اہاب: اس پڑے کو کہتے ہیں جس کی دباغت نہ دی گئی ہو، خواہ وہ ماکول اللحم جانور کا چڑا ہو یا غیر ماکول اللحم جانور کا چڑا ہو۔ اہاب کی جمع اہب آتی ہے، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے۔ اور جس چیز سے دباغت دیدی جاتی ہے اس کو عربی میں ادیم، صرم اور جراب کہتے ہیں، جیسا کہ اس کا بیان نہایہ میں ہے۔ (ج۳: ۱/۳۵۵)

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے مسئلہ دباغت کو پانی بحث کی میں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ دباغت سے تین حکم ثابت ہوتے ہیں: (۱) چڑے کا پاک ہونا (۲) اس چڑے کے مصلے پر نماز کا درست ہونا (۳) اس چڑے کے برتن سے وضو کرنا۔ پہلے کا تعلق کتاب الصید سے ہے۔ دوسرے کا تعلق کتاب الصلوٰۃ سے ہے۔ اور تیسرے کا تعلق کتاب الطہارۃ سے ہے، مصنف نے مسئلہ دباغت کو پانی کی بحث میں اسی تیسرے معنی کی وجہ سے بیان فرمایا ہے۔

دباغت کی قسمیں

دباغت کی دو قسمیں: (۱) دباغت حقیقی۔ (۲) دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی یہ ہے کہ چڑے کو پھٹری یا بھول کے پتہ کے ذریعہ دباغت دی جائے اور چڑے کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس طرح کی دباغت سے جو کھال پاک ہوتی ہے پانی پہنچ

جانے سے ناپاک نہیں ہوتی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۵۵)

دباغت حکمی یہ ہے کہ چمڑے کو سورج کی دھوپ میں ڈال دیا جائے اور وہ خشک ہو کر خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے تو دباغت حکمی سے متعلق حضرات فقہاء کرام سے دو روایتیں منقول ہیں: ایک یہ کہ پانی پہنچ جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دباغت حکمی میں بھی پانی پہنچ جانے سے چمڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے اور بعض علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ (شامی: ۱/۳۵۶)

آدمی اور خنزیر کے چمڑے کا حکم

انسان اشرف المخلوقات اور قابل احترام ہے اس لیے انسان کا چمڑا دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے چمڑے کو دباغت دینا اس کی تعظیم کے خلاف ہے، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے انسان کے چمڑے کی دباغت دیدی تو چمڑا تو پاک ہو جائے گا البتہ اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اور خنزیر چونکہ نجس العین اور سراپا نجاست ہے اس لیے خنزیر کا چمڑا دباغت دینے سے پاک نہ ہوگا چاہے کسی بھی طرح دباغت دیدی جائے، ان دو مخلوق کے علاوہ تمام ماکول اللہم اور غیر ماکول اللہم جانوروں کا چمڑا جس کی دباغت دی جاسکتی ہو دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کتا اور ہاتھی کا چمڑا بھی دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: جن غیر ماکول اللہم جانوروں کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے ان جانوروں کی کھال شرعی طور پر ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، البتہ ان کا گوشت پاک نہیں ہوتا ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے اور اس مسئلہ میں اصح ترین قول بھی یہی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے اصح ما بہ یفتی کہہ کر اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اس مسئلہ میں ایک دوسرا قول بھی ہے یعنی گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی صحیح بھی کی گئی ہے۔ (شامی: ۱/۳۵۸)

مسئلہ: ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا کنگھا استعمال کرنا جائز ہے اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ سے ہاتھی کے دانت کا کنگھا استعمال کرنا ثابت ہے، چنانچہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ **أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَشِطُ مِنْ عَاجٍ** یعنی رسول اللہ ﷺ ہاتھی کے دانت کی کنگھی استعمال فرماتے تھے۔ (شامی: ۱/۳۵۷)

(وَشَغْرُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَعَظْمُهَا وَعَصَبُهَا) عَلَى الْمَشْهُورِ (وَحَافِئُهَا وَقَرْنُهَا) الْخَالِيَةَ عَنِ الدُّسُومَةِ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا تُجِلُّهُ الْحَيَاةُ حَتَّى الْإِنْفِخَةِ وَاللَّبَنُ عَلَى الرَّاجِحِ (وَشَغْرُ الْإِنْسَانِ) غَيْرُ الْمَتَوَفِّ (وَعَظْمُهُ) وَسِنَّهُ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَاخْتَلَفَ فِي أُذُنِهِ، فَبِئْسَ الْبَدَائِحِ نَجِسَةً، وَفِي الْخَالِيَةِ لَا، وَفِي الْأَشْبَاهِ: الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتِهِ إِلَّا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْ كَثُرَ. وَتَفْسُدُ الْمَاءُ بِوُقُوعِ قَدْرِ الظَّفْرِ مِنْ جِلْدِهِ لَا بِالظَّفْرِ (وَدَمٌ سَمَكٌ طَاهِرٌ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ (لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسٍ الْعَيْنِ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِنْ رَجَحَ بَعْضُهُمُ النُّجَاسَةَ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ الشَّخْنَةِ، فَيَبِغُ وَيُؤْجِزُ وَيُضْمَنُ، وَيُتَّخَذُ جِلْدُهُ مَصْلًى وَدَلْوًا، وَلَوْ أُخْرِجَ حَيًّا وَلَمْ

يُصِبُ فَمَثُ الْمَاءِ لَا يَفْسُدُ مَاءُ الْبَيْرِ وَلَا الثُّوبُ بِاتِّصَافِهِ وَلَا بَعْضُهُ مَا لَمْ يُزَ رِبْقَةً وَلَا صَلَاةَ حَامِلِهِ وَلَوْ كَبِيرًا، وَحَسْرَطُ الْخَلْوَابِيِّ شَدُّ فِيهِ. وَلَا عِخْلَافَ فِي نَجَاسَةِ لَحْمِهِ وَطَهَارَةَ شَعْرِهِ. (وَالْبَسَنُكَ طَاهِرٌ حَلَالٌ) فَيُؤْكَلُ بِكُلِّ حَالٍ (وَكَذَا نَافِيحَتُهُ) طَاهِرَةٌ (مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ) فَتُحْتَجُّ، وَكَذَا الزَّبَادُ أَشْبَاهُ لَا يَسْتَحَالِيهِ إِلَى الطَّبِيبَةِ. (وَيَتَوَلَّى مَا كَوَّلَ) اللَّحْمُ (نَجِسٌ) نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَطَهْرَةٌ مُخَمَّدَةٌ (وَلَا يُشْرَبُ) بِنَوْلِهِ (أَصْلًا) لَا لِلتَّدَاوِيِّ وَلَا لِغَيْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. [فَرُوعٌ] أَخْتَلَفَ فِي التَّدَاوِيِّ بِالنَّخْرِ وَطَاهِرٌ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ كَمَا فِي رِضَاعِ الْبَحْرِ، لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةً وَهَذَا عَنِ الْخَاوِيِّ: وَقِيلَ يُرْتَحَنُ إِذَا عَلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمَ دَوَاءٌ آخَرَ كَمَا رُتِحَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

ترجمہ اور اسی قول کے مطابق خنزیر کے علاوہ تمام مردہ جانوروں کے بال پاک ہیں۔ اور مشہور قول کے مطابق تمام جانوروں کی ہڈی اور اس کا پٹھا بھی پاک ہے۔ اور مردہ جانور کا کھڑ اور اس کی سینگ جو چکنائی سے خالی ہو پاک ہے۔ اسی طرح مردہ جانوروں کی وہ تمام چیزیں پاک ہیں جن میں زندگی حلول نہیں کرتی ہے (جیسے بال، ہڈی، چونچ اور پروغیرہ) حتیٰ کہ شیر خوار بچے کے پیٹ کا دودھ اور دوسرے دودھ بھی راجح قول کے مطابق پاک ہیں۔ اور انسان کا وہ بال جو جڑ سے اکھاڑا نہ گیا ہو اور اس کی ہڈی اور اسکے دانت مطلقاً صحیح مذہب کے مطابق پاک ہیں۔ اور انسان کے کان کے بارے میں اختلاف ہے، پس بدائع الصنائع میں ہے کہ مردہ انسان کا کان ناپاک ہے۔ اور قتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور الاشباہ میں ہے کہ زندہ شخص سے جو حصہ جدا ہو گیا ہو وہ مردار کے مانند ہے، ہاں مگر خود اس شخص کے حق میں پاک ہے اگرچہ وہ قدر درہم سے زیادہ ہو۔ اور آدمی کی کھال ناخن کی مقدار پانی میں گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ ناخن کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور مچھلی کا خون پاک ہے اور یہ بات خوب اچھی طرح جان لو کہ کتاب نجس العین نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اور اسی قول پر فتویٰ ہے اگرچہ بعض علماء نے نجاست والے قول کو ترجیح دی ہے، جیسا کہ ابن شحنہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پس جب کتاب نجس العین نہ ہو تو اس کو فروخت کرنا، اس کو اجارہ پر دینا اور اس کے ہلاک ہونے پر تادان کا لازم ہونا اور اس کی کھال کا دباغت کے بعد چائنا بنانا اور ڈول بنانا جائز ہے۔ اور اگر وہ کنویں میں گر جائے اور اس کو زندہ نکال لیا جائے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو تو اس صورت میں کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اور کپڑے پر بھیگے کتے کے چھینٹے پڑنے سے اور اس کے کانٹے سے کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ اس کی رال لگنے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو اور نہ اس شخص کی نماز فاسد ہوگی جو نماز کی حالت میں کتا لے رہا ہے اگرچہ کتا بڑا ہو۔ اور امام حلوانی نے نماز فاسد نہ ہونے کی لیے اس کے منہ کے باندھے ہونے کی شرط لگائی ہے لیکن کتے کے گوشت کے ناپاک ہونے اور اس کے بالوں کے پاک ہونے میں امام صاحب اور صاحبین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور مٹک پاک ہے حلال ہے، ہر حالت

میں کھایا جاسکتا ہے اور اسی طرح اس کا نافذ بھی اصح قول کے مطابق مطلقاً پاک ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ اور اسی طرح زباد (خوشبو) پاک ہے جیسا کہ اشباہ میں ہے اس کے خوشبو سے بدل جانے کی وجہ سے۔ اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اور کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجاستِ مخفیہ ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ نے ان جانوروں کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے اور ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بالکل نہیں پیا جائے گا نہ دوا کے طور پر نہ اس کے علاوہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک۔

فروع: حرام چیزوں سے علاج و معالجہ کرنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن ظاہر مذہب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے علاج کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ البحر الرائق کی کتاب الرضاع میں ہے لیکن مصنف نے اس جگہ حاوی سے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے علاج کرنے کی اجازت اس وقت دی جاتی ہے جب یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ حرام چیزوں ہی میں شفا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا معلوم نہ ہو جیسا کہ پیاسے شخص کے لیے شراب کی اجازت دی گئی ہے اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

مختصر شرح: شارح تنویر الابصار علامہ علاء الدین حصکفی نے عبارت مذکورہ میں چند اہم مسائل بیان فرمائے ہیں: (۱) مردہ جانور کے بالوں اور ہڈیوں وغیرہ کا حکم۔ (۲) آدمی کے بال جو اس کی زندگی میں اس سے الگ کر دیئے جائیں اور اس کی ہڈی کا حکم۔ (۳) مچھلی کے خون کا حکم۔ (۴) کتے کے متعلق حکم۔ (۵) مشک و نافذ کا حکم۔ (۶) جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب کا حکم۔ (۷) حرام چیزوں سے علاج کرنے کا حکم۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سور کے علاوہ تمام مردہ جانوروں کے بال، اس کی ہڈی، اس کا پٹھا، اس کا کھڑ اور اس کا سینگ پاک ہے، بشرطیکہ چکنائی سے خالی ہو، اس مسئلہ کو پانی کی بحث میں اس وجہ سے لائے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ چیزیں پانی میں پڑ جائیں تو ان سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور جب مردہ جانوروں کے بال و ہڈیاں شرعی اعتبار سے پاک ہیں تو زردہ جانوروں کے بال وغیرہ تو بدرجہ اولیٰ پاک ہوں گے، البتہ خنزیر کے بال اور اس کی ہڈیاں بلکہ اس کے تمام اعضاء نجس ہیں پانی میں گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ظاہر مذہب یہی ہے، پس اگر کوئی خنزیر کے بال یا ہڈی کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ ایک درہم سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کی نماز نہ ہوگی اور قلبل پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۶۰)

مردہ جانوروں کے پٹھے کے پاک اور ناپاک ہونے کے متعلق حضرات فقہاء کرام سے دو روایتیں منقول ہیں ایک روایت یہ ہے کہ پٹھا پاک ہے اس لیے کہ یہ ایک ہڈی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ پٹھا ناپاک ہے اس لیے کہ اس میں حیات ہوتی ہے۔ سراج الوہاب میں اس کو نجس قرار دیا گیا ہے اور یہی قول صحیح بھی ہے، لیکن صاحب فتح القدیر اور کافی اس کے پاک ہونے کے قائل ہیں اور درر اور وقایہ میں اسی قول پر یقین ظاہر کیا ہے اور یہی قول مشہور بھی ہے۔ (شامی: ۱/۳۶۰)

انسان کے بال اور اس کی ہڈی نیز اس کے دانت مذہب کی صحیح روایت کے مطابق پاک ہیں لیکن بالوں میں شرط یہ ہے کہ

یہ جڑ سے اکھاڑے نہ گئے ہوں اس لیے کہ اگر جڑ سے اکھاڑے گئے ہوں گے تو اس میں چکنائی لگی ہوگی جو ناپاک ہے انسان کے بال اور اس کی ہڈی وغیرہ کو بچنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ انسانی عظمت کے خلاف ہے، زندہ آدمی کے جسم سے کوئی حصہ جدا ہو جائے تو وہ حصہ مردار کے حکم میں ہے مگر جس کا حصہ بدن ہے اگر وہ حالت نماز میں اس کو ساتھ رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ (شامی ۱: ۳۶۱)

اس کے پاک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا حصہ بدن ہر طرح سے پاک ہے، چنانچہ حضرات فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر اس حصہ کا کوئی جز پانی میں گر جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ ناخن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، انسان کی کھال اور اس کا چھلکا گوشت کے حکم میں ہے اور ناخن پٹھے کے حکم میں ہے لہذا کھال اور چھلکا ناپاک ہوگا اور ناخن پاک ہوگا لیکن اگر ناخن میں چکنائی ہے تو ناخن بھی کھال اور گوشت کے حکم میں ہوگا۔ (شامی ۱: ۳۶۲)

مچھلی کے خون کا حکم

حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مچھلی مائی جانور ہے اس میں خون نہیں ہوتا ہے اور بظاہر جو خون نظر آتا ہے وہ حقیقت میں خون نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ خون کی خاصیت یہ ہے کہ دھوپ پڑنے سے سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ مچھلی کا خون دھوپ سے سفید ہو جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں خون نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون میں حرارت ہے اور پانی میں برودت ہے اور حرارت و برودت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں حالانکہ مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں خون نہیں ہے لہذا جب مچھلی میں دم مسفوح نہیں ہے تو وہ پاک اور حلال ہے اور جو خون ہم دیکھتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ (شامی ۲: ۳۶۲)

کتے کا حکم شرعی

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک کتا نجس العین جانور نہیں ہے اسی قول پر فتویٰ ہے، اور علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں اس قول کو اقرب الی الصواب قرار دیا ہے اور ظاہر متون بھی یہی ہے، نیز فتح القدیر میں ہے کہ عموم اولہ کا مقتضی بھی یہی ہے۔ (شامی ۱: ۳۶۲)

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حراست اور نگرانی کے لیے کتا پالنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ نیز شکار کرنے کے لیے بھی کتا پالنے کی رسول اکرم ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے اس لیے کہ اگر نجس العین ہوتا تو رسول اللہ ﷺ ہرگز کسی کام کے لیے کتا پالنے کی اجازت نہ دیتے، آپ کا اجازت دینا نجس العین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پس جب کتا نجس العین نہیں ہے تو اس کی بیع و شراء اور اس کو اجرت پر دینا، اسی طرح اگر کتا ہلاک کر دیا جائے تو اس کا تادان لازم ہونا اور کتے کے چمڑے کا مصلیٰ بنانا اور اس کا مشکیزہ بنا کر اس سے وضو کرنا سب جائز ہے۔

کتے کا گوشت چونکہ ناپاک ہے لہذا اس کی رال بھی ناپاک ہوگی، پس جب وہ رال کپڑے یا بدن میں لگ جائے ناپاک پانی میں گر جائے تو اس سے پانی کپڑا اور بدن سبھی ناپاک ہو جائیں گے، کتے کا ظاہری بدن کپڑے یا آدمی کے جسم سے لگ جائے تو اس سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ کتے کا ظاہری جسم اگر اس پر نجاست نہیں ہے تو پاک ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتے کے بچہ کو آستین میں لے کر نماز ادا کرے اور اس کا منہ بند ہو تو نماز ہو جائے گی اور اگر کتے کے بچہ کا منہ کھلا ہے تو اس صورت میں چونکہ رال کپڑے کو لگے گی جو ناپاک ہے اس لیے نماز نہ ہوگی، بشرطیکہ رال قدر درہم سے زیادہ لگ گئی ہو۔ (شامی: ۱/۳۶۳)

”ولو کھیوا“ کی قید لگا کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جن حضرات نے صغیر کی قید لگائی ہے وہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے سب کا حکم یکساں ہے۔ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ جب کتا نجس العین نہیں ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک کیوں ہے، پاک ہونا چاہئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سور الملک کے نجس و عدم نجس ہونے کا مدار کتے کے نجس العین و عدم نجس العین ہونے پر نہیں ہے بلکہ سور الملک کے نجس ہونے کا مدار کتے کے گوشت پر ہے اور کتے کا گوشت ناپاک ہے اور اسی سے رال پیدا ہوتی ہے اس لیے کتے کے منہ ڈالنے سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔

مشک خوشبو کا حکم

مشک درحقیقت ایک خون ہے جو ہرن کے نافہ میں جم کر خوشبو بن جاتا ہے۔ اور زباد ایک جانور کا پسینہ اور میل ہے جو اس کے دم کے نیچے جمع ہو جاتا ہے اور خوشبو میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہے اس لیے دونوں پاک اور حلال ہیں، اس کا استعمال کرنا ہر حالت میں جائز ہے اور مردہ ہرن کا نافہ اگر پانی لگنے سے خراب نہ ہو تو پاک ہے لیکن یہ شرط علامہ زبلی نے لگائی ہے جو صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ نافہ تر ہو یا خشک، زندہ ہرن سے نکالا گیا ہو یا مردہ سے، پانی لگنے سے خراب ہونا ہو یا نہ ہونا ہے ہر صورت پاک ہے۔ (شامی: ۱/۳۶۳)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس طرح مشک پاک ہے اسی طرح عنبر بھی پاک ہے اور حلال ہے۔ عنبر درحقیقت دریائی گمانس کی طرح کوئی چیز ہے بعض لوگوں نے عنبر کے متعلق کہا ہے کہ یہ دریائی گائے کا گوبر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۶۳)

حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک حلال جانور اور غیر حلال جانور دونوں کے پیشاب کا حکم یکساں ہے، یعنی دونوں ناپاک ہیں، اس کا پینا خواہ دوا کے طور پر ہو یا یوں ہی ہو جائز نہیں ہے۔ حضرت امام محمدؒ کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت شرعاً حلال ہے ان کا پیشاب پاک ہے۔ ان کی دلیل اس پر حدیث مرینہ ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے مرینہ والوں کو اونٹوں کے

پیشاب اور دودھ پینے کی اجازت دی تھی جو طہارت کی دلیل ہے۔ لیکن جمہور علماء امت کے نزدیک تمام جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، خواہ ماکول اللحم ہوں یا غیر ماکول اللحم ہوں۔ ان کی دلیل وہ تمام روایتیں ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کی شدید تاکید آئی ہے اور ان صحابی کا واقعہ ہے جن کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔

حرام چیزوں کو بطور علاج استعمال کرنے کا حکم

شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو بطور علاج و معالجا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں شفاء نہیں رکھی ہے جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بطور دوا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ پیشاب تو ناپاک ہے لیکن بطور دوا بقا ضرورت استعمال کرنا جائز ہے حدیث کی وجہ سے، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے اگر کسی کو بالیقین معلوم ہے کہ اس بیماری کا علاج اور دوا حرام شے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اسی میں اس کی شفاء ہے تو اس کے لیے بطور دوا حرام چیز استعمال کرنا جائز ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ان چیزوں کے حق میں ہے جن میں شفاء نہیں ہے اور جن میں شفاء ہے ان سے دوا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ جس طرح بوقت مجبوری جان بچانے کے لیے شراب کا پینا جائز قرار دیا ہے تاکہ اس کی جان محفوظ رہ سکے۔ صاحب ہدایہ نے تجنیس میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ جس طرح جب کسی آدمی کی ناک سے خون جاری ہو بند نہ ہو رہا ہو اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو اور تجربہ سے یہ بات معلوم ہو کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص اس خون سے اس کے پیشاب پر لکھ دیا جائے تو خون بند ہو جائے گا تو ایک قول کے مطابق اس کی اجازت ہے تاکہ جان بچ سکے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسکے باوجود بھی خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ (شامی ۲/۳۶۶)

فصل فی البئر

اس فصل میں کنویں کے احکام و مسائل بیان کئے جائیں گے، یعنی یہ بیان کیا جائے گا کہ جب کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اور کن جانوروں کے گرنے سے کتنا پانی نکالا جائے گا اور کنواں کب پاک ہوگا ان ہی سارے مسائل کو اس فصل کے ذیل میں مصنفؒ بیان فرمائیں گے۔

(اِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ لَيْسَتْ بِحَيَوَانٍ وَلَوْ مُخْتَفَةً أَوْ قَطْرَةً بَزُولِ أَوْ دَمٍ أَوْ ذَنْبٍ فَأَرَّةٌ لَمْ يُشْمَعِ، فَلَوْ شَمِعَ فِيهِ مَا فِي الْفَأْرَةِ) فِي بئرِ ذُوونِ الْقَبْرِ الْكَبِيرِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا حَبْرَةٌ لِلْعَنْقِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ (أَوْ مَاتَ فِيهَا) أَوْ خَارَجَتْهَا وَالْقَيْ فِيهَا وَلَوْ فَأْرَةٌ تَابَسَتْ عَلَى الْمُعْتَمِدِ إِلَّا الشَّهْمَةَ الْكَلِيفَ وَالْمُسْلِمَ الْمَغْسُولَ، أَمَّا الْكَافِرُ فَيُنَجِّسُهَا مُطْلَقًا كَسَقَطِ (حَيَوَانٍ دَمَوِيٍّ) حَبْرٍ مَائِيٍّ لِمَا مَرَّ (وَأَنْتَفَخَ) أَوْ

تَمَطُّ (أَوْ تَفْسُخٌ) وَلَوْ تَفْسُخُهُ خَارِجَهَا ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا ذَكَرُهُ الْوَالِي (يُنزَخُ كُلُّ مَا فِيهَا) الَّذِي كَانَ فِيهَا وَفَتَ الْوُفُوعِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ (بَعْدَ إِخْرَاجِهِ) لَا إِذَا تَعَلَّرَ كَخَشَبَةٍ أَوْ عِزْقَةٍ مُتَجَبِّسَةٍ فَيُنزَخُ الْمَاءُ إِلَى عَدَلَا يَمَلَأُ بِصَفِّ الدَّلْوِ يَطْهَرُ الْكُلُّ تَبَعًا؛ وَلَوْ نَزَخَ بَعْضُهُ لَمْ يَزَادْ فِي الْغَدْرِ نَزَخَ قَدْرَ الْبَاقِي فِي الصَّحِيحِ خُلَاصَةً، فَيُذَّ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ حَيًّا وَلَيْسَ يَنْجِسُ الْعَيْنَ وَلَا يَدُ حَدَثٍ أَوْ غَبَثٍ لَمْ يَنْزَخْ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فَمَهْ الْمَاءُ فَيُعْتَبَرُ بِسُورِهِ، فَإِنْ نَجَسَا نَزَخَ الْكُلُّ وَإِلَّا لَا هُوَ الصَّحِيحُ، نَعَمْ يُنذَبُ عَشْرَةٌ مِنَ الْمَشْكُوكِ لِأَجْلِ الطُّهُورِ كَذَا فِي الْخَائِيَّةِ، زَادَ الثَّانِي خَائِيَّةً: وَعَشْرِينَ فِي الْفَارِزَةِ، وَأَرْبَعِينَ فِي بَسْتَوْرٍ وَدَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ كَأَدِيمٍ مُخَدَّبٍ. لَمْ يَهَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ الْفَارِزَةُ هَارِبَةً مِنْ هَرِّ، وَلَا الْهَرُّ هَارِبًا مِنْ كَلْبٍ، وَلَا الشَّاةُ مِنْ سَبْعٍ، فَإِنْ كَانَ نَزَخَ كُلُّهُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ، لَكِنْ فِي الثُّهْرِ عَنِ الْمُجْتَبَى الْفَتَوَى عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ فِي بَوَلِهَا شَكًّا

ترجمہ اور جب غیر جاندار نجاست کنویں میں گر جائے اگرچہ نجاست خفیفہ ہی کیوں نہ ہو یا پیشاب یا خون کا کوئی قطرہ یا کسی چوہے کی ایسی دم کٹ کر کنویں میں گرے جس پر موم نہ لگا یا گیا ہو اور کنواں مقدار کثیر سے کم ہو جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا اور معتد قول کے مطابق کنویں کے مقدار کثیر ہونے میں گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر چوہے کی کٹی ہوئی دم میں موم لگا دیا گیا ہو اس کے بعد چوہا کنویں میں گرا ہو تو ایسی صورت میں جتنا پانی چوہے کے گرنے سے نکالا جاتا ہے اتنا ہی پانی اس میں بھی نکالا جائے گا (یعنی بیس ڈول) اور اگر جانور کنویں میں گر کر مرے، یا باہر مرے پھر اس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، خواہ وہ معتد قول کی بنیاد پر سوکھا ہو چوہا ہو یا کنویں میں ایسا حیوان مرے جس میں بہنے والا خون ہے اور پانی میں رہنے والا نہیں ہے اور مر کر پھول گیا یا اس کے بال جھڑ گئے یا وہ پھول کر ریزہ ریزہ ہو گیا یا کنویں کے باہر وہ پھٹا پھر کنویں میں گرا جس کو علامہ والی نے ذکر کیا ہے تو ان تمام صورتوں میں کنویں کا وہ تمام پانی نکالا جائے گا جو نجاست یا جانور کے گرنے کے وقت تھا جس کو ابن الکمال نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن نجاست اور جانور کے نکالنے کے بعد کنویں کا پانی نکالا جائے گا، ہاں اگر اس نجاست یا جانور کا نکالنا کسی مجبوری کی وجہ سے دشوار ہو جیسے ناپاک لکڑی کا کلڑا، یا ناپاک چیتھڑے کا کلڑا اگر گیا اور کنویں میں غائب ہو گیا، نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اتنا پانی نکالا جائے گا کہ آدھا ڈول نہ بھر سکے اور کنویں کے پاک ہونے کے ساتھ اسی کے ضمن میں ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر صاف ستھرا شہید کنویں میں گر جائے یا دھلا ہوا مسلمان کنویں میں گر جائے تو اس صورت میں کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ رہا کافر اگر وہ کنویں میں گر گیا تو اس سے کنویں کا پانی مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، خو مشغول ہو یا غیر مشغول ہو جس طرح نا تمام بچہ جو حالت حمل میں ہے کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کنویں کا پانی نجاست کے گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا تھا اس کا تھوڑا پانی نکالا گیا تھا (کچھ پانی کنویں میں رہ گیا تھا) پھر وہ

پانی کل اتنا ہی زیادہ ہو گیا جتنا نکالا گیا تھا تو اس صورت میں صحیح قول کے مطابق جتنا پانی ناپاک رہ گیا تھا کل آئندہ صرف اتنا ہی پانی نکالا جائے گا ایسا ہی خلاصہ میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کنویں میں گرنے والے جانور میں مرنے کی قید لگائی ہے اس لیے اگر وہ جانور کنویں میں گرنے کے بعد زندہ نکال لیا گیا اور وہ جانور نجس العین نہیں ہے اور نہ اس پر نجاست حقیقی نہ حکمی ہے تو اس کا کچھ پانی بھی وجوہاً نہیں نکالا جائے گا، ہاں مگر اس وقت جب کہ وہ اپنا منہ پانی میں داخل کر دے تو پھر اس کے جھوٹے کا اعتبار ہوگا، اگر اس جانور کا جھوٹا ناپاک ہے تو کل پانی نکالا جائے گا اور اگر اس جانور کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے تو کچھ بھی پانی نہیں نکالا جائے گا یہی قول صحیح ہے، ہاں مشکوک ہونے کی صورت میں دس ڈول نکال دینا مستحب ہے، ایسا ہی فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔ (اور بعضوں نے فرمایا کہ کل پانی نکال دیا جائے جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ اور نجس العین جانور مثلاً سور کنویں میں گر جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کا نکالنا ضروری ہوگا خواہ زندہ نکلے یا مردہ، اور اس کا منہ پانی میں داخل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو) اور فتاویٰ تاتارخانیہ میں زیادہ کیا ہے کہ جو ہے گرنے میں بیس ڈول، بلی اور کھلی ہوئی مرغی کے گرنے میں مستحب ہے کہ چالیس ڈول نکالا جائے، جیسے بے وضو شخص کے گرنے اور زندہ نکلنے کی صورت میں چالیس ڈول نکالنا مستحب ہے، پھر یہ بیس یا چالیس ڈول پانی نکالنے کا حکم اس صورت میں ہے جب چوہا بلی کے خوف سے نہ بھاگا ہو اور نہ بلی کتے کے خوف سے اور نہ بکری درندے کے خوف سے بھاگی ہو، پس اگر یہ جانور اپنے دشمن کے خوف سے بھاگ کر کنویں میں گرے ہوں تو مطلقاً سارا پانی نکالا جائے گا جیسا کہ جوہرۃ البیہ میں ہے، لیکن کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں مجتبیٰ سے نقل کیا گیا ہے فتویٰ اس کے خلاف پر ہے (یعنی کل پانی کا نکالنا واجب نہیں ہے اس لیے کہ بھاگنے والے جانور کے بھاگنے کی حالت میں پیشاب کرنے کے بارے میں شک ہے)۔

مختصر حضرت علامہ علاء الدین حصکفیؒ نے اس عبارت کے ذریعہ کنویں کے احکام بیان فرمائے ہیں، چنانچہ اوّل مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی نجاست خواہ خفیہ ہو، خواہ نجاست غلیظہ ہو کنویں میں گر جائے اور کنویں کا پانی قلیل ہو تو ایسی صورت میں کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ حضرت مصنفؒ نے مخففہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ نجاست غلیظہ اور خفیہ دونوں برابر ہیں دونوں ہی کے گرنے سے کنواں یکساں طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔

قطرة بول الخ: یہاں ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم دونوں کے پیشاب کا حکم بیان کرنا مقصود ہے، یعنی دونوں ہی کے پیشاب کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (شامی ۱/۳۶۶)

اور جن کے پیشاب سے احتراز ناممکن اور دشوار ہے جیسے چوہے کا پیشاب، تو اس کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا جیسا کہ اس کا استثناء مصنف علیہ الرحمہ بعد میں کریں گے۔ اگر کوئی شخص شہید ہو گیا اور اس پر کوئی نجاست اور ہنہ والا خون نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان جو مشغول یعنی غسل کیا ہوا ہو کنویں میں گر جائے تو اس سے کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا اور غیر مشغول مسلمان کنویں میں گر جائے اور پانی قلیل ہو تو علماء نے صراحت کی ہے کہ کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ نماز

درست نہ ہوگی۔ (شامی: ۱/۳۶۷)

مسئلہ: اگر کوئی کافر شخص قلیل پانی میں گر جائے تو اس سے کنویں کا پانی علی الاطلاق ناپاک ہو جائے گا، خواہ وہ کافر غسل کے بعد ہی پانی میں کیوں نہ گرا ہو۔ البحر الرائق کی کتاب الجنائز میں ہے کہ علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلاشبہ کافر غسل کرنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا ہے اور کافر شخص درحقیقت ناقص الخلقہت بچے کے پانی میں گرنے کے حکم میں ہے یعنی جس طرح ناقص الخلقہت بچہ پانی میں گر جائے تو پانی اگر قلیل ہو تو ناپاک ہو جاتا ہے اسی طرح کافر کے گرنے سے بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد رو یا تو پھر یہ کبیر کے حکم میں ہے، اگر غسل دلانے کے بعد قلیل پانی میں گرا تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۳۶۷)

قولہ يطهر الكل تبعاً: کنویں کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی مثلاً ڈول، رشی کنویں کی دیوار، گھری (چٹنی) اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ وغیرہ خود بخود تہا پاک ہو جائیں گے، ان سب چیزوں کو الگ سے دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان سب کی ناپاکی کنویں کی وجہ سے تھی اور جب کنواں پاک ہو گیا تو ساری چیزیں بھی پاک ہو گئیں۔ (شامی: ۱/۳۶۸)

شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے موت کی قید لگائی ہے اس لیے کہ اگر جانور کنویں میں گرا اور اس کو زندہ نکال لیا گیا ہے اور وہ جانور شرعی اعتبار سے نجس الحین نہ ہو اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی نجاست حقیقی یا نجاست حکمی ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا اور کچھ بھی پانی واجب طور پر نکالنا ضروری نہ ہوگا، ہاں مستحب ہے کہ دس ڈول پانی نکال دے تاکہ شلوک و شبہات بھی ختم ہو جائیں۔

(وَإِنْ تَعَدَّرَ) نَزَحَ كُلُّهَا لِيَكُونَهَا مَعِينًا (فِيَقْدِرُ مَا فِيهَا) وَقَدْ ابْتَدَأَ النَّزْحَ فَالَهُ الْعَلَبِيُّ (يُؤَخَذُ ذَلِكَ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ عَدَلَيْنِ لَهْمَا بَصَارَةٌ بِالْمَاءِ) بِهِ يُفْتَى، وَقِيلَ يُفْتَى بِمَاءِهِ إِلَى تَلْبِيبَاتِهِ وَهَذَا أَيْسَرُ، وَذَلِكَ أَحْوَضُ. (فَإِنْ أَخْرَجَ الْعَيَّوَانُ غَيْرَ مُنْتَفِعٍ وَلَا مُنْتَفِعٍ) وَلَا مُتَمَطِّطٍ (فَإِنْ) كَانَ (كَأَدِيمٍ) وَكَذَا سَقَطَ وَسَخَلَةٌ وَجَدِيٌّ وَأَوْزٌ كَبِيرٌ (نَزَحَ كُلُّهُ، وَإِنْ) كَانَ (كَعَمَامَةٍ) وَهَرَّةٌ (نَزَحَ أَنْ تَعُونَ مِنَ الدَّلَاءِ) وَجُوتَا إِلَى سِتْمِنَ نَدْبًا (وَإِنْ) كَانَ (كَمُصْفُورٍ) وَقَارَةٌ (فَعِشْرُونَ) إِلَى ثَلَاثِينَ كَمَا مَرَّ، وَهَذَا يَغْمُ الْمَعِينُ وَغَيْرَهَا، بِخِلَافِ نَحْوِ مِهْرَبِجٍ وَغَبٍّ حَيْثُ يُنْهَرَقُ الْمَاءُ كُلُّهُ لِتَخْصِيبِ الْأَبَارِ بِالْأَقَارِ بَعْرٌ وَنَهْرٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْكُنْزِ: وَنَحْوُهُ فِي التَّنْبِيهِ؛ وَثَقِيلٌ عَنِ الْقُنَيْبَةِ أَنَّ حُكْمَ الرَّجِيَّةِ كَالْبَيْرِ. وَعَنِ الْقَوَائِدِ أَنَّ الْحَبَّ الْمَطْمُورَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ كَالْبَيْرِ، وَعَلَيْهِ فَالْمِهْرَبِجُ وَالرَّيْزُ الْكَبِيرُ يُنْزَخُ مِنْهُ كَالْبَيْرِ فَاعْتَبِرْ هَذَا التَّخْرِيرَ. اهـ (بَدَلُو وَسَطِ) وَهُوَ ذَلُّو تِلْكَ الْبَيْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا يَسَعٌ مَتَاعًا وَغَيْرُهُ لُحْتَسَبُ بِهِ وَتُكْفَى مِنْهُ أَكْثَرُ الذَّلْوِ وَنَزَحَ مَا وَجَدَ وَإِنْ قَلَّ وَجَزَيْتَانُ بَعْضِهِ وَهَوْرَانُ قَدْرُ الْوَأَجِبِ

ترجمہ اور اگر کنواں چشمہ دار ہونے کی وجہ سے سارا پانی نکالنا مشکل ہو تو کنویں سے پانی نکالتے وقت شروع میں جتنا پانی ہو اس کا اندازہ کر لیا جائے اور اسی کے مطابق نکالا جائے، اس کو طہی نے کہا ہے (زائد پانی کا نکالنا ضروری نہیں ہے) اور پانی کے اندازہ کرنے میں اور اس کی تعداد معلوم کرنے میں ان دو آدمیوں کی بات مانی جائے گی جنہیں پانی کے اندازہ کرنے میں مہارت حاصل ہو، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ چشمہ دار کنویں میں سے دو سو ڈول سے تین سو ڈول تک نکالنے کے متعلق فتویٰ ہے۔ یہ دوسرا قول سب سے زیادہ آسان ہے اور قول اول احوط ہے، پس اگر کنویں سے مردہ جانور اس طرح نکالا گیا کہ ابھی وہ جانور نہ پھولا، نہ پھٹا اور نہ ہی اس کے بال جھڑے ہیں پس اگر وہ جانور قد و قامت میں آئی کی طرح ہے یا گرنے والا حمل ہو یا بکری کا بچہ ہو یا بڑی بطخ ہو تو ان سب صورتوں میں سارا پانی نکالا جائے گا۔ اور اگر وہ گرنے والا جانور کبوتر یا ملی کی طرح ہے تو چالیس ڈول پانی نکالنا واجب ہے۔ اور ساٹھ ڈول نکالنا مستحب ہے اور اگر وہ گرنے والا جانور چڑیا یا چوہے کی مانند ہے تو بیس ڈول سے تیس ڈول تک نکالا جائے گا جیسا کہ گذرا ہے (یعنی بیس ڈول نکالنا واجب ہوگا اور تیس ڈول پانی نکالنا مستحب ہوگا) اور یہ حکم تمام کنوؤں کو شامل ہے خواہ چشمہ دار ہو یا غیر چشمہ دار ہو، بخلاف حوض اور گہرے گڈھے کے اور بڑے مکے کے، اس لیے کہ اگر جانور گر کر اس میں مر جائے تو سارا پانی بہا دیا جائے گا اور یہ فرق اس لیے ہے کہ کنویں میں ڈول کی تخصیص حضرات صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے (جو درحقیقت خلاف قیاس ہے لہذا کنویں میں تو اسی خلاف قیاس پر عمل ہوگا، لیکن حوض اور منکاً میں وہ خلاف قیاس والا حکم ثابت نہ ہوگا) البحر الرائق اور انہر الفائق میں اس کی تفصیل ہے۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیہ کنز الدقائق میں کہا ہے اور اسی طرح صحف میں بھی ہے۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے قنیہ سے نقل کیا ہے کہ گہرے گڈھے کا حکم کنویں کی طرح ہے اور فوائد سے نقل کیا ہے کہ وہ بڑا منکاً جس کا آدھا سے زیادہ حصہ زمین میں گاڑا ہو کنویں کی طرح ہے اور اسی بنیاد پر وہ حوض جس میں پانی جمع رہے اور بڑے مکے کنویں کی طرح ہے، جتنا ڈول کنویں سے نکالنا واجب ہے اتنا ہی ڈول اس سے نکالنا بھی واجب ہے اس تحریر کو قیمت سمجھئے۔

اور کنویں سے جو بیس یا تیس یا چالیس ڈول پانی نکالے جائیں گے وہ متوسط ڈول سے نکالا جائے گا اور اس سے اسی کنویں کا متوسط ڈول مراد ہے جس سے عام طور پر لوگ پانی نکالتے ہیں۔ اور اگر کنویں میں کوئی ڈول مقرر نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے ڈول کا اعتبار ہوگا جس میں ایک صاع پانی آجائے۔ اور ایک صاع بھر کے ڈول کے علاوہ سے نکالے پھر اس کا حساب صاع والے ڈول سے لگایا جائے گا (یعنی اگر ڈول بڑا ہے جس میں صاع والے ڈول سے بیس ڈول پانی آجاتا ہے تو صرف ایک ڈول نکال دینا بیس ڈول کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر ڈول چھوٹا ہے، ایک ڈول ایک صاع کے برابر ہوتا ہے تو اس صورت میں اسی حساب سے پانی نکالا جائے گا) اور ڈول کے اکثر حصہ کو بھر کے نکالنا پورے کے قائم مقام ہوتا ہے اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام کا قاعدہ ہے: **بِلَا مَكْتَبٍ حُكْمُ الْكَلْبِ**۔ اور جو پانی موجود ہے اسی کو نکال دینا کافی ہے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو (یعنی مثلاً چالیس ڈول

نکالنا واجب تھا لیکن کنویں میں صرف تیس ڈول پانی ہے تو تیس ہی ڈول نکال دینا کافی ہے اسی سے کنواں پاک ہو جائے گا) اور کنویں کے کچھ پانی کا بہنا کافی ہوتا ہے جو اس کو جاری پانی کے حکم میں کر دیتا ہے اور جس قدر پانی نکالنا واجب تھا اسی قدر پانی زمین میں جذب کر گیا اور خشک ہو گیا تو کافی ہے کنواں پاک ہو جائے گا۔

مختصر شرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے یا کوئی جانور اس میں گر کر مر جائے تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کنواں چشمہ دار ہے پانی نکلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں سارا پانی نکال کر کنویں کو خشک کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، جتنا پانی کنویں میں ہے صرف اتنا ہی پانی نکال دینا کافی ہے اور کنویں کے پانی کے اندازہ لگانے میں ایسے دو عادل شخص کی بات قابل تسلیم ہوگی جنہیں پانی کے اندازہ کرنے میں کافی مہارت حاصل ہو، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کنویں کے چشمہ دار ہونے کی وجہ سے سارا پانی نکالنا دشوار ہو تو ایسی صورت میں کم از کم دو سو ڈول پانی نکال دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تین سو ڈول پانی نکال دیا جائے، یہی کافی ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ کنویں کا سارا پانی نکل چکا ہے یہ قول درحقیقت حضرت امام محمدؒ کا ہے، انہوں نے بغداد میں یہ تجربہ کیا ہے کہ کسی بھی کنویں میں تین سو ڈول سے زیادہ پانی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر کسی نے تین سو ڈول پانی نکال دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ کنویں کا سارا پانی نکال دیا ہے، چنانچہ حضرت امام محمدؒ نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے۔ مگر شارح حاکمی نے اس قول کو لفظ ”قلیل“ یعنی ضعف سے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ درحقیقت شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو سارا پانی نکالا جائے اس کے لیے شریعت میں کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے، دو سو ڈول یا تین سو ڈول کا عدد بلا دلیل شرعی ہے، حضرات صحابہ کرامؓ سے اس کے خلاف روایت آئی ہے، چنانچہ عہد صحابہ میں جب ایک حبشی کنویں میں گر کر مر گیا تو اس وقت اجلہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کے سارے پانی نکالنے کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ اس کی پوری تفصیل البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں موجود ہے۔ (شامی ۱/۳۷۲)

صاحب انہر الفائق نے فرمایا کہ متاخرین علماء کرام نے دو سو سے تین سو ڈول والا قول اس لیے اپنایا ہے کہ اس میں ایک انضباط اور قاعدہ کلیہ ہے اور بہت بہل ہے جس طرح کہ متاخرین نے وہ درودہ کا قول اپنایا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں عموماً اسی قول پر فتویٰ ہے اور اسی قول کو کنز الدقائق، ملتقى الابرار، خلاصہ، فتاویٰ تاتارخانیہ، نصاب الاحتساب اور معراج الدرر ایہ نیز عنایہ شرح ہدایہ میں اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ کے اس قول کو آسان قول بتایا ہے اور یہ بھی تحریر ہے اسی قول پر فتویٰ ہے۔ (شامی: ۱/۳۷۱) اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اڈل حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب قدس سرہ اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

ناپاک کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو کنواں نجاست یا جانور کے گر کر مرجانے سے ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنے کے تین طریقے ہیں: (۱) ناپاک کنویں کے اندر سے چشمہ اُٹنے لگے اور کنواں پانی سے بھر کر پانی اوپر بہنے لگے تو اس صورت میں کنواں پاک ہو جائے گا۔ (۲) ناپاک کنواں پانی سے بھر گیا پھر اس کے کنارے سے ایک نالی کھود ڈالی اور اس نالی سے پانی باہر بہنے لگا تو اس صورت میں بھی کنواں پاک ہو جائے گا خواہ پانی تھوڑا سیبے یا زیادہ تیزی سے بہے یا آہستہ، دونوں صورتوں میں کنواں شرعاً پاک ہو جائے گا۔ (۳) کنواں ناپاک ہونے کے بعد اس کو پاک کرنے کے لیے جس قدر پانی نکالنا واجب تھا اسی قدر پانی کنویں میں جذب ہو گیا اور اس پانی کو زمین نے اپنے اندر سرایت کر لی تو کنواں اس سے بھی پاک ہو جائے گا اس کے بعد کنویں کے اندر پانی نیچے ہی سے آئے تب بھی کنواں پاک ہی رہے گا ناپاک نہ ہوگا۔ (ستادشامی: ۱/۳۷۵)

(وَمَا بَيْنَ عَمَامَةٍ وَفَارَةٍ فِي الْجُبَّةِ (كَفَّارَةٌ) فِي الْحُكْمِ (كَمَا أَنَّ مَا بَيْنَ دَجَاجَةٍ وَشَاةٍ كَذَبَاجَةٍ) فَالْحَقُّ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ بِالْأَصْفَرِ كَمَا أُذْخِلَ الْأَقْلُ فِي الْأَكْثَرِ كَفَّارَةٌ مَعَ هِرَّةٍ، وَنَحْوُ الْهَرْتَمِ كَشَاةٍ اتَّفَاقًا وَنَحْوُ الْفَارَتَيْنِ كَفَّارَةٌ، وَالْقَلْبُ إِلَى الْخُمْسِ كَهِرَّةٍ، وَالسُّتُ كَشَاةٍ عَلَى الظَّاهِرِ. (وَيُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا) مُعْلَظَةٌ (مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَمَنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَلَمْ يَنْتَفِخْ) وَهَذَا (فِي حَقِّ الْوُضُوءِ) وَالْفَسْلِ؛ وَمَا عَجِنَ بِهِ فَيُطَعَمُ لِلْكَأَلِ؛ وَقِيلَ يُبَاغُ مِنْ شَافِيَةٍ، أَمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ كَغَسَلِ ثَوْبٍ فَيُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ فِي الْحَالِ وَهَذَا لَوْ تَطَهَّرَ عَنْ حَدَثٍ أَوْ غَسَلَ عَنْ خَبَثٍ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ إِجْمَاعًا جَوْهَرَةً. (وَمَنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) بِلَيَالِيهَا (إِنْ انْتَفَخَ أَوْ تَفَسَّخَ) اسْتِخْسَانًا. وَقَالَا: مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، قِيلَ بِهِ يُفْتَى. [فَرَعٌ] وَجَدَّ فِي ثَوْبِهِ مَيِّئًا أَوْ بَوْلًا أَوْ دَمًا أَعَادَ مِنْ آخِرِ اخْتِلَامٍ وَتَوَلَّى وَرُغَابٍ. وَلَوْ وَجَدَّ فِي جُجِيهِ قَارَةَ مَيِّتَةً، فَإِنْ لَا نَقَبَ فِيهَا أَعَادَ مَنْذُ وَضَعِ الْقَطْنِ وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَوْ مُنْتَصِحَةً أَوْ نَاصِفَةً، وَإِلَّا فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (وَلَا تَنْرُخُ فِي بَوْلِ قَارَةٍ فِي الْأَصْحِ فَيُضَى، وَلَا بِخُرِّهِ حَمَامٍ وَغُصْفُورٍ) وَكَذَلِكَ سَبَاغُ طَيْرٍ فِي الْأَصْحِ لِيَتَعَدَّرَ صَوْنَهَا عَنْهُ (وَلَا يَتَقَاطِرُ بَوْلُ كَرْدُوسِ ابْنِ وَغَبَّارِ نَجَسٍ) لِلْعَفْوِ عَنْهُمَا. (وَنَعْرَتِي إِبِلٍ وَعَنَمٍ، كَمَا يُعْفَى (لَوْ وَقَعَتَا فِي مِخْلَبٍ) وَقَتِ الْحَلْبِ (فَرَمِيَّتَا) فَوْرًا قَبْلَ نَقْثِ وَتَلْوُنِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْرَتَيْنِ اتَّفَاقِيٌّ، لِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْقَيْضِ وَغَيْرِهِ، وَلِذَا قَالَ (قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَغْفُورُ عَنْهُ مَا يَسْتَقْبَلُهُ النَّاطِقُ وَالْكَيْبُرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ) كَمَا فِي الْهَدَايَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَبَا حَبِيبَةَ لَا يُقَدَّرُ حَبْنًا بِالرَّأْيِ. [فَرَعٌ] الْبُعْدُ بَيْنَ الْبُئْرِ وَالتَّالُوعَةِ بِقَدْرِ مَا لَا يَظْهَرُ لِلنَّجَسِ أَثَرٌ.

ترجمہ اور کنویں میں گرنے والا جو جانور چشم کے اعتبار سے کبوتر اور چوہے کے مانند ہو وہ حکم میں چوہے کی طرح ہے (یعنی اس میں بیس ڈول پانی نکالنا واجب ہے اور تیس ڈول نکالنا مستحب ہے) جس طرح وہ جانور جسم و چشم کے اعتبار سے مرغی اور بکری کے درمیان ہے وہ حکم میں مرغی کے برابر ہے اور جو جانور جسم و چشم میں بڑے جانور اور چھوٹے جانور کے درمیان ہے وہ دلالتہ انھس کے طور پر چھوٹے جانور کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا، جس طرح اقل (سب سے کم) کو اکثر (یعنی سب سے بڑے) میں داخل کیا جاتا ہے جیسے چوہا بلی کے ساتھ اور جیسے دو بلی ایک بکری کے ساتھ، ظاہر الروایہ کے مطابق لاحق کیا جاتا ہے بالاتفاق، جیسے دو چوہے ایک چوہے کے حکم میں اور تین سے لے کر پانچ چوہے ایک بلی کے حکم میں اور چھ چوہے ظاہر الروایہ کے مطابق ایک بکری کے برابر ہیں۔ اگر نجاست یا جانور کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو جس وقت گرا ہے اسی وقت سے کنویں کو نجس مغلطہ ہونے کا حکم لگائیں گے اور اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو تو اور جانور پھولا پھٹا نہ ہو تو ایک دن اور ایک رات سے اس کے ناپاک ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اور کنویں کے یہ ناپاک ہونے کا حکم وضو اور غسل کے حق میں ہے اور اس کنویں کے پانی سے جو آٹا گوندھا گیا ہے اس کو سٹے کو کھلا دیا جائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو کسی شافعی المذہب والے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے (کیوں کہ شافعی مذہب کے مطابق یہ پانی ناپاک نہیں ہے) اور بہر حال وضو اور غسل کے علاوہ کے حق میں جیسے کہ کپڑا دھونا تو فی الحال سے پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا (ایک دن اور ایک رات پہلے سے اس کے واسطے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا) اور حکم اس صورت میں ہے جب کہ حدث اصغر، حدث اکبر سے طہارت حاصل کی ہو یا کوئی نجاست حقیقیہ اس پانی سے دھوئی ہو، اور اگر ایسی بات نہیں ہے (یعنی وضو بغیر حدث کے کیا، یا غسل بغیر جنابت کے کیا یا کپڑا بغیر نجاست کے دھویا) تو بالا جماع کوئی چیز لازم نہیں ہے جیسا کہ جوہرہ میں ہے۔ اور اگر جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو اور جانور پھول پھٹ گیا ہو تو تین دن اور تین رات پہلے سے اس کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا استحسان کی رو سے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں جس وقت معلوم ہو اسی وقت سے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا لہذا اس سے پہلے کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حضرات صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اگر کسی نے اپنے کپڑے میں منی یا پیشاب یا خون پایا تو نماز کا اعادہ اس وقت سے کرے گا جب آخری اجتمام یا آخری پیشاب ہوا تھا یا آخری نکسیر آئی تھی۔ اگر کسی نے اپنے جبہ میں مراہوا چوہا پایا، پس اگر جبہ میں کوئی سوراخ نہ ہو تو جبہ میں روئی بھرنے کے وقت سے نماز کا اعادہ کرے۔ اور اگر جبہ میں سوراخ تھا اور جو پھولا ہوا یا سوکھا ہوا ہے تو پھر تین دن اور تین رات کی نماز کا اعادہ کرے۔ اور اگر چوہا پھولا پھٹا نہیں ہے اور نہ خشک ہوا ہے تو صرف ایک دن اور ایک رات کی نماز کا اعادہ کرے۔

فیض القدیر میں ہے اگر چوہا کنویں میں پیشاب کر دے تو اصح قول کے مطابق کنویں کا پانی نکالنا لازم نہیں ہے اور نہ کبوتر اور گوریٹا کے بیٹ کرنے کی وجہ سے کنویں کا پانی نکالنا لازم ہے۔ اور صحیح ترین قول کے مطابق چھاڑ کھانے والے پرندے کی بیٹ کا بھی یہی حکم ہے (یعنی پانی نکالنا واجب نہیں ہے) اس لیے کہ ان سب کی بیٹ سے کنویں کو پھانا معذور ہے اور سوئی کے ناکے

کے برابر پیشاب کی پھینکیں اور نجس غبار پڑنے سے کنویں کا پانی نکالنا لازم نہیں ہے اس لیے کہ یہ دونوں شرعی اعتبار سے معاف ہیں۔ اور نہ اونٹ اور بکری کی دو بیگنیاں پڑنے سے کنویں کا پانی نکالنا لازم ہے، جیسا کہ یہ دو بیگنیاں معاف ہیں جو دودھ دہنے والے کے برتن میں دودھ دہنے کے وقت پڑ جائیں، پس ان دونوں کو ٹوٹنے یا دودھ کے رنگین ہونے سے پہلے پہلے فوراً پھینک دیا جائے۔ اور مصنف نے دو بیگنیوں کا تذکرہ کیا ہے تو یہ محض اتفاقی ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے اس لیے کہ جو اس سے زائد ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے، فیض وغیرہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تھوڑی بیگنی جو معاف کردی گئی ہے اصطلاح میں وہ ہے جس کو دیکھنے والے کم سمجھیں اور کثیر بیگنی اصطلاح میں وہ ہے جس کو دیکھنے والے زیادہ سمجھیں اور اسی قول پر اعتماد ہے صیبا کہ ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کسی بھی چیز کا اندازہ اپنی رائے سے نہیں کرتے تھے (بلکہ مہتمیٰ بکی رائے پر چھوڑ دیتے تھے)۔

پانی کے کنویں اور نجاست کے گڈھے کے درمیان اس قدر فاصلہ ہونا چاہئے کہ نجاست کا اثر کنویں میں ظاہر نہ ہو سکے (اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ کنواں اور نجاست کے گڈھے کے درمیان چاروں طرف سے چالیس گز دوری ہو، تاکہ نجاست کا اثر پانی میں بالکل نہ آسکے، جب تک پانی کے اوصاف مٹا شہ رنگ، مزہ اور بو میں سے کسی میں کوئی فرق نہ آئے کنواں ناپاک نہ ہوگا خواہ دونوں کے درمیان ایک دو گز ہی کا کیوں نہ فاصلہ ہو۔ اور اگر پانی میں نجاست کا اثر نمایاں ہو جائے اور اس کے مزہ، رنگ اور بو میں تبدیلی ہو جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا خواہ ان دونوں کے درمیان چالیس گز کا ہی کیوں نہ فاصلہ ہو، پھر نجاست کے ظاہر ہونے میں زمین کی صلابت اور رخاوت کا بھی دخل ہے لہذا اسی اعتبار سے دوری کا اندازہ بھی کیا جائے گا۔

مختصر شرح شیخ علامہ علاء الدین حصکفیؒ اور پر ذکر کردہ عبارت سے ان چیزوں کے احکام و مسائل بیان فرما رہے ہیں جو چیزیں عبارتہ العنص میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے احکام و مسائل تو بطریق دلالت العنص ثابت ہیں۔ اور دلالت العنص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں صراحتاً مذکور نہ ہوں مگر بدرجہ اولیٰ کلام سے ان چیزوں کا حکم سمجھا جا رہا ہو، مثلاً قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (وَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ) اور تم اپنے والدین کو آف تک نہ کہو۔ اس سے بطریق دلالت العنص حرمت ضرب بدرجہ اولیٰ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ضائع اور برباد کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے بطریق دلالت العنص یتیموں کے مال کھانے کی حرمت بدرجہ اولیٰ ثابت ہوئی ہے۔ اسی طرح مثلاً مرغی کنویں میں گر کر مر جائے تو اس صورت میں کنویں سے چالیس ذول پانی نکالنا واجب ہے۔ اب جو جانور جسم و جشہ کے اعتبار سے مرغی سے بڑا ہے گر کر کنویں میں مر جائے تو اس میں بدرجہ اولیٰ چالیس ذول نکالنا واجب ہوگا، اس لیے کہ اس کو بڑے جانور کے برابر قرار دینا دلیل سے ثابت ہے۔

اور سراج الوہاج میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کسی بلی نے چوہے کو پکڑا اور دونوں کنویں میں گر پڑے اور دونوں زند سلامت نکل جائیں تو اس صورت میں کنویں سے کچھ بھی پانی نکالنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر دونوں کنویں سے مردہ نکلیں تو پھر چالیس

ڈول نکالنا لازم ہے۔ اور اگر چوہا تو گرنے کی وجہ سے مر گیا اور بلی زندہ نکلی تو اس صورت میں بیس ڈول نکالنا واجب ہے۔ اور اگر چوہا زخمی ہے اور اس نے استیحاء کر دیا تو ایسی صورت میں کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ (شامی: ۱/۳۷۵)

شارح نے فرمایا کہ دو بلیاں ایک بکری کے حکم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بکری کے گرنے سے کنویں کا سارا پانی نکالنا لازم ہے اسی طرح دو بلیوں کے گر کر مر جانے سے سارا پانی نکالنا لازم ہے۔ اور مصنفؒ نے فرمایا کہ دو چوہے ایک چوہے کے حکم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک چوہے کے گرنے سے صرف بیس ڈول پانی نکالنا لازم ہے اسی طرح اگر دو چوہے گر کر مر جائیں پھر بھی بیس ہی ڈول پانی نکالا جائے گا۔ تین سے پانچ تک اگر چوہے کنویں میں گر جائیں تو اس صورت میں جتنا پانی صرف ایک بلی کے گرنے سے نکالا جاتا ہے اتنا ہی پانی نکالنا واجب ہے، یعنی صرف چالیس ڈول پانی نکالا جائے گا ہاں اگر چھ چوہے ہو جائیں تو پھر یہ سب مل کر ایک بکری کے حکم میں ہو جائیں گے اور کل پانی نکالنا واجب ہوگا۔

مسئلہ: جس کنویں میں جانور گر کر مر جائے اس کنویں کا پانی شرعی اعتبار سے ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاکی کا یہ حکم اس وقت سے ہوگا جس وقت سے جانور گر کر مرا ہے، بشرطیکہ اس کا علم ہو کہ فلاں وقت جانور گرا ہے، یا دو آدمی شہادت دیں کہ فلاں وقت جانور گر کر مرا ہے تو اسی وقت سے پانی ناپاک سمجھا جائے گا، یا ظن غالب کے ذریعہ معلوم ہو اتو جانور کے گرنے کے وقت سے کنویں کے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۷۶)

مسئلہ: جانور کس وقت گرا ہے اس کا علم کسی طرح بھی کسی کو نہیں ہے اور جانور ابھی پھولا پھٹا بالکل نہیں ہے اور نہ اس کے بال ہی جھڑے ہیں تو اس صورت میں کنویں کو ایک دن اور ایک رات سے ناپاک مانیں گے اور یہ صرف وضو اور غسل کے حق میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس دوران وضو کیا یا جنبی نے اس سے غسل کر کے نماز پڑھی تو وضو اور غسل دونوں کا اعادہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی لوٹانی پڑے گی جو اس دوران پڑھی گئی ہے۔ اور اگر جانور گرنے کے بعد پھول گیا پھٹ گیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ جانور کنویں میں کب گرا اور کس وقت مرا ہے؟ تو ایسی صورت میں کنویں کے پانی کو احتیاطاً تین دن اور تین رات سے ناپاک قرار دیا جائے گا اور اس دوران اگر کسی بے وضو شخص نے اس سے وضو کیا یا کسی جنبی نے غسل جنابت کیا تو نہ اس کا وضو ہو اور نہ غسل، بلکہ دونوں بعد میں کریں اور نماز اعادہ کریں۔ اور یہ حکم بطور استحسان ہے اس لیے کہ مردہ عام طور پر تین دن اور تین رات ہی میں پھولتا پھٹتا ہے، اسی واسطے اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تین دن اور تین رات سے کنویں کو ناپاک صرف وضو اور غسل کے حق میں مانیں گے، رہا کپڑا وغیرہ صاف کرنے کا حکم تو اس میں اسی وقت کا اعتبار ہوگا جس وقت سے معلوم ہوا ہے یعنی اس سے پہلے جو کپڑا دھویا گیا ہے اس کو دوبارہ دھونے کا حکم نہیں دیں گے۔

حضرات صاحبینؒ کے نزدیک دونوں صورتوں میں یعنی جانور گر کر پھول پھٹ گیا ہو یا پھولا پھٹا نہ ہو جس وقت معلوم ہو اسی وقت سے کنویں کو ناپاک قرار دیا جائے گا اور اس سے پہلے جس قسم کی بھی طہارت حاصل کی ہے اس کے اعادہ کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔ لیکن حضرات فقہائے کرام کے یہاں یہ اصول ہے کہ عبادات کے باب میں فتویٰ حضرت امام اعظمؒ کے قول پر ہوتا ہے اس لیے کہ امام صاحب کا قول مبنی بر احتیاط ہوتا ہے، چنانچہ یہاں پر بھی صرف جانور کے مردہ ہونے کی صورت میں ایک دن رات پہلے سے اور جانور کے پھول پھٹ جانے کی صورت میں تین دن تین رات پہلے سے ناپاک قرار دینے میں احتیاط ہے۔ اور بقیہ چیزوں میں صاحبینؒ کے قول پر فتویٰ ہے۔

قولہ وقیل یباع من شافعی: مطلب یہ ہے کہ مردہ جانور کنویں میں پایا گیا اور اس کے پانی سے کسی نے آنا گوندھا تو اس آٹے کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ کتے وغیرہ کو کھلا دے یا چونکہ شوافع کے مذہب کے مطابق پانی ناپاک نہ ہوا اس لیے کہ جب پانی ان کے نزدیک دو قلمہ ہو تو ناپاک نہیں ہوتا اور یہاں پانی دو مٹکا سے زیادہ ہے اس لیے بدرجہ اولیٰ پانی ناپاک نہ ہوگا، لہذا اس سے جو آنا گوندھا گیا ہے اس کو کسی شافعی المذہب کے ہاتھ فروخت کر دے یا اس کو ہدیہ دیدے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب اس کے نزدیک ناپاک ہے تو اسے کسی آدمی کو ہرگز نہ کھلائے۔

قولہ استحسنانا: علامہ حصکفی نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کو استحسان قرار دیا ہے اور صاحبینؒ کے قول کو قیاس کے مطابق قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کنویں میں گر کر ہی مرا ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جانور پہلے سے مرا ہوا تھا، ہوانے اڑا کر کنویں میں ڈال دیا یا کسی پرندے نے کسی پھولے پھٹے جانور کو لا کر کنویں میں گر دیا، اسی لیے حضرات صاحبینؒ نے فرمایا کہ جس وقت سے معلوم ہو اسی وقت سے کنویں کو ناپاک قرار دیا جائے اور عقل بھی اسی کی متقاضی ہے اور یہ قول قیاس کے عین مطابق بھی ہے، لیکن آپ ذرا اس نقطہ نظر پر بھی غور فرمائیے کہ ظاہری سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جانور کنویں میں گر کر مرا ہو کیوں کہ خون جانور جو غیر مائی ہے پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو اس سبب موہوم کی طرف منسوب کرنا کوئی قابل لائق بات نہیں ہے اسی قول کو استحسان کہا ہے۔

جن چیزوں سے بچنا معتذر رہے وہ شریعت میں معاف ہے

علامہ حصکفیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں چوہے نے پیشاب کر دیا یا کبوتر یا اس کے مانند پرندے نے بیٹ کر دیا یا کوئی پھاڑ کھانے والے پرندے نے بیٹ کر دیا یا سوئی کے ناکہ کے برابر پیشاب کا چھینٹا پانی میں گر گیا تو ان تمام چیزوں سے پانی ناپاک نہ ہوگا اور کچھ بھی پانی نکالنا لازم نہ ہوگا، اس لیے کہ ان چیزوں کے پیشاب سے کنویں کو بچانا ناممکن اور معتذر رہے۔ اسی طرح دودھ دوہتے وقت برتن میں ایک دو مٹکنی گر جائے اور اسے فوراً ہی نکال دیا جائے تو اس سے دودھ ناپاک نہ ہوگا بلکہ اس کا استعمال جائز ہوگا، اس لیے کہ دودھ دوہنے میں ایک دو مٹکنی سے برتن کو بچانا مشکل اور دشوار ہے اور قاعدہ ہے: ”الخرج مدفوع“۔ لہذا وہ دودھ پاک ہوگا اور اس کا استعمال درست ہوگا۔

(وَيُعْتَبَرُ سُورٌ بِمُسْتَرٍ) اسْمٌ فَاعِلٍ مِنْ أَسَارَ: أَي أَبْقَى لِإِخْلَاطِهِ بِلُغَابِهِ (سُورٌ أَدِيمٌ مُطْلَقًا) وَلَوْ جُنُبًا أَوْ كَافِرًا أَوْ امْرَأَةً، نَعَمْ يُكْرَهُ سُورُهَا لِلرَّجُلِ كَمُكْسَبِهِ لِلانْسِلَادِ وَإِسْتِعْمَالِ رَبِي الْقَبْرِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ مُجْتَبَى. (وَمَا كُؤُلُ لَحْمٍ) وَمِنَهُ الْقَرْسُ فِي الْأَصْحَ وَمِثْلُهُ مَا لَا دَمَ لَهُ (طَاهِرٌ الْقِيمِ) قِيْدٌ لِلْكُلِّ (طَاهِرٌ) طَهُورٌ بِلَا كِرَاهَةٍ. (ر) سُورٌ (خِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ وَسَبَاعٍ بَهَائِمٍ) وَمِنَهُ الْهَرَّةُ الْبَرِّيَّةُ (وَشَارِبٍ خَمْرٍ فَوْزٌ شَرِبَهَا) وَلَوْ شَارِبُهُ طَوِيلًا لَا يَسْتَوْعِبُهُ اللِّسَانُ فَتَجِسُّ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ (وَهَرَّةٌ فَوْزٌ أَكَلَ قَارَةَ نَجَسٍ) مُغْلَطٌ. (و) سُورٌ هِرَّةٌ (وَدَجَاجَةٌ مُخْلَاقَةٌ) وَإِبِلٌ وَتَقَرُّ بِجَلَالَةٍ، فَالْأَخْسَنُ تَرَكُ دَجَاجَةً لِنَعْمِ الْإِبِلِ وَالْقَرِّ وَالنَّعَمِ فَهَسْتَالِي (وَسَبَاعٍ طَيْرٍ) لَمْ يَغْلَمْ رُئُوسُهَا طَهَارَةً مِنْقَارِهَا (وَسَوَاكِنٌ بُيُوتٍ) طَاهِرٌ لِلضَّرُورَةِ (مَكْرُوءَةٌ) تَنْزِيهَا فِي الْأَصْحَ إِنْ وَجَدَ هَيْرَةً وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهُ أَحَدًا كَأَمْلِهِ لِفَقِيرٍ.

ترجمہ اور جمعوں کی طہارت و عدم طہارت میں جمونا کرنے والے جاندار کا اعتبار ہے اس لیے کہ جمعوں میں اس جاندار کا علاج مل جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ”مستر“ اسار سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی ابھی کے ہیں، پس آدمی کا جمونا علی الاطلاق پاک ہے اگرچہ جنی یا کافر عورت ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں عورت کا جمونا مردوں کے لیے مکروہ ہے جس طرح مردوں کا جمونا عورتوں کے لیے مکروہ ہے، لذت حاصل کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کے تھوک استعمال کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کا تھوک استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مجتبیٰ۔ اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا جمونا بھی اصح قول کی مطابق پاک ہے اور اس میں گھوڑا بھی داخل ہے اور ان ہی جانوروں کی مانند وہ جانور ہیں جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے اور جن جانوروں کا جمونا پاک ہے ان میں شرط یہ ہے کہ منہ نجاست سے پاک ہو تو ان کا جمونا خود پاک بھی ہے اور بلا کراہت غیر نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک کرنے والا ہے۔ اور سور اور کتے کا جمونا نیز پھاڑ کھانے والے چوپائے کا جمونا اور ان ہی میں جنگلی بلی بھی داخل ہے اور شراب پینے والے کا جمونا جو ابھی فوراً شراب پیا ہونا پاک ہے، اگرچہ شرابی کی مونچھ اس قدر لمبی ہو کہ اس تک زبان نہیں پہنچتی ہے تو اس کا جمونا نا پاک ہے اگرچہ کچھ دیر کے بعد اس نے پانی پیا ہو، اور بلی کا جمونا چوہا کھانے کے فوراً بعد نجاست مغلظہ ہے۔ اور بلی کا جمونا اور کھلی مرغی اور نجاست کھانے والے اونٹ اور گائے کا جمونا اور ان پھاڑ کھانے والے پرندوں کا جمونا کہ ان کی چونچ کی طہارت کے بارے میں ان کے پالنے والوں کو معلوم نہ ہو۔ اور ہستانی نے فرمایا کہ عمدہ بات یہ تھی کہ اس میں دجاجہ کا لفظ نہ لایا جاتا تاکہ اونٹ گائے اور بکری کو لفظ مخللاۃ شامل ہو جاتا۔ اور گھر میں رہنے والے جانوروں کا جمونا ضرورت کی وجہ سے پاک ہے اور اگر اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو تو اس کا استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو تو بالکل مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے جیسے کہ فقیر کو اس کھانے کا کھانا بھی مکروہ نہیں ہے۔

جھوٹے پانی کی طہارت و عدم طہارت کا بیان

شارح علیہ الرحمہ نے جب پانی کی پاکی و ناپاکی کے بیان سے فراغت حاصل کی ہے تو اب یہاں سے جاندار ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم کے پسینہ اور جھوٹے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔

جھوٹے کی تعریف

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جھوٹا وہ بقیہ پانی ہے جو پینے والا پی کر برتن میں چھوڑ دے، یا حوض میں چھوڑ دے پھر اس کو بقیہ طعام کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اس جھوٹے کی طہارت و عدم طہارت کا تعلق لعاب سے ہے اور لعاب کا تعلق گوشت سے ہے۔ اگر کسی جانور کا گوشت پاک ہے تو اس کا لعاب بھی پاک ہے اور جب لعاب پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور اگر کسی جانور کا گوشت ناپاک ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہے اور جس کا لعاب ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ اور حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہی حکم کراہت اور مشکوک کا بھی ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت مکروہ یا مشکوک ہے ان کا لعاب بھی مکروہ یا مشکوک ہوگا پھر ان کا جھوٹا بھی مکروہ یا مشکوک ہوگا۔

مسئلہ: انسان کا جھوٹا پاک ہے خواہ جنی یا کافر یا عورت ہی کا کیوں نہ ہو۔ جنی حکماً ناپاک ہوتا ہے اس لیے اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور کافر اپنے اعتقاد کے اعتبار سے نجس ہے نہ کہ جسم کے اعتبار سے، یہی وجہ ہے کہ کافر کا جھوٹا پاک ہے، بشرطیکہ فوراً شراب نہ پی ہو۔ رسول اکرم ﷺ نے کافروں کو مسجدوں میں ٹھہرایا ہے، اگر کافر ناپاک ہوتا تو آپ ﷺ مسجد میں کیوں ٹھہراتے، آپ ﷺ کا ٹھہرانا ہی اس کی طہارت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ سارے انسان کا گوشت ایک درجہ میں ہے اس لیے سارے انسان کے جھوٹے کا حکم بھی ایک ہی ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کافر کا جھوٹا پاک ہے تو پھر اس کے کنویں میں گرنے کی وجہ سے پانی کو ناپاک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کنویں کے پانی کی عدم طہارت کا حکم اس وقت لگایا جاتا ہے جب اس کے بدن اور کپڑے پر کوئی ظاہری نجاست ہو اور اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو کنویں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۳۸۱)

مسئلہ: حائضہ اور نفاس والی عورت کا جھوٹا بھی پاک ہے اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں برتن سے پانی پیا کرتی تھی، پھر اس کو رسول اللہ ﷺ کو دیتی تھی پس آپ میرے منہ رکھنے کی جگہ منہ لگا کر پیتے تھے۔ (شامی: ۱/۳۸۱)

مسئلہ: اجنبی مرد کا جھوٹا اجنبیہ عورت کے لیے اور اجنبیہ عورت کا جھوٹا اجنبی مرد کے لیے جو مکروہ قرار دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ناپاک ہے بلکہ نفس پینے میں مکروہ بتایا گیا ہے، محض حصول لذت کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کے جھوٹے سے لذت

حاصل ہوگی اور محارم اور بیوی کا جھوٹا بلا کراہت جائز ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بٹن بنوانے والا مرد نائی سے بال بنوانے میں لذت محسوس کرتا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہئے اور اس کو بھی مکروہ سمجھنا چاہئے۔ (شامی ۱/۳۸۱)

ماکول اللحم جانور کے جھوٹے کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت شرعی اعتبار سے حلال ہے اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر ان کے منہ پر کسی قسم کی کوئی نجاست لگی نہیں ہے اور وہ پانی کے برتن میں منہ ڈال دیں تو اس سے پانی ناپاک نہ ہوگا بلکہ پانی پاک رہے گا اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی رہے گا۔ اور اسی کے حکم میں گھوڑا بھی ہے یعنی اس کا جھوٹا پاک ہے، گھوڑے کا گوشت اس کے احترام کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا ہے گھوڑا جہاد میں کام آنے والا جانور ہے اس لیے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے کراہت منقول ہے نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ (شامی ۱/۳۸۲)

غیر ماکول اللحم جانور کے جھوٹے کا حکم

جن جانوروں کا گوشت شرعی اعتبار سے حرام ہے اور ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا لعاب ناپاک ہے، لہذا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا، چناں چہ سور، کتا اور پھاڑ کھانے والے چوپائے مثلاً: شیر، چیتا، جھیریا ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اسی طرح اور دوسرے جانور جو دانت سے شکار کرتے ہیں ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شراب پی کر فوراً پانی پیے یا کھانا کھائے تو اس کا جھوٹا شراب کی وجہ سے ناپاک ہوگا اور اگر شراب پینے کے بعد اتنی دیر تک رُکارا رہا کہ اس کی رال سے خود اس کا منہ صاف ہو گیا تو پھر اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا۔ (شامی ۱/۳۸۲)

مسئلہ: بلی نے چوہا کھانے کے بعد فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر چوہا کھانے کے بعد اپنا منہ چاٹ لیا اور تین مرتبہ چاٹ لیا جس سے اس کا منہ بالکل صاف ہو گیا تو اس کے بعد پانی پینے سے پانی ناپاک نہ ہوگا لیکن بعض علماء نے اس پانی کو مکروہ قرار دیا ہے۔ (شامی ۱/۳۸۳)

مسئلہ: پھاڑ کھانے والے پرندے، مثلاً: باز، شکرہ اور شاہین وغیرہ کا گوشت حرام ہے لہذا قیاس کے مطابق ان کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہئے تھا مگر اس میں استحسان یہ ہے کہ پرندے چوچ سے پانی استعمال کرتے ہیں اور چوچ خشک ہڈی ہے جو پاک ہے لہذا جھوٹا پاک ہوگا لیکن چونکہ یہ عام طور پر مردار کھاتے ہیں اس لیے وہ کھلی مرغی کے درجے میں ہو گئے اور یہ معلوم ہے کہ ان کی چوچ پاک ہے تو ان کے جھوٹے سے وضو کرنا بلا کراہت درست ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسفؒ سے یہی روایت ہے اور متاخرین علماء کرام نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے۔ (شامی ۱/۳۸۳)

مسئلہ: وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے چوہا، بلی، سانپ، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا ضرورت کی وجہ سے پاک ہے اور ضرورت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان جانوروں کے گوشت کی حرمت اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہو لیکن چونکہ یہ جانور گھروں میں آنے جانے والے ہیں، ان سے بچنا دشوار ہے اس لیے نجاست کا حکم ختم کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ تم پر چکر لگانے والیاں ہیں“، ان سے برتنوں کی حفاظت معذور ہے اس لیے شریعت نے رخصت دی ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۳)

مسئلہ: جو تیل، اونٹ، گائے گندگی کھانے کے عادی ہو جائیں اور ان کے گوشت سے بدبو آنے لگے تو حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اور نہ اس کو کھانے کی اجازت ہے اور نہ اس کے دودھ پینے کی اجازت ہے بلکہ اس کو فروخت کرنا یا ہبہ کرنا بھی مکروہ ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۳)

مسئلہ: علامہ شامی فرماتے ہیں نجاست کھانے والے جانور کو بند کر دیا جائے، مرغی کو تین دن، بکری کو چار دن، اونٹ اور گائے تیل کو دس دن، پھر ذبح کیا جائے تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے اور جو حلال جانور نجاست اور چارہ دونوں کھاتے ہیں اور ان کے گوشت میں بدبو نہیں ہے تو ان کا کھانا شرعی اعتبار سے حلال ہوگا اور جن جانوروں میں دم مسفوح پایا جائے ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۳)

مسئلہ: جن جانوروں کا جھوٹا از روئے شرع مکروہ تنزیہی ہے ان کا جھوٹا محتاج فقیر کے لیے کھانا جائز ہے جب کہ اس کے سوا کوئی دوسری غذا حاصل نہ ہو۔ اور مالدار غنی کے لیے اس سے پرہیز اوٹنی اور افضل ہے اس لیے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ غذا موجود ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۵)

اسباب نسیان

علامہ شامی نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف رد المحتار علی الدر المختار میں اسباب نسیان درج ذیل چیزیں بیان فرمائی ہیں:

- ۱- گناہوں کا ارتکاب کرنا۔
- ۲- دنیاوی اسباب کی وجہ سے حزن و ملال میں مبتلا ہونا۔
- ۳- دنیاوی امور میں بہت زیادہ مشغول ہونا۔
- ۴- جنابت کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا۔
- ۵- سولی پر لٹکائے گئے شخص کی طرف دیکھنا۔
- ۶- کپڑے کو مسجد میں جھاڑنا۔
- ۷- نمکین گوشت استعمال کرنا۔
- ۸- شرمگاہوں سے کھیلنا۔
- ۹- ہانڈی سے کھانا۔
- ۱۰- بہت زیادہ مزاج کرنا۔
- ۱۱- قبرستان میں ہنسنا۔
- ۱۲- استنجاء کی جگہوں میں وضو کرنا۔
- ۱۳- شرمگاہ کو بار بار دیکھنا۔
- ۱۴- راستہ میں پیشاب کرنا۔

- ۱۵- کسی بھل دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔
 ۱۶- ماء را کد (مٹھرے ہوئے پانی) میں پیشاب کرنا۔
 ۱۷- ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔
 ۱۸- کھٹے سیب کا استعمال کرنا۔
 ۱۹- جوؤں کو زندہ چھوڑ دینا۔
 ۲۰- فرج کی جانب دیکھنا۔ (شای: ۱/۳۸۵)

یہ تمام کے تمام اسباب نسیان ہیں ان سے نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، لہذا ان سے حتی الامکان احتراز لازم ہے۔

(و) سُوْرٌ (جِمَارٍ) أَهْلِيٍّ وَلَوْ ذَكَرًا فِي الْأَصْحِ (وَيَنْغِلُ) أُمَّةٌ جِمَارَةٌ؛ فَلَوْ فَرَسًا أَوْ بَقْرَةً فَطَاهِرٌ كَمَتَوَلَّدَ مِنْ جِمَارٍ وَخِشْيٍ وَبَقْرَةٍ، وَلَا عِبْرَةَ بِغَلَبَةِ الشَّبَهِ لِتَضَرِيحِهِمْ بِحَلِّ الْأَكْلِ ذَنْبٌ وَلَدَنُ شَاءَ اِخْتِيَارًا لِلْأَمِّ، وَجَوَازُ الْأَكْلِ يَسْتَلْزِمُ طَهَارَةَ السُّورِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْأَخْبَاءِ مِنْ تَصْحيحِ عَدَمِ الْحِلِّ قَالَ شَيْخُنَا: إِنَّهُ غَرِيبٌ (مَشْكُوكٌ فِي طَهْوَرِيَّتِهِ لَا فِي طَهَارَتِهِ) حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَغْثَرَ بِالْأَجْزَاءِ، وَهَلْ يَطْهَرُ النِّجْسُ؟ قَوْلَانِ (فَيَتَوَضَّأُ بِهِ) أَوْ يَغْتَسِلُ (وَيَتَيْمَّمُ) أَيْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا اِخْتِيَاظًا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا فِي خَالَةٍ وَاحِدَةٍ (أَيْ فَقَدْ مَاءٌ) مُطْلَقًا (وَصَحَّ تَقْدِيمُ أُيْهِمَا شَاءَ) فِي الْأَصْحِ وَلَوْ تَيْمَّمُ وَصَلَّى لَمْ أَرَأَهُ لَزِمَهُ إِعَادَةُ التَّيْمَمِ وَالصَّلَاةِ لِاخْتِمَالِ طَهْوَرِيَّتِهِ. (وَيَقْدَمُ التَّيْمَمُ عَلَى نَبْدِ الثَّنْبِ عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُنْصَحِ الْمُنْفَتِي بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُنْجْتَهَدَ إِذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلٍ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ: (و) حُكْمٌ (بَهْرَقِ كَسُوْرٍ) فَعَرَقَ الْحِمَارِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ صَارَ مُشْكِلًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى. وَفِي الْمَجِيذِ: عَرَقَ الْجَلَالَةَ عَقُو فِي الثُّوبِ وَالْبَدَنِ. وَفِي الْخَائِيَةِ أَنَّهُ طَاهِرٌ عَلَى الظَّاهِرِ.

ترجمہ اور پالتو گدھے کا جھوٹا خواہ وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو صحیح قول کے مطابق، اور اس نچر کا جھوٹا جس کی ماں گدھی ہو مشکوک ہے اور اگر اس نچر کی ماں گھوڑی یا گائے ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے جس طرح اس جانور کا جھوٹا پاک ہے جو وحشی گدھا اور گائے سے پیدا ہوا ہو اور غلبہ مشابہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرات فقہاء کرام کی یہ صراحت کر دینے کی وجہ سے کہ اس بھیرے کا کھانا حلال ہے جو بکری سے پیدا ہوا ہو ماں کا اعتبار کرتے ہوئے اور کھانا حلال ہونا اس کے جھوٹے کی طہارت کو لازم قرار دیتا ہے جیسا کہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور مصنف نے اشباہ سے جو نقل کیا ہے کہ اس کا حلال نہ ہونا ہی درست ہے اس کے بارے میں ہمارے استاذ محترم نے فرمایا کہ وہ روایت غریب اور نادر ہے۔ گدھے اور نچر کا جھوٹا پانی مشکوک ہے مٹھرے ہونے میں نہ کہ ظاہر ہونے میں (یعنی ان دونوں کا جھوٹا توئی نفس پاک ہے لیکن اس سے وضو اور غسل جنابت کرنا یا نجاست دور کرنا درست نہیں ہے اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی) یہاں تک کہ اگر ان کا جھوٹا تھوڑے پانی میں پڑ جائے تو اجزاء کا اعتبار ہوگا (یعنی جھوٹے پانی اور نفس پانی میں جس کی مقدار زیادہ ہوگی اس کا اعتبار ہوگا اور اسی کا حکم نافذ ہوگا) اور جس پانی کو گدھے یا نچر نے جھوٹا کر دیا ہے وہ پانی نجاست کو پاک

کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام سے دو قول مروی ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ پاک کر دیتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ پاک نہیں کرتا ہے، پس اگر کوئی شخص خالص پاک پانی نہ پائے تو اس مشکوک پانی سے وضو یا غسل کرنے کے بعد احتیاطاً تیمم بھی کر لے، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں کو جمع کر لے، یعنی وضو اور تیمم یا غسل اور تیمم دونوں کر لے اور یہ جمع کرنا صرف ایک نماز میں ہے نہ کہ ایک حالت ادا میں۔ اور وضو اور تیمم میں سے جس کو چاہے مقدم کرے صحیح قول یہی ہے۔ اگر کسی نے تیمم کیا اور نماز پڑھی اس کے بعد مشکوک پانی کو گرا دیا تو اس پر دوبارہ تیمم کرنا اور دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکوک پانی پاک کرنے والا ہو، کیونکہ تیمم کا اعتبار اس وقت ہے جب پاک کرنے والا پانی موجود نہ ہو۔

اور صحیح مذہب یہ ہے کہ نبیذ تمر پر تیمم مقدم ہوتا ہے، یعنی نبیذ تمر کی موجودگی میں تیمم کیا جائے گا، نبیذ تمر سے وضو نہیں کیا جائے گا مشقی بقول یہی ہے اس لیے کہ جب مجتہد اپنے کسی قول سے رجوع کر لے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے (اور یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے قول سے صاحبین کے قول کی جانب رجوع فرمایا ہے اور اب متفقہ طور پر نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے)

اور پسینہ کا حکم جھوٹے کی طرح ہے (یعنی جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے اور جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ اور جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ جھوٹے کا تعلق لعاب سے ہے اور لعاب و پسینہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ جن جانوروں کا گوشت پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے اور جن جانوروں کا گوشت حرام اور ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے)

پس اگر گدھے کا پسینہ پانی میں گرے تو اس سے پانی مشکوک ہو جائے گا صحیح مذہب کے مطابق، جیسا کہ مستصفیٰ میں مذکور ہے اور محیط میں مذکور ہے کہ نجاست کھانے والے چوپائے کا پسینہ جو کپڑے اور بدن میں لگ جائے وہ معاف ہے۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں مذکور ہے کہ اس کا پسینہ پاک ہے ظاہر مذہب کے مطابق، یعنی نجس نہیں ہے کہ اس کو پاک قرار دیا جائے بلکہ وہ سرے ہی سے پاک ہے لہذا جہاں کہیں پڑے گا پاک ہی رہے گا خواہ پانی ہی کیوں نہ ہو۔

گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم شرعی

صاحب درمختار علامہ علاء الدین حصکفیؒ اس عبارت سے گدھے اور خچر کے جھوٹے کا حکم بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ پالتو گدھا خواہ زہری کیوں نہ ہو، اسی طرح خچر، ان دونوں کا جھوٹا پانی مشکوک ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ زہری گدھے کا جھوٹا نجس ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ زہری گدھا مادہ گدھی کے پیشاب سونگھتا ہے۔ علامہ کا سانی صاحب بدائع الصنائع فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بیان کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ پیشاب کا سونگھنا امر مہوم ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ وجہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۶)

مسئلہ: جس جانور کے ماں باپ میں سے ایک ماکول اللحم ہو اور دوسرا غیر ماکول اللحم ہو تو اس مسئلہ میں اصح قول یہ ہے کہ ماں کا اعتبار ہوگا، اگر ماں ماکول اللحم ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہوگا اور اگر غیر ماکول اللحم ہے تو پھر اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا اور وہ خود بھی غیر ماکول اللحم قرار پائے گا۔ اور اگر ماں ماکول اللحم ہے تو وہ خود بھی ماکول اللحم قرار پائے گا خواہ باپ ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم ہو۔ قاعدہ کے اعتبار سے بچہ کی نسبت اصل ماں کی طرف ہونی چاہئے اس لیے کہ ماں ہی اصل ہے اور بچہ کی نسبت باپ کی طرف محض اظہار شرافت کے لیے ہوتی ہے۔ (شامی: ۲/۳۸۶)

مسئلہ: اگر کسی کے پاس مشکوک پانی کے علاوہ کوئی دوسرا غیر مشکوک پانی نہیں ہے تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ احتیاطاً وضو اور تیمم دونوں ہی کرے یا غسل اور تیمم دونوں ہی کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ مشکوک پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے تیمم کیا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھی تو جائز ہے اور یہ قول صحیح ہے، ایک نماز میں دونوں کو جمع کر لیا تو ادائے واحد میں جمع نہیں کیا۔ (شامی: ۱/۳۸۷)

نبیذ تمر سے وضو کا حکم شرعی

نبیذ تمر: نبی بی بی اس کو کہتے ہیں کہ خرما کو پانی میں بھگو دیں جس سے پانی میٹھا ہو جائے مگر پانی کی رقت وسیلانیت باقی رہے، اس پانی سے وضو کرنے کے متعلق حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا قول اول یہ تھا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں: اگر کسی کے پاس نبیذ تمر کے علاوہ کوئی شئی وضو کرنے کے لیے نہ ہو تو تیمم کرنا متعین ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، جب کہ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دونوں کو جمع کرے، یعنی وضو اور تیمم دونوں کرے۔ اور جب نبیذ تمر گاڑھی ہو جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تینوں ائمہ کرام کے نزدیک بالاتفاق تیمم کرنا متعین ہو جائے گا اور وضو کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور حضرت امام اعظم سے جو نبیذ تمر سے وضو کے جواز پر روایت مروی ہے وہ مرجوح ہے اس لیے کہ امام صاحب نے اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے، اور اب نبیذ تمر سے وضو کے عدم جواز پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ (شامی: ۱/۳۸۸)

شرح مدیۃ المصلیٰ کی صراحت کے مطابق گدھے اور خچر کے سپینے کے متعلق حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے تین روایات مروی ہیں:

- ۱- گدھے اور خچر کا سپینہ پاک ہے، قاضی خاں نے اس قول کو قاطعاً رد فرمایا ہے اور یہی امام صاحب کی مشہور روایت بھی ہے۔
- ۲- گدھے اور خچر کا سپینہ نجس مغلظہ ہے، یعنی نجس ہے نجاست غلیظہ کے ساتھ۔
- ۳- گدھے اور خچر کا سپینہ نجس ہے نجاست خفیفہ کے ساتھ۔ اور امام شمس اللائمه حلوانی فرماتے ہیں کہ گدھے اور خچر کا سپینہ نجس ہے لیکن اس کی نجاست ضرورت کی وجہ سے بدن اور کپڑے سے ساقط کر دی گئی ہے۔ (شامی: ۱/۳۹۰)

بَابُ التَّمِيمِ

جب مصنف وضو کے بیان اور اس کے ضروری احکام کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں مسائل تیمم کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور صاحب کتاب نے تیمم کا باب وضو کے باب کے بعد اس لیے ذکر فرمایا ہے اس میں قرآن کریم کی اقتداء اور اتباع ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً وضو کا حکم بیان فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الخ۔ کہ اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم حالت حدیث میں ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوؤ، پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّحُوا بِمِطْمَئِظَةِ الْمَاءِ﴾ پس اگر تم کسی وجہ سے پانی نہ پاؤ یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر بعد میں فرمایا ہے اس لیے مصنف نے بھی اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا خلیفہ ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ اصل مقدم ہوتا ہے اپنے خلیفہ پر اس لیے مصنف نے وضو کو پہلے ذکر فرمایا بعد میں تیمم کا ذکر کر رہے ہیں۔ (شامی: ۱/۳۹۰)

قُلْتُ بِهِ تَأْسِيًا بِالْكِتَابِ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِأَنَّهَا تَبِيَّابٌ. (مَوْ) لَفَتْ: الْقَصْدُ. وَشَرْعًا (قَصْدٌ صَعِيدٌ) شَرْطُ الْقَصْدِ؛ لِأَنَّ التَّمِيمَ (مَطْهَرٌ) خَرَجَ الْأَرْضُ الْمُتَعَجِّسَةُ إِذَا جَفَّتْ فَإِنَّهَا كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ (وَأَسْعِمَالَهُ) حَقِيقَةٌ أَوْ حُكْمًا لِنَعْمِ التَّمِيمِ بِالْخَبَرِ الْأَمَلَسِ (بِصِفَتِهِمْ مَخْصُومَةً) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الضَّرْبَيْنِ وَحْنٌ، وَهُوَ الْأَصْحُ الْأَخْوَطُ (لِأَجْلِ) (إِلَامَةِ الْقُرْبَةِ) خَرَجَ التَّمِيمُ لِلتَّغْلِيمِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ. وَرُكْنُهُ شَيْئَانِ: الضَّرْبَانِ، وَالْإِسْعَابُ. وَشَرْطُهُ سِتَّةٌ: التَّمِيمُ، وَالْمَسْحُ، وَكَوْنُهُ بِسَلَابٍ أَصَابِعٍ لَأَكْثَرِ، وَالصَّعِيدُ، وَكَوْنُهُ مَطْهَرًا، وَفَقْدُ الْمَاءِ. وَسُنَّتُهُ لَمَانِيَّةٌ: الضَّرْبُ بِطَائِنِ كَفِّهِ، وَإِقْبَالُهُمَا، وَإِدْبَارُهُمَا، وَتَقْرِيجُ أَصَابِعِهِ، وَتَسْمِيَةٌ، وَتَرْتِيبٌ، وَوَلَاءٌ. وَرَادَ ابْنُ وَهْبَانَ فِي الشَّرْطِ الْإِسْلَامَ، فَزَدَهُ وَضَعَمْتُ سُنَّتَهُ الثَّمَانِيَّةَ فِي بَيْتِ آخَرَ، وَغَيَّرْتُ شَطْرَ بَيْتِهِ الْأَوَّلِ فَقُلْتُ:

وَالْإِسْلَامَ شَرْطَ غَلْرُ ضَرْبٍ وَنِيَّةٌ وَمَسْحٌ وَتَغْمِيمٌ صَعِيدٌ مَطْهَرٌ
وَسُنَّتُهُ نَسْمَى وَنَطْنٌ وَفَرْجَنٌ وَتَقْضُ وَرُكْبٌ وَإِلِ أَقْبَلُ تَدْبُرُ

ترجمہ صاحب کتاب نے تیمم کو تیسرے درجہ میں رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پیروی میں ایسا کیا ہے (یعنی پہلے وضو کا ذکر کیا، پھر غسل کا پھر تیمم کا) قرآن کریم میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ اور بلاشبہ تیمم اس امت کی خصوصیت میں سے ہے (گذشتہ امتوں کو نعمت تیمم عطا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سہولت صرف اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے۔

تیمم کے معنی لغت میں ارادہ کرنا ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ اور یہ قید اس لیے لگائی تاکہ صاف چکنے پتھر پر بھی تیمم کرنے کو شامل ہو جائے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کے معنی پاک مٹی کا قصد کرنا اور اس کا استعمال کرنا مخصوص صفت کے ساتھ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے قصد کی شرط لگائی ہے اس لیے کہ قصد نیت کو کہتے ہیں اور نیت تیمم میں فرض ہے۔ اور ”مطہر“ کی قید سے وہ ناپاک زمین نکل گئی جو خشک ہو جائے اس لیے کہ وہ زمین حکم میں مستعمل پانی کی طرح ہے (یعنی خود تو پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ایسے ہی خشک زمین پر نماز پڑھنی درست ہے لیکن اس سے تیمم درست نہیں ہے) اور ”بصفة مخصوصہ“ کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ تیمم میں دو مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا کن ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔

مخصوص صفت کے ساتھ تیمم عبادت کی ادائیگی کی غرض سے ہونی چاہئے اس قید سے وہ تیمم خارج ہو گیا جو کسی کو سکھانے اور تعلیم دینے کے لیے ہو، اس تیمم سے نماز جائز نہ ہوگی (اس لیے کہ جو تیمم نماز کے واسطے ہو گا وہ ایسی عبادت مخصوصہ کی نیت سے ہوگا جو بلا طہارت درست نہیں ہوتی ہے اور تعلیم و تعلم اس عبادت مقصودہ میں داخل نہیں ہے اس لیے تعلیم بلا طہارت بھی جائز ہے۔ اور تیمم میں دو رکن ہیں: (۱) دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ پاک مٹی پر یا جو اس کے قائم مقام ہو اس پر مارنا۔ (۲) تمام اعضائے تیمم کا مکمل طور پر مسح کرنا۔

اور تیمم کی صحت کے لیے چھ شرطیں ہیں: (۱) نیت کرنا۔ (۲) مسح کرنا۔ (۳) زمین یا زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا۔ (۴) مٹی کا ہونا۔ (۵) مٹی کا پاک ہونا۔ (۶) پانی کا موجود نہ ہونا یا اس کے استعمال پر کسی طرح سے قادر نہ ہونا۔

اور تیمم کی سنتیں آٹھ ہیں: (۱) دونوں ہتھیلیوں کو اندر کی جانب سے مٹی پر مارنا۔ (۲) دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر رکھ کر آگے کی جانب لے جانا۔ (۳) دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر رکھ کر نیچے کی جانب لے جانا۔ (۴) دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا۔ (۵) اپنی انگلیوں کو کھلی رکھنا۔ (۶) بسم اللہ پڑھنا۔ (۷) ترتیب کا خیال رکھنا۔ (۸) تیمم میں مسح لگاتا رہے درپے درپے کرنا۔ اور ابن وہبان نے اپنے منقول کلام میں تیمم کی شرط میں اسلام کا اضافہ فرمایا ہے لہذا میں نے بھی اس کا اضافہ کر دیا ہے اور تیمم کی آٹھ سنتوں کو دوسرے شعر میں ملا دیا ہے اور اس کے پہلے مصرعہ کے نصف اول کو بدل دیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اسلام تیمم میں شرط ہے، اور عذر کا پایا جانا، جیسے پانی کا موجود نہ ہونا، اس کے استعمال پر قادر نہ ہونا، ہتھیلی کو مٹی پر مارنا، نیت کرنا، مسح کرنا، تمام اعضائے تیمم پر ہاتھ پھیرنا، مٹی کا ڈھونا، اور اس مٹی کا پاک کرنے والی ہونا شرط ہے۔ اور تیمم کی سنتیں یہ ہیں اے تیمم کرنے والے بسم اللہ پڑھ اور ہتھیلی کے اندر کی جانب سے مٹی پر مار، اور ہتھیلی کو مٹی پر مارتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھ، پھر ہتھیلیوں کو مٹی سے جھاڑ اور تیمم ترتیب کے ساتھ کر، اور پے درپے لگا کر تیمم کر، اور مٹی پر ہاتھ رکھ کر پہلے آگے کی جانب لا، پھر پیچھے کی جانب لے جا۔

تیمم کے احکام و مسائل

حضرت علامہ علاء الدین الحسکفی نے مذکورہ بالا عبارات میں سنات باتیں بیان فرمائی ہیں جو حسب ذیل ہیں: (۱) باب

التیمم کو بعد میں ذکر کرنے کی وجہ۔ (۲) تیمم امت محمدیہ کے لیے مخصوص تحفہ ہے۔ (۳) تیمم کی لغوی تعریف۔ (۴) تیمم کی شرعی اور اصطلاحی تعریف۔ (۵) تیمم کے ارکان۔ (۶) تیمم کی شرائط۔ (۷) تیمم کی سنتیں۔

اب ہم بالتفصیل ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔

باب تیمم کو مؤخر کرنے کی وجہ

باب تیمم کو مصنفؒ نے باب الوضوء والغسل کے بعد قرآن کے اتہاع میں ذکر کیا ہے اور تیمم چونکہ خلیفہ اور نائب ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل باب کے شروع میں آچکی ہے، آپ وہیں بالتفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

تیمم امت محمدیہ کی شہادت کے لیے ایک انمول تحفہ الہی ہے

بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي:

۱- نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ۔

۲- جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهْرًا، فَأَيْمَارُ جَلِي أَدْرُكُنَا الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ۔

۳- وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔

۴- وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ۔

۵- وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ (بخاری: ۱/۲۸)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی تھیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت تک دشمنوں پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی جاتی ہے۔ (۲) ساری زمین میرے واسطے نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، لہذا جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لی جانی چاہئے۔ (۳) میرے واسطے اموالِ فقیمت حلال کر دیئے گئے ہیں، جب کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہ تھے۔ (۴) مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ (۵) مجھ سے پہلے نبی کو کسی خاص قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت حذیفہ بن الیمانؓ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ:

۱- جَعَلْتُ ضُفُوفَنَا كَضُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ۔

۲- وَجَعَلْتُ لَنَا الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدًا۔

۳- وجعلت ثوبها طهورا إذا لم نجد الماء۔ (مشکوٰۃ: ۱/۵۳)

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں گذشتہ استوں پر بطور خاص تین چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے:

۱- ہماری نماز اور جہاد کی صفیں فرشتوں کی صف کی طرح قرار دی گئیں۔

۲- ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔

۳- اور اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا جب کہ پانی دستیاب نہ ہو۔

تیمم کے لغوی و اصطلاحی معنی

ترجمہ کے ذیل میں تیمم کے لغوی و اصطلاحی معنی گذر چکے ہیں لیکن ہم یہاں الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تیمم کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں اور باب تفاعل کا مصدر ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی یا اس کے قائم مقام کا قصد کرنا مخصوص مغت کے ساتھ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مصنف نے تیمم میں قصد کی شرط لگائی ہے اس لیے کہ قصد کے معنی نیت کے ہیں اور نیت تیمم میں فرض ہے۔ اور لفظ ”مطمیر“ بڑھا کر درحقیقت اس زمین کو ناکان مقصود ہے جو نجس زمین خشک ہو گئی ہو اس لیے کہ ایسی زمین مستعمل پانی کے حکم میں ہوتی ہے، ایسی زمین پر نماز تو درست ہے البتہ تیمم درست نہیں ہے اس لیے کہ ایسی زمین تو خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اور ”بصفۃ مخصوصۃ“ کی قید بڑھا کر مصنف نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ تیمم میں دونوں ضربہ رکن میں داخل ہیں۔

ارکان تیمم

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے ارکان دو ہیں: (۱) دونوں ہتھیلیوں کو دو مرتبہ زمین پر مارنا۔ (۲) اعضائے تیمم پر مکمل طور پر مسح کرنا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ رکن صرف مسح ہے۔ رہا مسح تو یہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے اس لیے کہ استیعاب تیمم کے واسطے مکمل ہے اور تیمم میں نیت بھی رکن میں داخل ہے اس کے بغیر تیمم درست نہ ہوگا۔

تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں لیکن علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ تیمم کے صحیح ہونے کی صرف چھ شرطیں نہیں ہیں بلکہ نو شرطیں ہیں جو ذیل میں نمبر وار درج کی جاتی ہیں:

- ۱- صحت تیمم کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا کافر کا تیمم درست نہ ہوگا۔
- ۲- نیت کرنا اور یہ تیمم میں فرض ہے۔
- ۳- مسح کرنا، لہذا اگر کسی نے بدن پر مٹی ڈال لی یا ہاتھ زمین پر رکھ کر رگڑ لیا تو تیمم صحیح نہ ہوگا۔

- ۴- تین یا اس سے زائد انگلیوں سے مسح کرنا، اگر کسی نے ایک یا دو انگلی سے مسح کیا تو تیمم درست نہ ہوگا۔
- ۵- مٹی یا اس کی ہم جنس چیز موجود ہونا۔
- ۶- مٹی کا پاک ہونا اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہونا، لہذا نجس خشک زمین سے تیمم کرنا درست نہ ہوگا۔
- ۷- پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا، یا پانی کا موجود نہ ہونا۔
- ۸- عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، لہذا جب تک عورت حیض و نفاس میں مبتلا ہے تیمم درست نہ ہوگا۔
- ۹- اعضائے تیمم کا پورے طور پر مسح کرنا۔ (مجمیل الحاج: ۲/۵۴۷)
- ۱۰- بعض علماء نے فرمایا کہ جسم پر ایسی چیز کا نہ ہونا جو مسح کو مانع ہو، مثلاً موم، روغن اور چربی وغیرہ، ان کے ہوتے ہوئے تیمم درست نہ ہوگا۔

تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں

- شارح علیہ الرحمہ نے تیمم کے واجب ہونے کی شرطیں اگرچہ یہاں بیان نہیں فرمائی ہیں لیکن ہم بغرض افادہ سپرد قلم کرتے ہیں، چنانچہ وجوب تیمم کے متعلق کتب فقہ میں سات شرطیں لکھی ہیں جو ذیل میں درج ہیں:
- ۱- مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر تیمم واجب نہیں۔
 - ۲- بالغ ہونا، لہذا نابالغوں پر تیمم واجب نہیں ہے۔
 - ۳- عقل مند ہونا، لہذا پاگل، دیوانہ، مست اور بے ہوش شخص پر تیمم واجب نہیں ہے۔
 - ۴- حدث اکبر یا حدث اصغر کا پایا جانا، جو شخص ان دونوں حدثوں سے پاک ہو اس پر تیمم واجب نہیں ہے۔
 - ۵- پاک مٹی یا اس کے ہم جنس کے استعمال پر قادر ہونا۔
 - ۶- نماز کے وقت کا تنگ ہو جانا، لہذا اول وقت میں تیمم واجب نہیں ہے۔
 - ۷- نماز کا اتنا وقت باقی ہو کہ تیمم کر کے نماز ادا کی جاسکے، اگر اتنا وقت باقی نہیں ہے تو پھر تیمم واجب نہیں ہے۔

تیمم کی سنتیں

- علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ تیمم کے اندر آٹھ چیزیں سنت ہیں، لیکن علامہ ابن عابدین شامی اپنی مشہور و معروف کتاب رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ سنن تیمم آٹھ نہیں ہیں بلکہ تیرہ ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں:
- ۱- تیمم شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔
 - ۲- دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو اندر کے حصہ کی طرف سے زمین پر رکھنا۔

- ۳- دونوں ہاتھوں کو مٹی پر رکھنے کے بعد آگے کرنا۔
- ۴- اسی طرح دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لانا۔
- ۵- مٹی پر ہاتھ ملنے کے بعد ہاتھ جھاڑنا۔
- ۶- مٹی پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا تاکہ فباران کے اندر پہنچ جائے۔
- ۷- اسی ترتیب سے تیمم کرنا جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے، یعنی پہلے چہرے کا مسح کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔
- ۸- اعضائے تیمم کا لگاتار یعنی پے درپے مسح کرنا سنت ہے۔
- ۹- کم از کم تین انگلیوں سے مسح کرنا سنت ہے۔
- ۱۰- پہلے دائیں عضو کا مسح کرنا پھر بائیں عضو کا مسح کرنا۔
- ۱۱- مٹی سے تیمم کرنا اسکے ہم جنس سے۔
- ۱۲- چہرہ کے مسح کرنے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔
- ۱۳- کشادہ انگلیوں کو حرکت دینا اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ (مکمل الحاج: ۲/۵۵۹)

(مَنْ حَجَّ مِنْهُ مُتَقَدِّمًا تَتَمَّمَ (عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ) الْمُطْلَقِ الْكَافِي لِطَهَارَتِهِ لِصَلَاةٍ تَقُوتُ إِلَى خَلْفِ (بُخَارِي) وَلَوْ مُقِيمًا فِي الْمِصْرِ (بِمِلْحٍ) أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ، وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ أَصْبَعًا، وَهِيَ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ ظَهَرِ لِيَطْنِ، وَهِيَ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ بَغْلٍ (أَوْ لِمَرْصِي) يَشْتَدُّ أَوْ يَنْتَدُّ بِقَلْبَةِ طَنْ أَوْ قَوْلِ حَادِقِي مُسْلِمٍ وَلَوْ بِتَخْرُكِ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ تَوَضَّعَ، فَإِنْ وَجَدَ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ مِغْلٍ وَلَهُ ذَلِكَ لَا يَتَمَّمُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ. وَفِيهِ: لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ الزُّوجَيْنِ فَوْضِيءٍ صَاحِبِهِ وَتَعَاهُدُهُ، وَفِي مَنْلُوكِهِ يَجِبُ (أَوْ بَرْدٍ) يَهْلِكُ الْجُنْبُ أَوْ يُفْرِضُهُ وَلَوْ فِي الْبَصْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ أَجْرَةٌ حَتْمًا وَلَا مَا يُدْفَعُهُ، وَمَا قِيلَ إِنَّهُ فِي زَمَانِنَا يَتَحَيَّلُ بِالْعِدَّةِ فِيمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الشَّرْعُ، نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ يَلْزَمُهُ الشَّرَاءُ تَسِيئَةً وَإِلَّا لَا (أَوْ خَوْفٌ عَدُوٌّ كَخِيَّةٍ أَوْ نَارٍ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ مِنْ قَاسِقٍ أَوْ خَيْبٍ غَرِيْبٍ أَوْ مَالِهِ وَلَوْ أَمَانَةً: ثُمَّ إِنْ نَشَأَ الْخَوْفُ بِسَبَبٍ وَعَبْدٌ عَبْدٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ سَمَاوِيٌّ (أَوْ عَطَشٌ) وَلَوْ لِكَلْبِهِ أَوْ رَلِيْقِ الْقَافِلَةِ خَالًا أَوْ مَالًا، وَكَذَا الْمَجِينُ، أَوْ إِزَالَةُ نَجَسٍ كَمَا مَنِيحِيءٌ: وَقَيْدُ ابْنِ الْكَنْمَالِ عَطَشٌ ذَوَابِّهِ يَتَعَدَّرُ حِفْظُ الْفَسَالَةِ بَعْدَ الْإِنَاءِ. وَفِي السَّرَاجِ لِلْمُضْطَّرِّ أَخْذَهُ قَهْرًا وَقِتَالَهُ، فَإِنْ قُتِلَ رَبُّ الْمَاءِ فَهَدَرَ وَإِنْ الْمُضْطَّرُّ حَتَمَ بِسُودٍ أَوْ دِيَّةٍ (أَوْ عَدَمِ آلِهِ) طَاهِرَةً يَسْتَخْرِجُ بِهَا الْمَاءَ وَلَوْ شَافَا وَإِنْ نَقَصَ بِإِذْلَالِهِ أَوْ شَقَّهُ بِصَفْنِيْنٍ قَدَّرَ قِيَمَةَ

النَّاءِ، كَمَا لَوْ وَجَدَ مَنْ يَنْزِلُ إِلَيْهِ بِأَجْرٍ (فَيَمَّمْ) لِهَيْدِهِ الْأَعْذَارِ كُلَّهَا،

ترجمہ: جو شخص مطلق پانی کے استعمال سے عاجز و مجبور ہو، حالانکہ وہ پانی اس کی طہارت کے لیے اور اس نماز کے لیے جو اپنا خلیفہ چھوڑ کر فوت ہو رہی ہے کافی ہے۔ پانی کے ایک میل دور ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ شہر میں اقامت پذیر کیوں نہ ہو۔ شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں ”من عجز“ مبتدا ہے اور اس کی خبر ”تیمم“ ہے جو بعد میں آرہا ہے۔ ایک میل چار ہزار گز کا ہوتا ہے۔ اور ایک گز چوبیس انگل کا۔ اور ایک انگل چھ جو کی ہوتی اس طرح کی ایک جو کی پیٹھ دوسرے جو کی پیٹھ سے متصل ہو۔ اور وہ ٹہرنے کے چھ بالوں کے برابر ہے۔ یا پانی کے استعمال سے عاجز کسی بیماری کی وجہ سے ہو، کہ پانی کے استعمال کرنے سے وہ بیماری بڑھ جائے گی یا ظن غالب ہو کہ بیماری دراز ہو جائے گی، یا کسی مسلمان ماہر ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہو۔ اگرچہ یہ بیماری میں اضافہ یا درازگی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہو، یا بیمار شخص پانی کے استعمال کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ کوئی اس کو وضو کرانے والا نہیں مل رہا ہے (اور خود اس کی قدرت نہ رکھتا ہو) اور اگر بیمار شخص وضو کرانے والے کو اجرت مثل کے ساتھ پاتا ہے اور وہ اس اجرت کو ادا کرنے پر قادر بھی ہے تو مذہب کے ظاہر روایت کے مطابق وہ تیمم نہ کرے؛ بلکہ وضو کرے جیسا کہ یہ مسئلہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔ اور البحر الرائق میں یہ بھی مسئلہ مذکور ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک پر دوسرے کو وضو کرانا اور ایک دوسرے کی خبر گیری رکھنا واجب نہیں ہے اور اس کے مملوک (یعنی باندی اور غلام) میں ایک دوسرے کی خبر گیری واجب ہے۔

یادہ پانی کے استعمال سے اس لیے عاجز ہے کہ سردی کا موسم ہے، غسل جنابت کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہو، یا بیمار کر دیتا ہو، اگرچہ وہ جنابت والا شہر میں کیوں نہ ہو۔ اور یہ اجازت تیمم اس وقت ہے جب کہ اس کے پاس گرم پانی سے غسل کرنے کی اجرت نہ ہو اور نہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس سے وہ گرمی حاصل کر سکے۔ اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں جیلدا اختیار کر کے وعدہ کر کے یہ ایسا حیلہ ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ہاں اگر اس کے پاس فوراً ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو بلکہ مال غائب ہو تو اس کے واسطے ادھا خرید کر وضو کرنا واجب ہے اور اگر سرے سے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو خرید لازم نہیں ہے۔

یا پانی کے استعمال سے عاجز و مجبوری دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو جس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو، خواہ یہ دشمن انسان ہو یا انسان کے علاوہ سانپ یا آگ کا پانی کے پاس ہونا، یا عورت کو کسی فاسق کا خوف ہو، یا آدمی کو قرض خواہ کی طرف سے گرفتاری کا خوف ہو، یا اپنے مال کا خوف ہو، خواہ وہ مال اس کے پاس بطور لمانت ہی کیوں نہ ہو (اگر قرض خواہ کا خوف کسی مفلس کے لیے ہے تو ٹھیک ہے لیکن غنی اور مالدار کے لیے عذر قابل قبول نہ ہوگا بلکہ اس پر قرض ادا کرنا لازم ہوگا اور وضو کرنا ہی ضروری ہوگا) پھر اگر یہ خوف کسی بندے کے ڈرانے کی وجہ سے پیدا ہوا تو تیمم کر کے نماز پڑھنے والا دوبارہ نماز ادا کرے گا اور اگر یہ خوف و ڈر کسی انسان و آدمی کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے جو تیمم کے ساتھ ادا کی ہے اس لیے کہ یہ خوف آسمانی اور من جانب اللہ ہے۔

یا وہ پانی کے استعمال سے عاجز و مجبور پیاس کی وجہ سے ہو، خواہ یہ مجبوری فی الحال ہو یا آئندہ پیش آنے کی امید ہو، اور خوف

خود اپنے لیے ہوا اپنے کتے کے لیے یا رقیق ستر کے لیے ہو، یعنی ان میں سے کسی کے لیے بھی پیاس کا خطرہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور اسی حکم میں آٹا گوند حنا یا بدن اور کپڑے سے نجاست دور کرنا ہے (یعنی اگر پانی آٹا گوند ہننے کے لیے یا بدن اور کپڑے سے نجاست دور کرنے کے لیے رکھا گیا ہو تو تیمم کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ پانی نہ ہونے کے درجہ میں ہے) جیسا کہ عقرب اس کا بیان آرہا ہے۔

اور شیخ ابن الکمال نے جانوروں کی پیاس کے ساتھ مقید کیا ہے جب کہ غسل کو محفوظ رکھنے کے لیے برتن نہ ہونے کی وجہ سے دشواری ہو ورنہ نہیں (یعنی اگر غسل محفوظ رکھنے کے لیے برتن ہو تو اس میں غسل جمع کرے اور جانور کو پلانے کے لیے رکھے اس انتظام کی موجودگی میں جانوروں کے پیاس کا خوف تیمم کے لیے عذر نہیں مانا جائے گا اور اگر یہ انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں پانی محفوظ رکھے اور جانوروں کو پلانے اور خود تیمم کر کے نماز ادا کر لے)۔

اور سراج الوہاج میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جو شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے جاں بلب ہو تو اس کے لیے دوسرے شخص سے زبردستی پانی لینا جائز ہے اور نہ دیوے تو اس سے قتال کرنا جائز ہے (بشرطیکہ پانی کا مالک خود پیاس کی وجہ سے محتاج نہ ہو اور اگر وہ محتاج ہے تو وہ خود مقدم ہوگا) اگر اس لڑائی میں پانی کا مالک مارا گیا تو اس کا خون شرعاً ہدر ہوگا، یعنی اس میں شرعی اعتبار سے قصاص لازم نہ ہوگا اور اگر وہ مضطر شخص اس لڑائی میں مارا گیا تو پانی کا مالک قصاص یا دیت کا ضامن ہوگا (یعنی اگر عمداً قتل پایا گیا تو قصاص واجب ہے اور اگر شبہ عمد وغیرہ ہے تو دیت و کفارہ لازم ہے)۔

یا وہ پانی کے استعمال سے عاجز و مجبوری اس پاک آگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو جس سے پانی کنواں وغیرہ سے نکالا جاتا ہے (مثلاً کنواں تو موجود ہے مگر ڈول اور رتی نہیں ہے تو یہ بھی عذر ہوگا اور تیمم درست ہوگا۔ اور تیمم اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک تھوڑا تھوڑا پانی بھی نکل سکتا ہو) کپڑا ڈال کر بھیگنے دے پھر اس کو نچوڑ کر وضو کرے) اور اگر اس کپڑے کو لٹکانے یا دو حصوں میں پھاڑ دینے سے اس کی قیمت اتنی کم ہو جائے جتنی میں پانی خریداجاسکتا ہے (تو اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی وجہ سے کپڑے کی قیمت اس سے زیادہ کم ہو جاتی ہے جتنی مقدار میں پانی کو خریداجاسکتا ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے) جس طرح اگر کوئی شخص ایسا آدمی پائے جو کنویں میں اتر کر مروجہ اجرت کے بدلے پانی نکال دے تو تیمم جائز نہیں ہے۔ ان تمام مذکورہ اعذار کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے۔

مختصر شرح صاحب درمختار نے مذکورہ بالا عبارات میں ان اعذار شرعیہ کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت ہے اور کتب فقہ میں ایسے اعذار متعدد بیان کئے گئے ہیں جن کو ہم یہاں پر نمبردار بیان کرتے ہیں۔

جن اعذار کی وجہ سے تیمم جائز ہے

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اعذار کی دو قسمیں ہیں: (۱) عذر صوری و معنوی۔ (۲) صرف عذر معنوی۔ عذر صوری و معنوی کو مصنف

نے ”لینعدہ ویلا“ سے بیان کیا ہے۔ اور عذر معنوی کی جانب ”لموضی“ سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس سے مصنف علیہ الرحمہ نے درحقیقت ان صورتوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے جن میں پانی کے استعمال سے آدی معذور قرار دیا جاتا ہے، ایسی کل گیارہ صورتیں ہیں:

- ۱- اتنا پانی جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہو کہ وہاں موجود نہ ہو بلکہ ایک میل دور ہونا۔
- ۲- پانی تو موجود ہو لیکن کسی کی امانت ہو یا غضب کردہ پانی ہو۔
- ۳- پانی موجود ہو لیکن اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہو کہ خرید لینے کی گنجائش نہ ہو۔
- ۴- پانی کی قیمت تو معمول سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس خریدنے کے لیے بالکل رقم نہیں ہے، ہاں اگر اس کی بلک میں رقم ہو لیکن فی الحال نہ ہو اور پانی اُدھار مل سکتا ہو تو اُدھار لے کر وضو کرنا لازم ہے۔
- ۵- پانی کے استعمال سے کسی مرض کے پیدا ہونے یا مرض کے بڑھ جانے کا یقین اور ظن غالب ہو۔
- ۶- سردی اس قدر شدید ہو کہ پانی استعمال کرنے سے کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو اور گرم پانی نہ مل سکتا ہو یا گرم پانی خریدنے کے لیے قیمت نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔
- ۷- پانی تک پہنچنے میں کسی دشمن یا درندہ کا خوف ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔
- ۸- پانی تو موجود ہو لیکن پانی کھانے پینے کے لیے رکھا ہو اور اس سے سزا دہ پانی نہ ہو مگر پانی وضو یا غسل میں خرچ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں حرج لازم آئے گا، مثلاً پانی آنا گوندھنے یا گوشت وغیرہ پکانے کے لیے رکھا گیا ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔
- ۹- پانی تو موجود ہو اور استعمال کرنے سے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو لیکن کنواں سے پانی نکالنے کے لیے رشی اور ڈول موجود نہ ہو اور نہ ہی کوئی کپڑا ہو کہ کنویں میں ڈال کر بھگو دیا جائے اور اس کو نچوڑ کر وضو کیا جائے تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔

- ۱۰- وضو یا غسل کرنے میں ایسی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو جس کی قضاء الگ سے نہ ہو جیسے عیدین کی نماز یا جنازہ کی نماز۔
- ۱۱- پانی کا بھول جانا۔ یعنی کسی کے پاس پانی تو موجود ہو لیکن پانی بھول گیا ہو اور اس کے خیال میں یہ ہو کہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر جنبی شخص کے پاس اتنا پانی ہو کہ وہ صرف بعض اعضاء غسل کو دھو سکتا ہے یا اس سے صرف وضو کر سکتا ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اور اس پانی کو وضو میں خرچ کرنا واجب نہیں ہے، ہاں اگر جنابت کے تیمم کرنے کے بعد حدث لاحق کر دیا تو اب اس پر اس پانی سے وضو کرنا لازم ہوگا اس لیے کہ وہ ماہ کافی کے استعمال کرنے پر قادر ہے۔ (شامی: ۱/۳۹۵)

سوال: اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا تو صرف وضو کر سکتا ہے یا صرف نجاست کو دھو سکتا ہے جو غسل کے لیے مانع ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا؟

جواب: ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ نجاست کو پانی سے دھو کر وضو کی جگہ تیمم کر لے، علامۃ العلماء کا یہی مسلک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا کہ اس پانی سے وضو کر لیا اور ناپاک کپڑے میں نماز ادا کی تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر وہ شخص برا کیا۔ اور اگر اس نے اولاً تیمم کیا پھر نجاست کو دھویا تو دوبارہ تیمم کرے اس لیے کہ اس نے اس حالت میں تیمم کیا جب کہ وضو پر قادر تھا۔ (شامی: ۱/۳۹۵)

نولہ لصلاة: مصنف علیہ الرحمہ نے اس قید کو بڑھا کر درحقیقت نیند اور سلام کا جواب دینے سے احتراز کیا ہے یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد اور سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کرنا جائز ہے خواہ پانی پر قادر ہی کیوں نہ ہو، اس کے واسطے جو لذت تیمم کے لیے عجز کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ اور نفوٹ الیٰ خلف سے ان نمازوں سے احتراز کیا ہے جو لالی خلف فوت ہوتی ہے جیسے: نماز جنازہ، نماز عیدین، نماز کسوف وغیرہ۔

مسئلہ: ثاویؑ خلاصہ اور ثاویؑ قاضی خاں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کسی مسلمان قیدی کو کافر نے وضو اور غسل سے روک دیا تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے یا نماز ہی سے روک دیا تو اشارہ سے نماز اہل کر لے، لیکن جب رہائی حاصل ہو جائے تو ان تمام پڑھی ہوئی نمازوں کو باقاعدہ وضو کر کے اعادہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ اگر تو نے وضو کیا تو تجھ کو قید میں ڈال دوں گا یا قتل کر دوں گا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے لیکن جب یہ قید و بند ختم ہو جائے تو پڑھی ہوئی ساری نمازوں کو وضو کر کے دوبارہ پڑھے۔ (شامی: ۱/۳۹۹)

مسئلہ: اگر پانی کنواں کے اندر ہے اور کنواں سے پانی نکالنے پر خود قادر نہیں ہے، ہاں وہاں ایک شخص ہے جو اجرت مثل پر کنواں میں اتر کر پانی نکال سکتا ہے اور اس کے پاس اجرت کی ادائیگی کے لیے رقم بھی ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہ ہوگا بلکہ اجیر سے پانی نکلوا کر وضو کرے۔

حَتَّىٰ لَوْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ مَرَضَ مَرَضًا يُبِيحُ التَّيْمُمَ لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ التَّيْمُمِ ؛ لِأَنَّ اِخْتِلَافَ
 أَسْبَابِ الرُّخْصَةِ يَمْنَعُ الْاِخْتِسَابَ بِالرُّخْصَةِ الْأُولَىٰ وَتَصْبِيرِ الْأُولَىٰ كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ، جَامِعِ الْفُضُولَيْنِ
 فَلْيُحْفَظْ (مُسْتَوْعِبًا وَجَهَةً) حَتَّىٰ لَوْ تَرَكَ شَعْرَةً أَوْ وَتَرَةً مَنْخَرَهُ لَمْ يَحْزُ (وَتَذِيهِ) فَيَنْزِعِ الْعَاتِمَ
 وَالسَّوَارَ أَوْ يُحَرِّكَ بِهِ يُفْتَنِي (مَعَ مِرْقَبِيهِ) فَيَنْسَحُهُ الْأَقْطَعُ (بِضْرَبَتَيْنِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَا يَقُومُ
 مَقَامَهُمَا، لِمَا فِي الْعُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ حَرَّكَ رَأْسَهُ أَوْ أَدْخَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْفُبَارِ بِنِيَّةِ التَّيْمُمِ جَازَ
 وَالشَّرْطُ وَجُودُ الْفِعْلِ مِنْهُ (وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) طَهَّرَتْ لِإِعَادَتِهَا (أَوْ نَفْسَاءَ بِمُطَهَّرٍ مِنْ جَنْسِ
 الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَقَعٌ) أَيُّ غُبَارٍ، فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لَمْ يَخْتَجِ إِلَىٰ ضَرْبَةٍ ثَالِثَةٍ
 لِلتَّخْلِيلِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَخْتَجِ إِلَيْهَا، نَعَمْ لَوْ يَمَسُّ غَيْرَهُ يَضْرِبُ ثَلَاثًا لِلْوَجْهِ وَالْيَمَنِ وَالْيَسْرَى

فہستائی (وہ مطلقاً) عَجَزَ عَنِ التَّوَابِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ تَوَابٌ رَقِيقٌ.

ترجمہ یہاں تک کہ اگر کسی نے پانی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا پھر اس کے بعد ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو تیمم کو اس کے لیے مباح کر دے تو اب وہ شخص اس تیمم سے نماز ادا نہ کرے اس لیے کہ رخصت شرعی کے اسباب کا بدل جانا پہلی اجازت کے حساب و شمار کو ردک دے گا، اور پہلی رخصت اس درجہ میں ہو جائے گی کہ گویا وہ رخصت موجود ہی نہ تھی، جامع المفصلین میں یہ مسئلہ ایسا ہی مذکور ہے پس اس کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لو۔

اور تیمم اس طرح کرنے کے مسح کرتے وقت اپنے چہرہ کو گھیر لینے والا ہو، یہاں تک کہ اگر ایک بال کے برابر یا نٹھنے کے کنارے کو چھوڑ دیا تو اس کا تیمم درست نہ ہوگا۔ اور تیمم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت گھیرنے والا ہو، پس مسح کرتے وقت انگلی اور انگلیوں کو نکال دے یا اس کو حرکت دے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اگر کسی شخص کی کہنی کٹی ہوئی ہو تو جتنی باقی ہے اس کا مسح کرے۔ تیمم دوم مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر ہو اگرچہ یہ دودفعہ مارنا دوسرے سے واقع ہو (یعنی کوئی دوسرا شخص کسی کو تیمم کرائے تو ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ پر ہاتھ پھیر دے اور دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کا مسح کر دے) یا تیمم اس طرح کرے کہ جو دودفعہ مٹی پر ہاتھ مارنے کے قائم مقام ہو جیسا کہ خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ کسی نے اپنے سر کو ہلایا یا اپنے سر کو غبار کی جگہ میں تیمم کی نیت سے داخل کیا تو تیمم درست ہو جائے گا۔ اور تیمم کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس سے فعل پایا جائے، خواہ تیمم کرنے والا جنبی ہو یا حائضہ عورت ہو جو اپنی عادت کے مطابق پاک ہو چکی ہو، یا نفاس والی عورت ہو، تیمم اس پاک کرنے والی چیز سے کرے جو زمین کے جنس سے ہو اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو، پس اگر اس کی انگلیوں کے درمیان گرد و غبار داخل نہ ہو تو خلال کرنے کے واسطے تیسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام اعظمؒ سے روایت ہے کہ اگر انگلیوں کے بیچ میں گرد و غبار داخل نہ ہو تو تیسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر انگلیوں کے درمیان میں گرد و غبار پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو تیمم کرائے تو وہ تین بار ہاتھ زمین پر مارے، ایک مرتبہ چہرہ کے لیے، دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ کے لیے اور تیسری مرتبہ بائیں ہاتھ کے لیے۔ ہستائی میں ایسا ہی مذکور ہے اور غبار سے تیمم مطلقاً جائز ہے خواہ مٹی کے استعمال سے عاجز ہو یا عاجز نہ ہو، اس لیے کہ غبار بھی باریک مٹی ہی ہے۔

مختصر شرح علامہ علاء الدین حصکفی نے عبارت مذکورہ سے درحقیقت تیمم کرنے کا شرعی طریقہ بتایا ہے، چنانچہ علامہ موصوف نے فرمایا کہ تیمم اس طرح کیا جائے کہ دو ضربہ ہوں ایک ضربہ سے چہرہ کا مسح اس طرح کیا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں مسح نہ ہو، اور دوسرے ضربہ سے دونوں ہاتھ کا مسح کہنیوں سمیت کیا جائے۔ اور اگر کہیاں کٹی ہوئی ہوں تو جہاں سے باقی ہوں وہاں سے مسح کرے۔ تیمم میں عندالجمہور دوسری ضربہ مشروع ہیں۔

حدیث شریف میں ہے حضرت ابو امامہؓ رسول اکرم ﷺ کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ضربۃ

لوجہ و ضربۃ للیدین الی المر فقین۔ کہ تیمم میں دو ضربہ مشروع ہیں ایک ضربہ تو چہرہ کے لیے اور دوسرا ضربہ دونوں ہاتھوں کے لیے کہیں تک۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: التیمم ضربتان: ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المر فقین۔ یعنی تیمم میں دو ضربہ مشروع ہیں ایک ضربہ چہرہ کے لیے اور دوسرا ضربہ دونوں ہاتھوں کے لیے کہیں سمیت۔

قولہ وما یقوم مقامها: اس جملہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرب تیمم کارکن نہیں ہے، حالانکہ فقہ کی اکثر کتابوں میں ضرب کو تیمم کارکن قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ نے اپنی کتاب مسوط میں ضرب کے بجائے وضع کا لفظ ذکر کیا ہے۔ ابن شجاع فرماتے ہیں کہ ضرب تیمم میں رکن ہے اور علامہ اسمعیلی فرماتے ہیں کہ ضرب رکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ضرب کو تیمم میں رکن قرار دیا ہے ان کے نزدیک اگر ضرب کے بعد حدث لاحق ہو یا ضرب کے بعد نیت کی تو یہ ضرب کافی نہ ہوگا۔ اور جن حضرات نے ضرب کو رکن قرار نہیں دیا ہے اگر ضرب کے بعد حدث لاحق ہو یا ضرب کے بعد نیت کی ہے تو یہ ضرب بھی کافی ہو جائے گا۔
مسئلہ: اگر کسی نے اپنے سر کو موضع خبار میں داخل کیا، یا موضع خبار میں تیمم کی نیت سے سر کو ہلایا تو اس کا شرعی اعتبار سے تیمم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیوار گری اور اس کے گرد و خبار جسم پر پڑے اور اس نے نیت تیمم سے مسح کر لیا تو تیمم درست ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۰۲)

قولہ بمطہر من جنس الأرض: اصل تو یہ ہے کہ تیمم مٹی سے کیا جائے لیکن اگر مٹی نہ ملے تو جنس الأرض سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جنس الأرض سے مراد یہ ہے کہ جو گلانے سے نہ گلے اور آگ میں پگھلانے سے نہ پگھلے۔ اور نہ جل کر بالکل راکھ ہو جائے جیسے: پتھر، گچ، چونا، سرمہ، ہڑتال، گندھک، یا قوت، زبرجد، فیروزہ، عقیق اور پختہ اینٹ وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جنس الأرض میں داخل ہیں، لہذا ان سے تیمم کرنا درست ہے۔ (مستقدا شامی: ۱/۲۰۳)

مسئلہ: اگر کوئی شخص جنس الأرض سے تیمم کرے اور اس پر گرد و خبار بالکل نہ ہو پھر بھی اس سے تیمم جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مٹی پر قدرت رکھنے کے باوجود گرد و خبار سے تیمم کرنے تو بلا کراہت درست ہے، اس لیے کہ گرد و خبار بھی درحقیقت مٹی ہے یہ اور بات ہے کہ یہ باریک مٹی ہے البتہ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ گرد و خبار سے تیمم مٹی کے استعمال سے عاجز ہونے کے وقت جائز ہے، مٹی کے استعمال پر قدرت کے باوجود گرد و خبار سے تیمم درست نہیں ہے ان کے نزدیک صرف مٹی اور ریت سے تیمم درست ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ کا یہ قول ظاہر متون کے خلاف ہے۔ (شامی: ۱/۲۰۵)

مسئلہ: اگر تیمم کرنے وقت خبار انگلیوں کے درمیان نہ پہنچ سکے تو بغیر ضربہ کے انگلیوں کا خلال کرنا بقول علامہ زبیلی کے واجب ہے، اس لیے کہ مسح میں استیعاب فرض ہے۔ (شامی: ۱/۲۰۳)

تیمم کرنے کا مسنون طریقہ

تیمم کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حدث وضو یا حدث اکبر سے پاکی حاصل

کرنے کی نیت کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو تھیلیوں کی طرف سے کشادہ کر کے کسی پاک مٹی پر دونوں ہاتھ کو مارے، اور ان کو آگے کی جانب اور پیچھے کی جانب لے جائے، پھر دونوں ہاتھوں کے گرد گھاڑ دے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ کا مسح کرے، اس طرح کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر انگلیوں کو کشادہ کر کے مارے اور ان کو آگے کی جانب لائے، پھر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر اس کے بعد اگر اس میں کوئی گرد یا مٹی لگی ہے تو اس کو گھاڑ دے، پھر بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں شہادت اور ایہام کو چھوڑ کر داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کہنیوں تک اس طرح کھینچے کہ بائیں ہاتھ کی تھیلی کو بھی لگ جائے اور کہنیوں کا مسح بھی ہو جائے، پھر باقی انگلیوں کو اور ہاتھ کی تھیلی کو دوسری جانب رکھ کر انگلیوں تک کھینچے اسی طرح بائیں ہاتھ کا بھی مسح کرے۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا یہی طریقہ ہے، البتہ نیت میں فرق ہوگا۔ (المراآت/۱/۲۵۲)

(فَلَا يَجُوزُ) بِأَوْقُوفٍ وَأَوْ مَسْخُوقًا لِتَوْلِيدِهِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، وَلَا بِمَرْجَانٍ لِشَبْهِهِ بِالنَّبَاتِ لِكُوزِهِ أَشْجَارًا نَابِتَةً فِي فَعْرِ الْبَحْرِ عَلَى مَا حَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَا (بِمَنْطَبِعٍ) كَقَبْضَةِ وَزْجَاجٍ (وَمُتْرَمَلٍ) بِالِاخْتِرَاقِ إِلَّا رَمَادَ الْخَبْرِ فَيَجُوزُ كَخَبْرٍ مَذْقُوقٍ أَوْ مَنْسُولٍ، وَخَالِطٍ مُطْبِقٍ أَوْ مُخَصَّصٍ، وَأَوَانٍ مِنْ طِينٍ غَيْرِ مَذْهُونَةٍ، وَطِينٍ غَيْرِ مَغْلُوبٍ بِمَاءٍ لَكِنِ، لَا يَنْبَغِي التَّمِيمُ بِهِ قَبْلَ خَوْفِ فَوَاتٍ وَقَبِ لَيْلًا بِصَبْرٍ مُثَلَّةً بِأَسْرُورَةٍ (وَمَعَادِينٍ) فِي مَخَالَفَتِهَا فَيَجُوزُ الشَّرَابُ عَلَيْهَا، وَقَيْدَةُ الْإِسْبِجَابِيِّ بِأَنْ يَسْتَبِينَ أَكْثَرَ الشَّرَابِ بِمَدِّ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِينَ لَمْ يَجُزْ؛ وَكَذَلِكَ مَا لَا يَجُوزُ التَّمِيمُ عَلَيْهِ كَجَنْطَبَةٍ وَجُوحَةٍ فَلْيُحْفَظْ. (وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ) لَوْ اخْتَلَطَ شَرَابٌ بِغَيْرِهِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَلَوْ مَسْنُوكَيْنِ وَأَرْضٍ مُخْتَرَفَةٍ، فَلَوْ الْغَلْبَةُ لِشَرَابٍ جَازٍ وَإِلَّا لَا خَاطِبَةَ، وَمِنَهُ عِلْمٌ حُكْمِ التَّسَاوِي.

ترجمہ (یہ بات پہلے آچکی ہے کہ تیمم کے جواز کے لیے جنس الارض ہونا شرط ہے) لہذا موتی سے تیمم جائز نہ ہوگا، اگرچہ موتی پسا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ موتی کی پیدائش سمندر کے جانور سے ہوتا ہے اور نہ مونگے سے تیمم کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ وہ پودے کے مشابہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ مونگا ان درختوں میں سے ہے جو سمندر کی گہرائی میں آگتا ہے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں تحریر فرمایا ہے۔ اور اس چیز سے بھی تیمم جائز نہیں ہوتا ہے جو آگ سے پگھل جاتی ہو جیسے چاندی اور کانچ۔ اور اس چیز سے بھی تیمم جائز نہیں ہوتا ہے جو آگ میں جل کر راکھ ہو جائے جیسے لکڑی وغیرہ۔ مگر ہاں پتھر کی راکھ سے تیمم اسی طرح جائز ہوتا ہے جس طرح کوٹے ہوئے پتھر سے تیمم جائز ہوتا ہے یا دھلے ہوئے پتھر سے تیمم جائز ہوتا ہے (خواہ اس پر گرد و خرابی ہو) اور تیمم پسی ہوئی اور سینٹ لگائی ہوئی دیوار سے اور مٹی کے برتنوں سے جن پر روغن چڑھا ہوا نہ ہو جائز ہے۔ اور اس گیلی مٹی سے تیمم جائز ہے جس پر پانی غالب نہ ہو، مگر گیلی مٹی سے تیمم اس وقت کرنا چاہئے جب نماز کے وقت فوت ہو جانے کا خوف ہو تاکہ

بل ضرورت بد شکل بننے کی نوبت نہ آئے اور کان کی چیزوں میں تیمم جائز ہے جب کہ وہ اپنی اصلی جگہ ہوں، یعنی جب تک اس پر مٹی لگی ہوئی ہو اس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور شیخ اسمعیلی نے کان کی چیزوں سے تیمم کے جواز پر یہ قید لگائی ہے کہ مٹی کا اثر ان پر ظاہر ہو اور اگر ان پر مٹی کا اثر ظاہر نہ ہو تو تیمم درست نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی ہر وہ چیز ہے جس پر تیمم جائز نہیں ہوتا ہے جیسے گندم اور نباتات ہے پس اس کو یاد رکھنا چاہئے۔

اگر مٹی کسی دوسری ایسی چیز کے ساتھ ملی ہے کہ اس سے تیمم جائز نہیں ہوتا ہے جیسے سونا اور چاندی اگرچہ دونوں پگھلے ہوئے ہوں اور جلی ہوئی مٹی تو اس صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر مٹی غالب ہوگی تو اس سے تیمم جائز ہوگا اور اگر مٹی غالب نہ ہو بلکہ وہ چیز غالب ہو جس سے تیمم درست نہ ہو تو پھر تیمم درست نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاویٰ قاضی خاں میں مذکور ہے اسی سے اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اگر دونوں برابر ہوں تو بھی تیمم جائز نہ ہوگا۔

مختصر تشریح اس عبارت سے علامہ حصکفی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ فرمایا کہ جنس الارض سے تیمم تو جائز ہے لیکن جنس الارض کے علاوہ سے تیمم جائز نہیں ہے، مثلاً موتی، اس سے تیمم جائز نہیں ہے، گو موتی پسا ہوا کیوں نہ ہو اس لیے کہ موتی جنس الارض کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ موتی سمندر کے ایک حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مونگا سے بھی تیمم جائز نہ ہوگا اس لیے کہ اس کی مشابہت نبات سے ہے، جنس الارض میں داخل نہیں ہے۔ صاحب درمختار نے فرمایا کہ مرجان یعنی مونگا سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس مسئلہ میں علامہ موصوف سے سہو ہو گیا ہے صحیح یہ ہے کہ مرجان سے تیمم درست ہے، فقہ کی عام کتابوں میں یہی مذکور ہے۔ (شای: ۱/۲۰۵)

مسئلہ: جو چیز پگھلانے سے پگھل جائے جیسے سونا، چاندی، کانچ، لوہا وغیرہ، یا جلانے سے جل کر رکھ ہو جائے جیسے لکڑی وغیرہ تو اس سے تیمم کرنا شرعاً درست نہیں ہے، ہاں اگر پتھر کی رکھ ہے تو اس پر تیمم کرنا اسی طرح درست ہے جس طرح پے ہوئے پتھر سے تیمم کرنا درست ہے۔

مسئلہ: مٹی کے برتنوں سے تیمم کرنا جائز ہے، بشرطیکہ مٹی کے برتن میں روغن کیا ہو نہ ہو اور مٹی کا برتن روغن کیا ہوا ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ چینی کے برتن سے بھی تیمم جائز نہ ہوگا اس لیے کہ اس پر کانچ کا روغن چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کی پاش جنس الارض کی کسی چیز سے ہو تو بلاشبہ اس سے تیمم جائز ہوگا جیسے کہ اگر برتن پر گہر طبع ہو تو تیمم جائز ہوگا۔ (شای: ۱/۲۰۶)

مسئلہ: اگر مٹی گیلی ہو اور اس قدر گیلی ہو کہ پانی اس پر غالب ہو تو اس سے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ اگر وہ سیال اور پتلا ہے تو اس سے وضو کرے اور اگر پانی مغلوب ہے اور مٹی غالب ہے تو تیمم کرنا اس سے جائز ہوگا اور اگر مٹی اور پانی دونوں برابر ہوں تو ایسی صورت میں تیمم درست نہ ہوگا۔ (شای: ۱/۲۰۶)

مسئلہ: اگر گیبوں یا تاج کے ڈھیر پر اس قدر گرد و غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے گرد و غبار کا اثر ہاتھ پر ظاہر ہو جاتا ہو تو اس

سے تیمم کرنا جائز ہوگا اور اگر اس قدر گرد و غبار نہیں ہے بلکہ معمولی گرد ہے تو پھر تیمم جائز نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۲۰۷)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں مٹی نہ ہو یا گیلی مٹی ہو یا صرف گارا ہو تو وہ اپنا کپڑا اچھاڑ لے اور اگر اس سے گرد و غبار نکلے تو اس سے تیمم کر لے اور اگر کپڑا اچھاڑنے سے کوئی گرد و غبار نہ نکلے تو اسی گیلی مٹی کو ہلکی سی کپڑے میں لگائے تاکہ جلدی خشک ہو جائے اور اس سے تیمم کرے۔

مسئلہ: جو چیز کان میں پیدا ہو اس سے تیمم اس وقت تک جائز ہوتا ہے جب تک اس پر مٹی لگی ہو اور اگر اس چیز سے مٹی بالکل جھڑ جائے اور وہ بالکل صاف ہو جائے تو پھر اس سے تیمم درست نہ ہوگا۔ مثلاً سونا، چاندی اور لوہا ہے جب تک ان پر مٹی لگی ہے ان سے تیمم درست ہے اور جب مٹی دھل جائے اور صاف ہو جائے تو پھر ان سے تیمم درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر مٹی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے شرعی اعتبار سے تیمم جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، اگر مٹی غالب ہے اور جس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے وہ مغلوب ہے تو غالب کا اعتبار کرتے ہوئے تیمم جائز ہوگا اور اگر مٹی مغلوب ہے اور جس سے تیمم جائز نہیں ہے وہ غالب ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہ ہوگا۔

(وَجَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ فَرْضِي، وَ جَازَ (لِغَيْرِهِ) كَالْتَمَلِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلَ مُطْلَقٍ عِنْدَنَا لَا ضَرُورِيٍّ: (و) جَازَ (لِخَوْفِ قُوْتِ صَلَاةِ جِنَاةٍ) أَي كُلُّ تَكْبِيرَاتِهَا وَلَوْ جُنُبًا أَوْ خَالِصًا، وَلَوْ جِيءَ بِأُخْرَى إِنْ أَمَكْنَةُ التَّوَضُّؤِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ زَالَ تَمَكُّنُهُ أَعَادَ التَّيْمُمَ وَإِلَّا لَا بِهِ يُفْتَى (أَوْ) قُوْتِ (عِيْدٍ) بِفَرَاغِ إِمَامٍ أَوْ زَوَالِ شَمْسٍ (وَلَوْ) كَانَ يَبْنِي (بِنَاءً) بَعْدَ شُرُوعِهِ مُتَوَضِّئًا وَسَبَقَ خَدُّهُ (بِلا) فُرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ إِمَامًا أَوْ لَا) فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمَتَابَ خَوْفِ الْقُوْتِ لَا إِلَى بَدَلٍ فَجَازَ لِكُشُوفِ وَسَنِّ رَوَاتِبٍ وَلَوْ سَنَةٌ فَجَرَّ خَافَ قُوْتَهَا وَخَدَّهَا، وَلِتَوَمُّ وَسَلَامٍ وَرَدِّهِ وَإِنْ لَمْ تَجْزُ الصَّلَاةُ بِهِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَكَذَا لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ؛ لِمَا فِي الْمُتَمَسِّ. وَجَازَ لِذُخُولِ مَنْسَجِدٍ مَعَ وَجُودِ الْمَاءِ وَالتَّوَمُّ فِيهِ وَأَقْرَهُ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ فِي التَّهْرِ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَمَسِّ لِلْجُنُبِ فَسَقَطَ الدَّلِيلُ. قُلْتُ: وَفِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا: تَيْمُمُهُ لِذُخُولِ مَنْسَجِدٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ مَعَ وَجُودِ الْمَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ هُوَ عَدَمٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِعِبَادَةِ بِخَافٍ قُوْتَهَا، لَكِنْ فِي الْقَاهِرَتَيْنِ عَنِ الْمُخْتَارِ: الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ مَعَ الْمَاءِ لِسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ، لَكِنْ سَجِيءٌ تَقْيِيدُهُ بِالسَّفَرِ لَا الْخَضَرِ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الشَّرْحَةِ وَشَرْحِهَا مَا يُؤَيِّدُ كَلَامَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَظَاهِرُ الْبَرَازِيَّةِ جَوَازُهُ لِيَسْنَعَ مَعَ وَجُودِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تَجْزُ الصَّلَاةُ بِهِ. قُلْتُ: بَلْ لِعَشْرِ بَلْ أَكْثَرَ، لِمَا مَرَّ مِنَ الصَّاطِبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لَهُ وَلَوْ مَعَ وَجُودِ الْمَاءِ؛ وَأَمَّا مَا تُشْتَرَطُ لَهُ فَيُشْتَرَطُ فَقَدْ الْمَاءِ كَتَيْمُمٍ لِمَسِّ

مُصْنَعِبٍ فَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ. وَأَمَّا لِلْقِرَاءَةِ، فَإِنْ مُخِدِّئًا فَكَالْأَوَّلِ أَوْ جُنُبًا فَكَالثَّانِي. وَقَالُوا:
لَوْ قَبِمَ لِدُخُولِ مَسْجِدٍ أَوْ لِقِرَاءَةِ وَلَوْ مِنْ مُصْنَعِبٍ أَوْ مَسَّةٍ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ تَغْلِيمِهِ أَوْ لِرِيَاةِ قُبُورٍ
أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ دَفْنِ مَيِّتٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ إِقَامَةٍ أَوْ إِسْلَامٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ رَدِّهِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهِ
عِنْدَ الْعَامَّةِ، بِخِلَافِ صَلَاةِ جَنَازَةٍ أَوْ مَسْجِدَةٍ بِلَاوَةٍ فَتَاوَى شَيْخِنَا عَمْرٍ الدِّينِ الرَّفِيعِيُّ قُلْتُ:
وظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فَبَلَّغْ ذَلِكَ فَتَأَمَّنْ.

ترجمہ اور تیمم کرنا نماز کے وقت سے پہلے ایک سے زیادہ فرض کے لیے اور فرض کے علاوہ نفل کے لیے جائز ہے اس لیے کہ تیمم
احناف علماء کے نزدیک وضو کا مطلق بدل ہے، ضروری بدل نہیں ہے (یعنی پانی کی عدم موجودگی میں تیمم وضو کا مطلق بدل ہے
اور طہارت کا ملہ ہے نہ کہ طہارت ضروری اس کے برخلاف حضرت امام شافعی کے نزدیک تیمم طہارت ضروری ہے لہذا وقت سے پہلے
ان حضرات کے نزدیک تیمم جائز نہ ہوگا اور نہ ہی ایک فرض سے زیادہ کے لیے تیمم درست ہوگا یعنی ایک تیمم سے صرف ایک ہی فرض ادا
کر سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض اور نفل پڑھ سکتا ہے) اور نماز جنازہ یعنی اس کی تمام تکبیرات کے
فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ تیمم کرنے والا جنی مرد و عورت ہو یا حائضہ عورت ہو۔ اگر ایک جنازہ تیمم کر کے پڑھ چکا
تھا کہ دوسرا جنازہ لایا گیا اگر اس تیمم کرنے والے کو ان دونوں جنازوں کے درمیان وضو کرنا ممکن ہوا تھا پھر یہ امکان و قدرت زائل ہوگئی
تو دوسرا جنازہ پڑھنے کے لیے دوبارہ تیمم کرے۔ اور اگر دونوں جنازوں کے درمیان وضو کی قدرت نہیں پیدا ہوئی تھی تو دوبارہ تیمم کی
ضرورت نہیں ہے بلکہ پہلے ہی تیمم سے دوسرا جنازہ بھی پڑھے گا، اسی قول پر حضرات علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے۔

اسی طرح اگر عید کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو اس طور پر کہ اگر یہ وضو میں مشغول ہوگا تو امام نماز سے فارغ ہو جائے گا یا
سورج ڈھل جائے گا اور عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو تیمم کرنا جائز ہے (لیکن اگر عید کی نماز کے کسی حصہ میں ملنے کی امید ہو تو
تیمم درست نہ ہوگا بلکہ وضو کرنا پڑے گا) اور یہ تیمم بناء کے واسطے بھی درست ہے بایں طور کہ نماز جنازہ یا نماز عید وضو کر کے شروع
کی تھی درمیان نماز میں حدیث لاحق ہو گیا اب یہ خوف ہے کہ اگر وضو کرتا ہے تو اس کی نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم
کر کے بنا کرنا درست ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بنا کرنے والا امام ہے یا امام نہیں ہے (یعنی امام و مقتدی دونوں کے
لیے بناء کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے) اصح قول کے مطابق، اس لیے کہ جواز تیمم کا مدار ایسی نماز کا فوت ہو جانا ہے جس کا کوئی بدل
اور خلیفہ نہیں ہے، پس جب جواز تیمم کا مدار ایسی نماز کا فوت ہونا ہے جس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے تو نماز خسوف، نماز خسوف اور سنت
مؤکدہ کے واسطے اگرچہ فجر ہی کی سنت کیوں نہ ہو اور صرف اسی سنت کے چھوٹ جانے کا خوف ہو ان سب کے لیے تیمم کرنا جائز
ہے۔ سونے کے واسطے، سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے واسطے، پانی کے موجود ہونے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے لیکن اس
تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے (اس لیے کہ نماز کے واسطے تیمم پانی کے فقدان یا استعمال پر قدرت نہ ہونے کے وقت جائز ہے

ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے جائز نہ ہو) البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم نے فرمایا کہ پانی کے موجود ہونے کے باوجود ان تمام اعمال کے تیمم کرنا جائز ہے جن کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے جیسا کہ معنی نامی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے واسطے اور اس میں سونے کے واسطے پانی کے موجود ہونے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنی شرح میں اس کو برقرار رکھا ہے کوئی رد نہیں فرمایا ہے، لیکن کنز کی شرح التہر الفائق میں ہے کہ معنی کی اس عبارت کا ظاہر مراد یہ ہے کہ نہ حکم جنی کے لیے ہے، پس اس طرح البحر الرائق کی دلیل ساقط ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معنی اصلی اور اس کی شرح میں ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے واسطے اور قرآن کریم کو چھونے کے واسطے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ معدوم کے درجہ میں ہے (یعنی تیمم کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں) اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ لیکن قہستانی میں مختار سے نقل کیا گیا ہے کہ مختار یہ ہے کہ پانی کے موجود ہونے کے باوجود سجدہ تلاوت کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے لیکن عنقریب یہ حکم آرہا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کے جائز ہونے کا حکم حالت سفر کے لیے ہے نہ کہ حالت اقامت کے واسطے (یعنی سفر میں ایسا کرنا جائز ہے حضر میں نہیں) پھر میں نے شریعت الاسلام اور اس کی شرحوں میں جو کچھ مطالعہ کیا اس سے البحر الرائق کے کلام کی تائید ہوتی ہے اس میں کہا کہ فتاویٰ بزازیہ کا ظاہر یہ ہے کہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے تو چیزوں کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ اس تیمم سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تو ہی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ دس یا اس سے بھی زیادہ چیزوں کے لیے پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیمم کرنا درست ہے کیونکہ یہ قاعدہ اس سے پہلے گذر چکا ہے کہ ”بجوز لکلی ما لا تشترط الطہارۃ ولو مع وجود الماء“۔ یعنی ایسے کام کے واسطے تیمم جائز ہے جن کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اگرچہ پانی موجود ہی کیوں نہ ہو، اور جس کام کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے وہاں تیمم کے جائز ہونے کے لیے پانی کا موجود نہ ہونا شرط ہے جیسے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے واسطے تیمم کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو پانی پارہا ہو۔ رہا قرآن کریم کے پڑھنے کے واسطے تیمم کرنے کا مسئلہ تو اگر وہ بے وضو ہے تو وہ پہلی صورت کے مانند ہے (یعنی پانی کے موجود ہونے کے باوجود بھی تیمم کرنا جائز ہے) اور اگر وہ شخص جنی ہے اور اس پر غسل فرض ہے تو وہ دوسری صورت کی مانند ہے (یعنی پانی کی موجودگی میں اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے)۔

اور حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہونے کے لیے یا قرآن مجید تلاوت کرنے کے واسطے تیمم کیا گو وہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرے یا کسی نے قرآن مجید چھونے یا اس کے لکھنے یا اس کی تعلیم کے واسطے، یا قبروں کی زیارت کرنے کے واسطے، یا مریض کی عیادت کرنے کے واسطے یا میت کو دفن کرنے کے واسطے، یا اذان دینے کے واسطے یا اقامت کہنے کے واسطے، یا سلام کرنے کے واسطے، یا سلام کا جواب دینے کے واسطے، تیمم کیا تو اس تیمم سے عام فقہاء کرام کے نزدیک نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے واسطے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ پانی

موجود نہ ہو، یہ مسئلہ ہمارے استاذ محترم شیخ خیر الدین رحیمی کے فتاویٰ میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ: فتاویٰ رحیمی میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے سجدہ تلاوت کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے لہذا اس مسئلہ میں غور و فکر کر لو۔

مختصر شرح اس عبارت میں علامہ علاء الدین حصکفی نے متعدد مسائل بیان کئے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تیمم علمائے احناف کے نزدیک طہارت مطلقہ ہے اور طہارت کاملہ ہے، لہذا جس طرح وضو کو وقت سے پہلے کرنا جائز ہے اور ایک وضو سے متعدد فرض و نوافل درست ہیں، اسی طرح وقت سے قبل تیمم کرنا بھی جائز ہے اور ایک تیمم سے متعدد فرض و نوافل کی ادائیگی بھی درست ہے۔ اس لیے کہ تیمم سے اسی طرح طہارت حاصل ہوتی ہے جس طرح وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے لیکن حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم طہارت کاملہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ طہارت ضروریہ ہے یعنی تیمم سے حدث دور نہیں ہوتا ہے بلکہ حدث جتے ہوئے ضرورۃ طہارت کا حکم دیا گیا اور نماز پڑھنے کو مباح قرار دیا ہے، لہذا حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دخول وقت سے پہلے تیمم جائز نہ ہوگا، اس لیے جب تیمم طہارت ضروریہ ہے تو عند الضرورۃ تیمم شروع ہوگا اور ضرورت کا تحقق دخول وقت کے بعد ہوتا ہے لہذا وقت کے داخل ہونے کے بعد تیمم کیا جائے گا نہ کہ پہلے، نیز قاعدہ ہے کہ الضرورۃ تنفذ بقدر الضرورۃ لہذا اس کے پیش نظر ایک تیمم سے ایک ہی فرض پڑھ سکتے ہیں، دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے دوسرا تیمم کرنا لازم ہوگا۔

مسئلہ: اگر نماز عید میں امام کے فارغ ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا سورج ڈھل جانے کا خوف ہو یا جنازہ کی نماز میں تمام تکبیرات کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہوگا اس لیے کہ وضو کرنے کی صورت میں اگر یہ نمازیں فوت ہو گئیں تو اس کا بدلہ موجود نہیں ہے۔

مسئلہ: جس طرح نماز عیدین اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خطرہ سے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح نماز کسوف، نماز خسوف، اور سنن مؤکدہ کی ادائیگی کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان سب کے فوت ہونے کا غالب گمان ہو یعنی یہ خوف ہو کہ وضو کرنے کے واسطے جب تک پانی تک پہنچا جائے گا سورج کا گہن ختم ہو جائے گا یا ظہر اور مغرب کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور پانی سے وضو کرنے میں یہ ڈر ہے کہ وقت نکل جائے گا تو اس کے لیے تیمم کر کے سنتیں پڑھ لینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو صرف فجر کی سنت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے لیکن اگر سنت کے ساتھ ساتھ فرض بھی چھوٹ رہا ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ (ثامی: ۱/۳۰۹)

مسئلہ: اگر کسی نے سونے کے واسطے، یا سلام کرنے کے واسطے، سلام کا جواب دینے کے واسطے، یا دخول مسجد کے واسطے، یا میت کو دفنانے کے واسطے، یا عیادت مریض کے واسطے، یا قبروں کی زیارت کے واسطے، یا ان کے علاوہ ایسے کام کے لیے تیمم کیا جن کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے بلکہ بغیر طہارت کے بھی وہ کام انجام دیا جاسکتا ہے تو اس تیمم سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، ہاں اگر کسی نے سجدہ تلاوت کے واسطے یا نماز جنازہ کے واسطے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز بھی ادا کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ

پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا ہو اور اگر جنازہ کی نماز فوت ہونے کے ڈر سے پانی کی موجودگی میں تیمم کر لیا تو اس تیمم سے دوسرا جنازہ پڑھنا جائز ہے لیکن اس تیمم سے جنازہ کے علاوہ دوسری نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۳)

مسئلہ: جن کاموں کی ادائیگی کے لیے طہارت شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے ان کاموں کو بجالانے کے لیے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا غیر معتبر ہے، چنانچہ اگر کسی بے وضو شخص نے سونے کے واسطے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے پانی کی موجودگی میں تیمم کیا تو اس کا فعل لغو ہے اس تیمم کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۱)

وَلَا يَتَيَّمُ (لِقَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتِ) وَلَوْ وَفَّرَا لِقَوَائِمَهَا إِلَى بَدَلٍ، وَقِيلَ يَتَيَّمُ لِقَوَاتِ الْوَقْتِ. قَالَ الْخَلَوِيُّ: فَلَا خَوْطَ أَنْ يَتَيَّمُ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَهُ. (وَنَجِبُ) أَيْ يُفْتَرَضُ (طَلَبُهُ) وَلَوْ بِرَسُولِهِ (قَدَرُ غَلْوَةٍ) فَلِإِمَامَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ذِكْرُهُ الْخَلَوِيُّ. وَفِي الْبَدَائِعِ: الْأَصْحَحُ طَلَبُهُ قَدَرًا مَا لَا يَصُرُّ بِنَفْسِهِ وَرَفَقَتِهِ بِالْإِنْتِظَارِ (إِنْ ظَنَّ) طَنًا قَوِيًّا (فَرْزُهُ) ذُوْنَ مَنِيْلٍ بِأَمَارَةٍ أَوْ إِخْبَارٍ عَدَلٍ (وَأَلَّا) يَغْلِبُ عَلَى طَلَبِهِ فَرْزُهُ (لَا) يَجِبُ بَلْ يُنْذَبُ إِنْ رَجَا وَإِلَّا لَا؛ وَلَوْ صَلَّى بِتَيَّمٍ وَثَمَّةً مَنْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِالْمَاءِ أَغَادَ وَإِلَّا لَا. (وَشَرَطَ لَهُ) أَيِ لِلتَّيَّمِ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِهِ (بَيْتُهُ عِبَادَةٌ) وَلَوْ صَلَاةَ جَنَازَةٍ أَوْ مَسْجِدَةَ بِلَاوَةٍ لَا شُكْرٍ فِي الْأَصْحَحِ (مَقْصُودَةٌ) خَرَجَ دُخُولُ مَسْجِدٍ وَمَسْرُ مُصْحَفٍ (لَا تَصِحُّ) أَيِ لَا تَحِلُّ لِيَعْمُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ (بِدُونِ طَهَارَةٍ) خَرَجَ السَّلَامُ وَرَدُّهُ (طَلَعًا تَيَّمُ كَافِرٍ لَا وَضُوءَهُ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلنِّيَّةِ، فَمَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ: وَصَحَّ تَيَّمُ جُنُبٍ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ بِهِ يُفْتَى. (وَالدَّبُّ لِزَاجِدِهِ) رَجَاءٌ قَوِيًّا (أَخِرُ الْوَقْتِ) الْمُسْتَحَبُّ، وَلَوْ لَمْ يُؤَخَّرْ وَتَيَّمُ وَصَلَّى جَازًا إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيلٌ وَإِلَّا لَا. (صَلَّى) مَنْ لَيْسَ فِي الْعُمْرَانِ بِالتَّيَّمِ - (وَنَيْسِي الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ) وَهُوَ مِمَّا يُنْسَى عَادَةً (لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ) وَلَوْ ظَنَّ فَنَاءَ الْمَاءِ أَغَادَ اتِّفَاقًا كَمَا لَوْ نَيْسِيَهُ فِي غَنَقِهِ أَوْ ظَهْرِهِ أَوْ فِي مُقَدِّمِهِ رَاكِبًا أَوْ مُؤَخَّرِهِ سَائِقًا أَوْ نَيْسِيَهُ ثَوْبَهُ وَصَلَّى غَزِيَانًا أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ مَعَ نَجَسٍ وَمَعَهُ مَا تُزِيلُهُ أَوْ تَوْضَأُ بِمَاءٍ نَجِسٍ أَوْ صَلَّى مُخْلِطًا ثُمَّ ذَكَرَ أَغَادَ إِجْمَاعًا.

ترجمہ: نماز جمعہ اور وقتیہ نماز اگر چہ وتر ہی کیوں نہ ہو کے فوت ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نمازیں اپنے بدل کی طرف فوت ہوتی ہیں، یعنی ان نمازوں کی قضاء موجود ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان نمازوں کے وقت فوت ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے۔ امام حلی نے فرمایا کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے، پھر ان نمازوں کو دوبارہ ادا کرے۔ اور پانی کو چاروں طرف اتنی دوری تک تلاش کرنا فرض ہے جتنی دوری پر تیر جا کر عموماً گرتا ہے اور تیر تین سوگڑ کی دوسری پر جا کر گرتا ہے۔ اور خود نہ تلاش کرنے جائے تو اپنے قاصد ہی کو بھیج کر تلاش کروائے۔ اس مسئلہ کو شیخ حلی نے ذکر کیا ہے۔ اور بدائع الصنائع

میں مذکور ہے کہ پانی اتنی دوری تک تلاش کرے جہاں جا کر انتظار کرنے سے نہ خود اس کو نقصان پہنچے اور نہ رفیق سفر کو نقصان پہنچے (اگر پانی کی تلاش میں خود اس کو یا اس کے رفیق سفر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پانی کی تلاش کو چھوڑ دینا شرعی اعتبار سے جائز ہے) اور پانی کا تلاش کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ ایک میل سے کم کی دوری پر پانی ملنے کا قوی امکان ہو اور یہ امکان کسی خاص علامت کی وجہ سے ہو یا کسی عادل شخص کے خبر دینے کی وجہ سے ہو۔ اور اگر قریب میں پانی ملنے کا غالب گمان نہ ہو تو اس وقت پانی کی تلاش واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف مستحب ہوتی ہے بشرطیکہ پانی ملنے کی توقع ہو اور توقع نہ ہونے کی صورت میں تلاش کرنا نہ واجب ہے اور نہ ہی مستحب۔

اگر کسی شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور وہاں جو شخص موجود تھا اس سے کچھ نہیں پوچھا حالانکہ اس سے پوچھ سکتا تھا، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے پانی کے موجود ہونے کی خبر دی تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے اور اگر اس موجود شخص نے کچھ بھی نہیں بتایا تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس تیمم سے نماز جائز ہوتی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس تیمم سے ایسی عبادت مقصودہ کی ادائیگی کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے ادا نہیں ہوتی ہے اگرچہ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت ہی کی نیت کیوں نہ ہو، ہاں سجدہ شکر کی ادائیگی کی نیت سے جو تیمم کیا جائے گا اس سے نماز جائز نہ ہوگی صحیح قول کے مطابق۔ اور مصنف نے عبادت مقصودہ کی قید لگائی اس سے عبادت غیر مقصودہ مثلاً دخول مسجد اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے واسطے جو تیمم کیا جائے گا اس سے نماز جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ دخول مسجد اور قرآن کا چھونا عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے ”لا تصح“ کی شرح لائحہ عمل سے کی ہے تاکہ عبادت مقصودہ میں جنی کا قرآن کی تلاوت کرنا شامل ہو جائے، یعنی اگر جنی شخص تلاوت قرآن کی غرض سے جو تیمم کرے گا اس تیمم سے نماز درست ہوگی اور بلا طہارت جائز نہ ہونے والی شرط سے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا خارج ہو گیا اس لیے کہ یہ دونوں بغیر طہارت کے بھی درست ہیں۔

پس جب تیمم میں عبادت مقصودہ کی نیت شرط ہے تو کافر کا تیمم لغو ہوگا نہ کہ اس کا وضو، اس لیے کہ کافر نیت کا اہل ہی نہیں ہے لہذا جو عمل اپنی صحت میں نیت کا محتاج ہو وہ کافر سے درست نہ ہوگا (اس لیے کہ کافر کے اندر نیت کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے اور یہ مسلم ہے کہ تیمم میں نیت فرض ہے اور کافر کا وضو اس لیے درست ہے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے)۔ اور جنی شخص کا تیمم کرنا وضو کی نیت سے درست ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے (اس وضو والے تیمم کرنے سے جنابت سے بھی پاک ہو جائے گا) اور جس شخص کو پانی ملنے کی قوی امید ہو اس کے لیے مندوب ہے کہ مستحب وقت کے اخیر میں نماز ادا کرے۔ اور اگر اس نے اس قدر تاخیر نہ کی بلکہ تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے بشرطیکہ پانی اور اس کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہو۔ اور اگر پانی اور اس کے درمیان ایک میل سے کم کا فاصلہ ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ وہ شخص جو آبادی کے اندر نہیں تھا تیمم کر کے نماز پڑھی اور پانی اپنے کجاویں میں بھول گیا اور کجاویں اس قبیل سے ہے کہ عام طور پر اس کی چیز بھول جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس شخص پر نماز

کا اعادہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس خیال سے وضو نہیں کیا کہ پانی ختم ہو جائے گا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی تو اب جب وہ پانی دیکھے گا تو بالاتفاق نماز کا اعادہ کرے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص پانی کو بھول جائے حالانکہ پانی اس کی گردن میں لگا ہوا تھا یا اس کی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا یا پانی اس کے سامنے تھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا یا پانی اونٹ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اس حال میں کہ وہ اونٹ کو پیچھے ہانک رہا تھا یا جیسے کوئی اپنا کپڑا بھول گیا اور اس نے برہنہ حالت میں نماز پڑھ لی، یا ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لی، یا نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی حالانکہ اس کی پاس ایسی چیز تھی جس سے وہ نجاست کو دور کر سکتا تھا، یا کسی نے ناپاک پانی سے وضو کیا، یا حالتِ حدث ہی میں نماز پڑھ لی، پھر اس کو پانی یا کپڑا یا نجاست یا بے وضو ہونا یاد آیا تو ان تمام صورتوں میں بالاتفاق نماز وضو کے، نجاست دھو کر کے، اور کپڑا پہن کر کے دوبارہ ادا کرے گا۔

مختصر تشریح مذکورہ بالا عبارت میں شارح موصوف نے متعدد احکام تیمم کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ سب سے پہلا حکم اور مسئلہ جو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز جمعہ فوت ہونے کا ڈر ہو یا نماز پنجگانہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو خواہ وتر کی نماز ہی کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے فوت ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا اس لیے کہ ان نمازوں کا بدل قضاء کی شکل میں موجود ہے، چنانچہ جمعہ فوت ہونے کی صورت میں ظہر اس کا بدل موجود ہے اور پنجگانہ فوت ہونے کی صورت میں اس کی قضاء موجود ہے، اسی طرح وتر کی نماز بھی اپنا بدل چھوڑ کر فوت ہوتی ہے، اس لیے ان سب کے واسطے تیمم جائز نہ ہوگا۔

مسئلہ: دوسرا مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب ہو اور یہ امید ہو کہ پانی ایک میل کے اندر اندر مل جائے گا اور یہ امید یا تو کسی عادل شخص کے بتلانے سے ہو، یعنی خاص علامت سے ہوئی ہو تو ایسی صورت میں ہر چہار جانب تین سو گز پانی تلاش کرنا واجب ہے اس سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر پانی ملنے کی قوی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں تلاش کرنا واجب نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔

ظن اور ظن غالب میں فرق

اگر کسی کے متعلق دو خیال ہوں اور ان میں سے ایک خیال دوسرے خیال پر قوی اور راجح ہو مگر ان میں سے کسی پر بھی دل نہ جمے تو اس کو اصطلاح میں ظن اور گمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر راجح اور قوی پہلو پر دل جم جائے اور مرجوح قول کو ترک کر دینے پر دل آباد ہو جائے تو اس کو ظن غالب کہا جاتا ہے۔ (شامی: ۱/۴۱۵)

حضرات فقہاء کرام کی اصطلاح میں ایک میل سے کم دوری کو نزدیک کہا جاتا ہے جو ایک میل سے زیادہ دوری پر ہو اس کی بعید کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ شامی نے رد المحتار میں بیان فرمایا ہے۔ (شامی: ۱/۴۱۵)

اور کسی جگہ پانی کی موجودگی کی علامت کبھی تو سبزہ زار سے ہوتی ہے اور کبھی اس طرف پرندوں کی آمد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر پانی کی موجودگی کی خبر کوئی عادل دے تو ضروری ہے کہ وہ احکام شرع کا مکلف ہو۔ البحر الرائق میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ

ایک شخص پر پانی کی تلاش جستجو واجب تھی اس نے پانی کی تلاش جستجو کے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو تنبہ ہوا اور اس نے پانی کی تلاش جستجو کی مگر پانی نہیں پایا تو حضرات طرفین کے نزدیک اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۵)

کافر کے تیمم اور وضو کا حکم

تیمم میں چونکہ نیت شرط ہے اور کافر کے اندر نیت کی اہلیت ہی نہیں ہے اس لیے حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر نے تیمم کیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ لغو ہوگا۔ ہاں کافر شخص کا وضو معتبر ہے اس لیے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کافر نے زمانہ کفر میں وضو کیا پھر اسلام قبول کیا اور ابھی زمانہ کفر والا وضو باقی ہے تو اس وضو سے یہ تو مسلم شخص نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کافر نے زمانہ کفر میں تیمم کیا، پھر بعد میں مسلمان ہوا تو اس تیمم سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے اس لیے جو تیمم کافر نے کفر کی حالت میں کیا ہے وہ لغو اور بیکار ہے اس کا اعتبار شریعت نے کیا ہی نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے پانی کے موجود رہتے ہوئے نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم کر لیا اور نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اس تیمم سے نماز درست نہ ہوگی اس لیے کہ وہ تیمم نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ختم ہو گیا ہاں اگر کوئی دوسرا جنازہ آجائے اور تیمم کرنے کا وقت بالکل نہیں ملا تو اس تیمم سے یہ دوسرا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۷)

مسئلہ: اگر کسی شخص کو یہ قوی امید ہو کہ کچھ دیر کے بعد پانی مل جائے گا یا انتظار کرنے کی صورت میں پانی کوئی لا کر دے سکتا ہے اور اس کا گمان غالب ہے تو اب اس کے لیے اخیر وقت مستحب تک انتظار کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے انتظار نہ کیا بلکہ تیمم کر کے وقت ہوتے ہی نماز ادا کر لی تو یہ بھی جائز ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۸)

مسئلہ: اگر کوئی شخص جنگل اور غیر آباد جگہ میں ہو خواہ وہ شخص مقیم ہو یا مسافر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی اپنے کجاویں میں بھول گیا، پانی کے موجود ہونے کا خیال بالکل نہ رہا تو پڑھی گئی نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ صورت حال آبادی اور بستی کے اندر پیش آئی اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی تو ایسی صورت میں پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ آبادی میں عام طور پر پانی ملتا ہے پس تلاش کرنا واجب تھا اور خانہ بدوش لوگوں کا خیمہ بھی آبادی کے حکم میں ہے اس لیے کہ خیمہ میں عام طور پر پانی موجود ہوتا ہے۔ (شامی: ۱/۳۱۸)

مسئلہ: اگر کوئی شخص کپڑا بھول گیا اور برہنہ نماز پڑھ لی، یا نجس کپڑے میں نماز ادا کر لی یا نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی حالانکہ اس کے پاس نجاست دور کرنے کے لیے پانی موجود ہے یا نجس پانی سے وضو کر لیا یا کسی نے بے وضو نماز پڑھ لی پھر نماز کے بعد خیال آیا تو ان تمام صورتوں میں بالاجماع نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یعنی باقاعدہ وضو کر کے یا نجاست زائل کر کے یا کپڑا پہن کر نماز ادا کرنی ہوگی، پہلی نماز باطل ہو جائے گی۔ (شامی: ۱/۳۱۹)

مسئلہ: پانی کے انتظار میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت مکروہ داخل ہو جائے بلکہ مستحب وقت کے اندر ہی اندر انتظار کرے اس کے بعد اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔

(وَيَطْلُبُهُ) وَجُوبًا عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ رَفِيقِهِ (مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ، فَإِنْ مَنَعَهُ) وَلَوْ ذَلَالَةً بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ (تَيْمَمٌ) لِنَحْتَقِقِ عَجْزَهُ. (وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إِلَّا بِتَمَنٍّ مِثْلِهِ) أَوْ بِغَيْبِ يَسِيرٍ (وَلَهُ ذَلِكَ) فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ (لَا يَتَيَّمُّمُ) وَلَوْ أَعْطَاهُ بِأَكْثَرِ) يَنْبِي بِغَيْبِ فَاحِشٍ وَهُوَ ضِعْفُ قِيمَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (أَوْ لَيْسَ لَهُ) فَمَنْ (ذَلِكَ تَيْمَمٌ). وَأَمَّا لِلْعَطَشِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ شِرَاؤُهُ بِأَضْعَافٍ قِيمَتِهِ إِخْيَاءً لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمِثْلُ فِي بِنَعَةِ عَشْرٍ مَوْضِعًا مَذْكُورَةً فِي الْأَشْيَاءِ، وَقَبْلَ طَلْبِهِ الْمَاءَ (لَا يَتَيَّمُّمُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهُ مَبْدُولٌ عَادَةً كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْمَبْسُوطِ وَعَلَيْهِ الْقَتَوِيُّ، فَيَجِبُ طَلْبُ الذَّلْوِ وَالرِّشَاءِ، وَكَذَا الْإِنْبِطَارُ لَوْ قَالَ لَهُ حَتَّى اسْتَجِبِي، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَلَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ إِنْ ظَنَّ الْإِعْطَاءَ قَطْعًا، وَإِلَّا لَا، لَكِنْ فِي الْقَهْشَتَانِي عَنِ الْمُشْحِطِ: إِنْ ظَنَّ إِعْطَاءَ الْمَاءِ أَوْ الْآلَةَ وَجِبَ الطَّلَبُ وَإِلَّا لَا. (وَالْمَخْصُورُ فَاقْدُ) الْمَاءَ وَالشَّرَابَ (الطُّهُورَيْنِ) بِأَنْ حِيسَ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ وَلَا يُمَكِّنُهُ إِخْرَاجُ نُزَابٍ مُطَهَّرٍ، وَكَذَا الْعَاجِزُ عَنْهُمَا لِمَرَضٍ (يُؤَخَّرُهَا عِنْدَهُ: وَقَالَ: يَتَشَبَّهُ) بِالْمُصَلِّينَ وَجُوبًا، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابَسًا وَإِلَّا يُؤْمِي قَائِمًا لَمْ يُعِيدُ كَالصُّومِ (بِهِ يُفْتَى وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ) أَي الْإِمَامُ كَمَا فِي الْقَبِيضِ، وَفِيهِ أَيْضًا (مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ) وَلَا يَتَيَّمُّمُ (وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصْحَحِ) وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَعَمُّدَ الصَّلَاةِ بِلَا طَهْرٍ غَيْرُ مُكْفَرٍ فَلْيُحْفَظْ وَقَدْ مَرَّ وَسَيَجِيءُ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ.

ترجمہ: اور ظاہر الروایہ کے مطابق اپنے رفیق سفر سے پانی مانگنا واجب ہے، پس اگر رفیق سفر پانی مانگنے کے باوجود نہ دے بلکہ منع کر دے اگرچہ ان کا منع کرنا ذالالت حال کی وجہ سے ہو، بایں طور کہ پانی ضائع کر دے تو اس صورت میں مجبوری کے تحقق کی وجہ سے تیمم کرے گا۔ اور اگر رفیق سفر مناسب قیمت لے کر یا کچھ زائد قیمت لے کر پانی دے اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ رقم موجود ہے تو تیمم نہ کرے۔ اور اگر رفیق سفر پانی مناسب قیمت پر نہ دے بلکہ غیر معمولی زیادہ قیمت میں دے جس کوغبین فاحش کہتے ہیں یا وہاں کی عام قیمت سے دوگنی لے کر دے یا اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ پانی کو قیمتاً خرید سکے تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر پیاس کی وجہ سے پانی خریدنا پڑے تو جو شخص خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر دوگنی قیمت دے کر خریدنا بھی واجب ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور مناسب قیمت کا اعتبار انہیں جگہوں پر ہے جس کی تفصیل الاشبہ والانتظار میں موجود ہے۔ اور پانی مانگنے سے قبل ظاہر الروایہ کے مطابق تیمم نہ کرے اس لیے کہ عادتاً عام طور پر پانی میں نخل نہیں ہوتا ہے لوگ

اس کو خرچ کر دیتے ہیں جیسا کہ البحر الرائق میں مبسوط سے منقول ہے اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، اور چونکہ پانی مانگنا واجب ہے اس لیے ڈول اور رشی مانگنا بھی واجب ہے، اسی طرح اس وقت تک انتظار کرنا بھی واجب ہے جب ڈول رشی کے مالک نے کہا رک جاؤ یہاں تک کہ میں پانی بھر لو، خواہ اس انتظار میں وقت کیوں نہ نکل جائے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہو اس نے دوسرے کے پاس پانی دیکھا اور اس کو یہ گمان ہے کہ پانی مانگنے سے مل جائے گا تو ایسی صورت میں نماز توڑ دے۔ اور اگر دینے کا غالب گمان نہ ہو تو نماز نہ توڑے، بلکہ نماز پوری کر لے، لیکن قبستانی میں محیط سے منقول ہے کہ اگر گمان غالب ہو کہ پانی یا ڈول ورتی دے دیا تو مانگنا واجب ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ گھرا ہوا شخص جو پانی و مٹی دونوں پاک کرنے والی چیزوں میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو یاں طور کہ اس کو ناپاک مکان میں قید کر دیا گیا ہو اور وہاں پاک مٹی نکالنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اسی طرح وہ شخص جو پاک پانی اور پاک مٹی بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے سے عاجز ہو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز مؤخر کرے گا۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک پانی اور پاک مٹی نہ پائے تو اس پر واجب ہے کہ نمازیوں کی طرح تہتہ اختیار کرے اور اگر جگہ خشک ہو تو رکوع و سجدہ کرے، لیکن اگر جگہ خشک نہ ہو تو کھڑے کھڑے اشارہ ہی سے نماز کی طرح کی حرکت کرے، پھر جب اس کو مٹی یا پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے تو ان تمام نمازوں کا اعادہ کرے جس طرح روزہ کا اعادہ کیا جاتا ہے (یعنی مثلاً مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے اس نے حالت سفر میں روزہ نہیں رکھا پھر وطن واپس آ گیا تو بقیہ دن روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہے اور بعد میں اس روزہ کی قضا بھی کرے) حضرات صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا صاحبین کے قول کی جانب رجوع کرنا صحیح روایت سے ثابت ہے جیسا کہ فیض القدر میں اس کی صراحت ہے۔ اور فیض القدر ہی کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور چہرہ میں زخم ہو تو ایسا شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا اور تیمم نہیں کرے گا۔ اور اصح قول یہ ہے کہ یہ اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا طہارت کے نماز پڑھے گا اس کا یہ فعل اس کو کافر نہیں بنائے گا لہذا اس مسئلہ کو خوب یاد کر لو۔ اور تحقیق کہ یہ مسئلہ کتاب الطہارۃ میں گذر چکا ہے اور آئندہ بھی باب صلوٰۃ المریض میں آنے والا ہے۔

مختصر شرح عبارات مذکورہ میں شیخ علاء الدین حصکفی نے بنیادی طور پر چار مسئلے بیان کئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس وضو کرنے کے واسطے پانی نہ ہو اور اسکے رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہو تو ظاہر الروایۃ کے مطابق حضرات ائمہ ثلاثہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے نزدیک رفیق سے پانی مانگنا واجب ہے اس سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر رفیق سفر پانی مفت میں دینے سے منع کرے بلکہ قیمتا دے اور اس کے پاس قیمت ادا کرنے کے واسطے رقم موجود ہو تو تیمم کر کے نماز درست نہیں ہے بلکہ پانی خرید کر وضو کرنا واجب ہے۔ اور اگر پانی نہایت ننگا دے یا اس شخص کے پاس قیمت ادا کرنے کے واسطے رقم موجود نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی مانگنے سے پہلے تیمم کر کے نماز ادا نہ کرے اس لیے کہ پانی ایسی چیز ہے جس کو دینے میں لوگ عام طور پر بخل نہیں کرتے ہیں بلکہ مانگنے پر پانی دے دیتے ہیں اس لیے مانگنے سے پہلے تیمم نہ کرے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں کے بارے میں معلوم ہے یا ظن غالب ہے کہ لوگ پانی مانگنے کے بعد بھی نہیں دیں گے بلکہ منع کر دیں گے تو اس جگہ مانگنے بغیر تیمم کرنا جائز ہے۔ (شامی: ۱/۴۲۱)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ رُکے رہے یہاں تک کہ میں پانی بھریوں تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس شخص کا انتظار کرنا واجب ہے چاہے انتظار کرنے وقت نماز کیوں نہ نکل جائے، پھر جب پانی دے تو وضو کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔
مسئلہ: نہر الفائق میں لکھا ہے کہ اگر تیمم کرنے والا شخص نماز میں مشغول ہو اور اس کو غالب گمان ہو کہ جس کے پاس پانی دیکھ رہا ہے وہ وضو کرنے کے واسطے پانی دے گا تو ایسی صورت میں وہ نماز توڑ دے اور پانی طلب کر کے وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے۔ لیکن اگر مانگنے کے بعد وہ شخص پانی نہ دے تو اس کا سابق تیمم باقی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑی نہیں ہے بلکہ نماز پوری کر لی اس کے بعد پانی والے سے پانی مانگا تو اگر اس نے پانی مٹا کر دیا تو وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے اور اگر نہیں دیا تو سابقہ نماز اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۴۲۲)

جو شخص مٹی اور پانی نہ پائے اس کا حکم

اگر کوئی شخص ایسی جگہ قید ہو گیا جہاں نہ پانی موجود ہے وضو کرنے کے لیے۔ اور نہ تیمم کرنے کے واسطے پاک مٹی موجود ہے تو ایسے شخص کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نمازیوں کی طرح مشابہت اختیار کر کے نماز ادا کرتا رہے اور اس میں قرأت وغیرہ کچھ نہ کرے بلکہ صرف قیام، رکوع، وسجدہ دوسرے نمازیوں کی طرح ادا کرتا رہے اور جب وہ اس مصیبت سے چھٹکارہ پالے تو باقاعدہ وضو کر کے تمام نمازوں کو دوبارہ ادا کرے۔ جس طرح اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں بالغ ہوا تو وہ دن کے بقیہ حصہ میں روزہ دار کی طرح بھوکا پیاسا رہے اور بعد میں اس کی قضاء کرے۔ (شامی: ۱/۴۲۳)

جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اس کا حکم

جس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور چہرہ میں زخم ہو تو اس کے لیے بلا طہارت نماز ادا کرنا جائز ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا بھی صحیح قول کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۴۲۳)

[فُرُوع] صَلَّى الْمَخْرُومُ بِالتَّيْمَمِ، إِنْ فِي الْمَصْرُوعِ عَادَ وَالْأَلَا. هَلْ يَتَيَّمُ لِسَجْدَةِ الْقَلَاوَةِ؟ إِنْ فِي السَّفَرِ نَعَمْ وَإِلَّا لَا.. الْمَاءُ الْمُسْتَبَلُّ فِي الْقَلَاةِ لَا يَمْنَعُ التَّيْمَمَ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا، فَمَنْعَلَمُ أَنَّهُ لِلْوَضُوءِ أَيْضًا وَيَشْرَبُ مَا لِلْوَضُوءِ. الْجُنُبُ أَوْلَى بِمَبَاحٍ مِنْ حَائِضٍ أَوْ مُخْدِثٍ وَمَيْتٍ، وَلَوْ

لَا يَحِدُّهُمْ فَهُوَ أَوْلَىٰ وَلَوْ مُشْتَرِكًا يَنْبَغِي صَرْفُهُ لِلْمَيِّتِ. جَازَ تَيْمُمُ جَمَاعَةٍ مِنْ مَحَلٍّ وَوَاحِدٍ. حِمْلَةٌ
جَوَازٍ تَيْمُمُ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ زَمَزَمٌ وَلَا يَخَافُ الْقَطْشَ أَنْ يَخْلُطَهُ بِمَا يَغْلِبُهُ أَوْ يَهْبُهُ عَلَىٰ وَجْهِ يَمْنَعُ
الرُّبُوعَ.

ترجمہ: وہ شخص جو قید میں پڑا ہے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لہذا اگر وہ قیدی شہر میں ہے تو قید سے رہائی کے بعد وضو کر کے ان نمازوں کو دوبارہ پڑھے اور اگر وہ قیدی شہر میں نہیں تھا بلکہ کسی جنگل وغیرہ میں تھا تو رہائی کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ کیا سجدہ تلاوت کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو تو اس کے واسطے سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اگر سفر کی حالت میں نہیں ہے تو سجدہ تلاوت کے واسطے تیمم کرنا جائز نہیں ہے (لیکن اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ پانی کی موجودگی میں سجدہ تلاوت کے لیے نہ سفر میں تیمم جائز ہے اور نہ اقامت میں اور پانی کی عدم موجودگی میں سجدہ تلاوت کے لیے سفر و حضر دونوں میں تیمم کرنا جائز ہے)۔ اور وہ پانی جو جنگل میں سبیل وقف کے طور پر رکھا ہو جب تک زیادہ نہ ہو تیمم کے لیے مانع نہیں ہے، تھوڑا پانی ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پینے کے لیے ہے اور کثیر مقدار میں پانی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وضو کے واسطے ہے۔ اور جو پانی وضو کرنے کے واسطے وقف ہو اس پانی کو پینا جائز ہے اور جو پانی بطور مباح رکھا ہو اس کو جنسی شخص جس پر غسل فرض ہے استعمال کرنے کا زیادہ حقدار ہے، حائضہ عورت یا بے وضو شخص یا میت کو غسل دینے کے مقابلہ میں۔ اور اگر پانی ان میں سے کسی ایک کی ملکیت ہو تو مالک پانی کے استعمال کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر پانی تینوں میں مشترک ہے تو اس پانی کو میت کو غسل دینے میں خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے۔

اور ایک جگہ سے ایک جماعت کا تیمم کرنا جائز ہے (یعنی ایک مٹی سے جس قدر لوگ چاہیں تیمم کر سکتے ہیں مٹی کے استعمال کرنے سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر تیمم کرنے والوں کے ہاتھ کی جماڑی ہوئی مٹی جمع ہو جائے تو اس سے بھی تیمم کرنا جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے)۔

جس شخص کے پاس زحرم کا پانی ہو اور اس کو پیاس کا خوف نہ ہو تو اس کی لیے تیمم کے جواز کا حیلہ یہ ہے کہ زحرم میں کوئی ایسی پتلی چیز ملا دے جو اس پر غالب ہو جائے، یا پھر اس کو اس طرح بہہ کر دے کہ اس کو داپسی کا حق بالکل باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اس لیے کہ کسی پتلی چیز کے ملانے سے جو غالب ہوگئی ہو اس سے وضو جائز نہیں ہے اور بہہ کرنے کی صورت میں وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے اس لیے اس کے واسطے تیمم کرنا جائز ہے۔

مختصر شرح [قولہ الماء المسبل: ماء مسبل وہ پانی ہے جو مسافروں کے واسطے جنگلوں یا راستوں میں لوگ رکھ دیتے ہیں۔ اس پانی کی موجودگی میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ یہ پانی وضو کرنے کے واسطے نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے لہذا اس پانی سے وضو کرنا شرعاً درست نہیں ہے اگرچہ وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ (شامی ۱/۲۲۴)]

مسئلہ: جو پانی لوگوں کے وضو کرنے کے واسطے رکھا جائے اس کو پینے میں استعمال کرنا جائز ہے اس لیے کہ جان بچانے کے لیے پانی پینا نہایت ضروری ہے لہذا وضو کے مقابلہ میں شرب زیادہ اہم ہوا ہے اس لیے پینا درست ہے۔

مسئلہ: اگر ایک جماعت کسی ایک جگہ سے یا کسی مخصوص ڈھیلے سے تیمم کر لے تو یہ جائز ہے اس لیے کہ مٹی استعمال کرنے کے بعد مستعمل نہیں ہوتی ہے لہذا ایک ہی ڈھیلے سے متعدد آدمی کا تیمم کرنا جائز ہے۔ (الدر المختار: ۱/۴۲۳)

مسئلہ: اگر پانی جنبی، حائضہ اور محدث تینوں کی مشترکہ ملکیت ہے تو ان سب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے حصہ کے پانی کو غسل میت میں خرچ کرنے کی اجازت دیدیں اس لیے کہ اتنا پانی نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کافی ہو جائے۔ (شامی: ۱/۴۲۳)

(وَنَاقِضَةٌ نَاقِضُ الْأَصْلِ) وَلَوْ غُسُلًا، فَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَخَذَتْ صَارَ مُخَدِّعًا لَا جُنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ وَيَنْتَرِعُ خُفِيهِ ثُمَّ بَعْدَهُ يَمْسُحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمُرَّ بِالنَّاءِ، فَمَنْعَ فِي عِبَارَةِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ بِمَعْنَى بَعْدُ كَمَا فِي (إِنْ مَعَ الْعَشْرِ يُتَمَّرُ) فَالْتَمَمَ. (وَقُدْرَةُ مَاءٍ) وَلَوْ إِبَاهَةَ فِي صَلَاةٍ (كَغَابِ لِطَهْرِهِ) وَلَوْ مَرَّةً مَرَّةً (فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ) كَقَطْشٍ وَعَجْنٍ وَغَسَلِ نَجَسٍ مَانِعٍ وَلَمَعَةِ جَنَابَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَشْفُولَ بِالْحَاجَةِ وَغَيْرِ الْكَافِي كَالْمَعْدُومِ. (لَا) تَنْقُضُهُ (رِدَّةٌ وَكَذَا) يَنْقُضُهُ (كُلُّ مَا يَمْنَعُ وَجُودَةَ التَّيْمَمِ إِذَا وَجَدَ بَعْدَهُ)؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بِغَدْرِ بَطَلٍ بِرِوَالِهِ، فَلَوْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ بَطَلٍ بِرِوَالِهِ أَوْ لِيَزِيدَ بَطَلٍ بِرِوَالِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَمْنَعُ وَجُودَةَ التَّيْمَمِ نَقَضَ وَجُودَةَ التَّيْمَمِ (وَمَا لَا) يَمْنَعُ وَجُودَةَ التَّيْمَمِ فِي الْإِبْتِدَاءِ (فَلَا) يَنْقُضُ وَجُودَةَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّيْمَمِ؛ وَلَوْ قَالَ وَكَذَا زَوَالَ مَا أَبَاهُ: أَيِ التَّيْمَمِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَيَمَّمَ لِبُعْدِ مِيلٍ فَسَارَ فَانْتَقَصَ انْتِقَاصَ فَلْيَحْفَظْ. (وَمُرُورُ نَاعِسٍ) مُتَيَمِّمٍ عَنْ حَدَثٍ أَوْ نَائِمٍ غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ مُتَيَمِّمٍ عَنْ جَنَابَةٍ (عَلَى مَاءٍ) كَغَابِ كَمُسْتَقْبِطٍ لِيَنْتَقِضَ، وَأَبْقِيَا تَيَمُّنُهُ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمُنْصَحَةُ عَنْهُ الْمُخْتَارَةُ لِلْفَتْوَى؛ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ وَشَرِبَهُ مَاءً لَا يَغْلَمُ بِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، وَأَقْرَبُ الْمَصْنُفِ (تَيَمَّمَ لَوْ) كَانَ (أَكْثَرُهُ) أَيِ أَكْثَرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَدَدًا وَفِي الْفَسْلِ مَسَاحَةٌ (مَجْرُوحًا) أَوْ بِهِ جُدْرِيٌّ اِغْتِيَارًا لِلْأَكْثَرِ (وَبَعْكَسِهِ) بِغَيْبِ الْصَّحِيحِ وَيَمْسُحُ الْجَرِيحَ (و) كَذَا (إِنْ اسْتَوَيْنَا غَسَلَ الصَّحِيحَ) مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَلَا رِوَايَةَ فِي الْفَسْلِ (وَمَسَحَ الْبَاقِي) مِنْهَا (وَهُوَ) الْأَصْحَحُ؛ لِأَنَّهُ (أَخْوَطُ) فَكَانَ أَوْلَى وَصَحَّحَ فِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ التَّيْمَمِ، كَمَا يَتَيَمَّمُ لَوْ الْجُرْحُ بِيَدَيْهِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ خَلْفًا لَهَا.

ترجمہ: اور تیمم کو توڑنے والی وہ تمام چیزیں ہیں جو اصل یعنی وضو کو توڑنے والی ہیں، اگرچہ وہ غسل ہی کیوں نہ ہو، پس اگر کسی نے جنابت کی ناپاکی کو دور کرنے کے واسطے تیمم کیا، پھر اس کو حدث اصغر لاحق ہوا تو وہ شخص محدث ہوگا یعنی بے وضو ہوگا، وہ شخص جنبی نہ

ہوگا (یعنی حدیث اصغر کے لاحق ہونے سے اس کا غسل نہیں ٹوٹے گا) پس جب بغدرو وضو پانی کے استعمال پر قادر ہوگا تو وضو کرے گا اور خنصین پہنے ہوں تو خنصین اتار کر پاؤں دھوئے گا، پھر وضو کرنے کے بعد خنصین پر مسح کرے گا، جب تک کہ وہ پانی پر سے نہ گذرے (یعنی اتنا پانی نہ ملے کہ وہ غسل کر سکتا ہو) پس صدر الشریعہ کی عبارت میں لفظ مع بعد کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت (لَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) میں لفظ ”مع“ بعد کے معنی میں آیا ہے، لہذا اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اور نماز میں اتنے پانی پر قادر ہونا جو طہارت کے لیے کافی ہو اگرچہ اس پانی سے صرف ایک ایک مرتبہ ہی وضو یا غسل کیا جاسکتا ہو اور یہ قدرت خواہ بطور اباحت ہو اور وہ کافی پانی اس کی ضرورت سے زائد ہو (جیسے پیاس، آنا گوندھنا، اور اس نجاست کا دھونا جو نماز کے لیے مانع ہو، اور جنابت میں جو اعضاء خشک رہ گئے ہوں اس کا دھونا) تو اس سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پانی ضرورت کے واسطے ہے یا پانی غیر کافی ہے تو وہ نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔ تیمم مرتد ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے جس کا وجود تیمم کو روک دیتا ہے جب کہ وہ چیز تیمم کے بعد پائی جائے اس لیے کہ جو شئی عذر کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ شئی عذر کے ختم ہونے کے بعد باطل ہو جاتی ہے، پس اگر کسی نے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا پھر وہ اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو اس کا تیمم بیماری کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے باطل ہو جائے گا، یا کسی نے سردی کی وجہ سے تیمم کیا پھر سردی ختم ہو گئی تو تیمم باطل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کے وجود کی وجہ سے تیمم درست نہیں ہوتا ہے اگر وہ چیز تیمم کے بعد پائی تو اس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس چیز کا وجود ابتداء میں تیمم کے جواز کو نہیں روکتا ہے اگر وہ چیز تیمم کے بعد پائی جائے تو اس سے تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر مصنف علیہ الرحمہ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ تیمم کو اس چیز کا زائل ہونا توڑ دیتی ہے جس چیز کے ہونے کی وجہ سے تیمم مباح ہوا تھا تو یہ عبارت متن کی عبارت سے زیادہ ظاہر اور مختصر ہوتی۔ اور اس قاعدہ کے پیش نظر یہ درست ہے کہ اگر کسی نے ایک میل پانی دور ہونے کی وجہ سے تیمم کیا پھر اس طرح چلا یہاں تک کہ پانی کے قریب ہو گیا اور ایک میل سے کم مقدار باقی رہ گئی تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے۔

اور وضو نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنے والے شخص کا اونگھنے کی حالت میں اتنے مقدار پانی پر سے گذر جانا جو وضو کے لیے کافی ہو یا جس نے جنابت کی وجہ سے تیمم کیا تھا اس کا ایسے سونے کی حالت میں کافی پانی پر سے گذر ہوا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ زمین کو تھامنے والا نہیں تھا تو یہ ایسا ہے گویا جاتے ہوئے پانی پر گذرا، لہذا ان دونوں صورتوں میں ان دونوں کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرات صاحبین نے ان دونوں کے تیمم کو پانی پر سے گذرنے کے باوجود برقرار رکھا ہے اور اسی روایت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی طرف سے صحیح کہا گیا ہے فتویٰ دینے کے لیے، جیسا کہ وہ شخص جس کے قریب میں پانی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کا تیمم درست ہے جیسا کہ یہ مسئلہ البحر الرائق وغیرہ میں مذکور ہے۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔

اور جس شخص کے اکثر اعضاء وضو باعتبار عدد کے یا اکثر اعضاء غسل باعتبار پیمائش کے زخمی ہوں یا اس کے بدن میں

چھک نکلے ہو تو اکثر بدن کا اعتبار کرتے ہوئے وہ شخص تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی اکثر اعضائے وضو باعتبار گنتی کے یا اکثر اعضائے غسل باعتبار پیمائش کے صحیح ہوں تو جو اعضاء صحیح ہوں ان کو دھوئے گا اور زخم خوردہ اعضاء پر مسح کرے گا۔ اسی طرح اگر تندرست حصہ اور زخمی حصے دونوں برابر ہوں تو اعضاء وضو میں جو حصہ تندرست ہے اس کو دھوئے گا اور جو حصہ زخمی ہے اس پر مسح کرے گا اور غسل کے متعلق اس صورت میں کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اور تندرست حصہ کا دھونا اور زخمی حصہ کے مسح کرنے کی روایت اصح تر ہے اس لیے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، لہذا یہی روایت اولیٰ ہوگی۔ اور فیض وغیرہ کتاب میں تندرست اور زخمی حصوں کے برابر ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ تیمم کرے گا وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ زخمی ہوں اور اس کے پاس ایسا شخص موجود ہو جو اس کو وضو کر سکتا ہے اس میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے (ان دونوں کے یہاں مدد لینا فرض ہے اور ان کے نزدیک اگر وضو کرانے والا موجود ہو تو وضو کرانے کا)۔

نواقض تیمم کا بیان

حضرت علامہ حصکفیؒ اس عبارت سے نواقض تیمم کو بیان فرما رہے ہیں یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو کہ اصل ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا جو کہ خلیفہ ہے۔ اسی طرح جن عذروں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوا تھا اگر وہ عذر تیمم کے بعد زائل ہو جائے تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، چنانچہ اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے، یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا پھر بیماری ختم ہوگئی، سردی دور ہوگئی اور پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باطل ہو جائے گا اور وضو کر کے نماز ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز بقدر کفایت پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا جو پانی ضرورت سے زائد ہے تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا اور اب دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ اور اگر پانی ضرورت کے لیے رکھا ہو یا پانی بقدر کفایت نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے اس سے تیمم باطل نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص تیمم کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تو ارتداد کی وجہ سے تیمم باطل نہ ہوگا چنانچہ اگر وہ شخص دوبارہ مسلمان ہو گیا اور اس کو کوئی حدیث وغیرہ پیش نہیں آیا تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے الگ سے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۲۸)

قولہ ولو غسلا: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کیا تو جو چیز غسل کو دوڑ دیتی ہے وہی چیز غسل کے قائم مقام تیمم کو بھی توڑ دے گی۔ (شامی: ۱/۲۲۶)

مسئلہ: ایک شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز ادا کر لیا، جب نماز پڑھ چکا تو اس کو وقت کے اندر اندر پانی

مل گیا تو اب اس کے لیے وہی نماز کافی ہے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۲۷)

مسئلہ: اگر کسی شخص کے کپڑے میں نجاست لگی ہو اور اسی حالت میں اس نے تیمم کر لیا پھر اس کے بعد کپڑے سے نجاست کو دھویا تو بالاتفاق اس شخص پر دوبارہ تیمم کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس نے وضو پر قدرت کے باوجود تیمم کیا ہے، حالانکہ پانی پر قدرت کے باوجود تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۲۸)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے حدث کی وجہ سے تیمم کیا یا جنابت کی وجہ سے تیمم کیا پھر وہ شخص اونگھتے ہوئے اتنی مقدار پانی پر سے گذرا جو وضو اور غسل کے لیے کافی ہو سکتا تھا تو اس شخص کا تیمم باطل ہو جائے گا جس طرح کہ اگر کوئی شخص بیداری کی حالت میں کافی پانی کے پاس سے گذرے تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۲۲۹)

مسئلہ: اگر وضو کے اکثر اعضاء مرد کے اعتبار سے یا بدن کے اکثر حصہ غسل کے لیے پیمائش کے اعتبار سے زخمی ہوں تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرنا درست ہے۔ اور اگر اکثر اعضاء وضو عدد کے اعتبار سے یا اکثر حصہ بدن پیمائش کے اعتبار سے تندرست ہوں تو جو اعضاء تندرست ہوں ان کو دھونا لازم ہے اور جو اعضاء زخمی ہوں ان پر مسح کافی ہوگا۔ اگر زخمی حصہ اور تندرست حصہ دونوں برابر ہوں تو تندرست حصہ کو دھوئے گا اور زخمی حصہ پر مسح کرے گا اور یہی روایت سب سے احوط اور صحیح تر ہے۔

(وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) أَي تَيْمُمٍ وَغُسْلٍ كَمَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَ خَيْضٍ وَحَبَلٍ أَوْ اسْتِحَاظَةٍ أَوْ نِفَاسٍ، وَلَا بَيْنَ نِفَاسٍ وَاسْتِحَاظَةٍ أَوْ خَيْضٍ، وَلَا زَكَاةٍ وَعَشْرٍ أَوْ حِرَاجٍ أَوْ فِطْرَةٍ، وَلَا عَشْرٍ مَعَ حِرَاجٍ، وَلَا فِطْرَةٍ وَصَوْمٍ أَوْ قِصَاصٍ، وَلَا ضَمَانَ وَقَطْعٍ أَوْ أُجْرٍ، وَلَا جَلْدٍ مَعَ زَجْمٍ أَوْ نَفْيٍ، وَلَا مَهْرٍ وَمُتْعَةٍ وَخَدٍّ أَوْ ضَمَانَ إِنْضَابِهَا أَوْ مَوْبِقِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ، وَلَا مَهْرٍ مِثْلٍ وَتَسْمِيَةٍ، وَلَا وَصِيَّةٍ وَمِيرَاثٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا سَجَّيْءٌ فِي مَحَلِّهِ—إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (مَنْ يَدَّ وَجَعَ رَأْسٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ مَسْحَةً مُنْخَدِلًا وَلَا حَسَنَةً جُنْبًا فِيهِ الْقَيْضُ عَنْ حَرْبِ الرِّوَايَةِ يَتَيْمَّمُ، وَأَفْتَى قَارِئُ الْهَدَايَةِ أَنَّهُ (يَسْلُطُ) عَنْهُ (فَرَضُ) مَسْحِهِ) وَلَوْ عَلَيْهِ جَبْرَةٌ، فِيهِ مَسْحُهَا فَوَلَانِ، وَكَذَا يَسْلُطُ حَسَنَةً فَيَمْسُحُهَا وَلَوْ عَلَى جَبْرَةٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِلَّا مَسَّطَ أَصْلًا وَجُعِلَ عَادِمًا لِذَلِكَ الْغُضْبِ حُكْمًا كَمَا فِي الْمَعْدُومِ حَقِيقَةً.

ترجمہ: اور جس کے اعضاء وضو اور اعضاء غسل کے تندرست حصے اور زخمی حصے دونوں برابر ہوں وہ بہر صورت تیمم اور دھونے کو جمع نہ کرے، جیسا کہ حیض اور حمل یا استحاضہ اور نفاس کے درمیان اجتماع نہیں ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کے درمیان یا خراج اور فطرہ کے درمیان، یا زکوٰۃ اور فطرہ کے درمیان، اور عشر اور خراج کے درمیان جمع نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ فدیہ کو روزہ کے ساتھ اور نہ قصاص کو کفارے کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نہ تاوان اور قطعید کے درمیان اجتماع ہوتا ہے اور نہ تاوان اور اجرت کے درمیان، نہ کوڑے مارنے اور سنگساری کے درمیان، یا جلا وطنی کرنے کے درمیان جمع ہوتا ہے اور نہ مہر اور متعہ میں یا

مہر اور حد میں اجتماع ہوتا ہے، یا عورت کی ضمان اس کی افضاء اور موت میں جو شوہر کے جماع کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، اسی طرح نہ مہر مثل اور مہر متعین میں اجتماع ہے وصیت اور میراث میں اجتماع نہیں ہوتا ہے (یعنی وارثین کے واسطے وصیت کرنا مرنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے ہاں جب تمام وارثین بخوشی اجازت دیدیں تو جائز ہے) اور ان چیزوں کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں اجتماع نہیں ہوتا ہے جو اپنی اپنی جگہ پر انشاء اللہ آئے گی۔

اور جس شخص کے سر میں اس قدر درد ہو رہا ہو کہ وضو کرنے کی حالت میں سر کے مسح کرنے پر قادر نہیں ہے اور غسل کرنے کی حالت میں اس کو دھونے پر قادر نہیں ہے تو اس مسئلہ کے متعلق فیض میں غریب الروایہ سے نقل کیا ہے کہ وہ وضو اور غسل کے بدلہ میں تیمم کرے گا اور قاری ہدایہ علامہ سراج الدین شیخ الحنفی ابن الہمام نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے سر کے مسح کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے سر پہ پٹی بندھی ہے تو اس پر جواز مسح کے متعلق دو روایتیں ہیں (ایک روایت ہے کہ اس پر مسح کر لے دوسری روایت ہے کہ مسح نہ کرے) اسی طرح غسل میں سر کے دھونے پر قادر نہ ہو تو سر دھونے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، پس سر کا مسح کرے، اگرچہ پٹی پر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ حکم مسح اس صورت میں ہے جب کہ مسح کرنا نقصان نہ دے اور اگر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو دھونے کے ساتھ ساتھ مسح کرنا بھی ساقط ہو جائے گا۔ یہ اس شخص کے حکم میں داخل ہو جائے گا جس کا گویا سر ہی نہیں ہے جیسا کہ اس شخص سے مسح ساقط ہو جاتا ہے جس کا حقیقتاً عضو نہ ہو۔

مختصر تشریح حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ تیمم اور دھونا دونوں ایک ساتھ درست نہیں ہے، اس لیے کہ تیمم دھونے کا بدلہ ہے اور بدل مبادل منہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہوگا، جس طرح حیض اور حمل دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، یعنی جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو حیض کا خون نہیں آتا ہے اور جب حیض کا خون آتا ہے تو حمل سے نہیں ہوتی ہے، اسی طرح جب حیض کا خون آ رہا ہو تو اس وقت استحاضہ کا خون نہیں آتا ہے اور جب استحاضہ کا خون آئے گا تو حیض کا نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب نفاس کا خون ہوگا تو حیض کا نہ ہوگا اور جب حیض کا ہوگا تو نفاس کا نہ ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ اور عشر و خراج جمع نہیں ہوتے ہیں یعنی جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی اس مال میں عشر اور خراج نہ ہوگا اور جس مال میں خراج و عشر واجب ہوگا اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ (شامی ۱/۲۳۱)

مسئلہ: اگر کسی نے عشری زمین کی پیداوار سے عشر ادا کر دیا یا خراجی زمین کی پیداوار سے خراج ادا کر دیا اور بقیہ مال میں تجارت کی نیت کر لی اور اس مال پر پورا سال گزر گیا تو اس پر کسی طرح کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے عشری یا خراجی زمین خریدی اور اس سے تجارت کی نیت کر لی اور اس زمین پر ایک سال مکمل گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ (شامی ۱/۲۳۱)

مسئلہ: جو غلام خدمت کے لیے خریدا گیا ہے اس کا فطرہ مالک پر واجب ہے، البتہ اس غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جو غلام تجارت کی غرض سے خریدا گیا اگر اس پر ایک سال مکمل گزر جائے تو اس کی قیمت کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں فطرہ واجب نہیں ہوگا، پس معلوم ہوا کہ فطرہ اور زکوٰۃ دونوں بیک وقت جمع نہ ہوں گے۔ (شامی ۱/۲۳۱)

مسئلہ: چور کا اگر اولاً ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر اس کو ضامن نہیں بنایا جائے گا اور اگر چور کو سب سے پہلے ضامن بنا دیا گیا تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لہذا قطع ید اور ضمان دونوں میں سے ایک ہی نافذ ہوگا دونوں ایک ساتھ نافذ نہ ہوگا۔ (ایضاً)

نہ اُجرت اور ضمان دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں مثلاً کسی نے جانور اُجرت پر سواری کے لیے لیا پس اس نے اس پر سواری کی تو اُجرت واجب ہوگئی، اگر جانور بلا تعذی ہلاک ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان واجب نہیں ہے لیکن اگر جانور پر کسی دوسرے شخص کو سوار کیا اور جانور ہلاک ہو گیا تو تاوان واجب ہوگا، اُجرت واجب نہ ہوگی۔ (شامی ۱: ۴۳۲)

مسئلہ: اگر کسی نے جانور کو کرایہ پر لیا متعین مقدار بوجھ لادنے کے لیے، پس متعین مقدار سے زیادہ لادو یا اور جانور میں اس قدر بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ ہو پس جانور ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں اُجرت اور تاوان دونوں واجب ہوں گے، اُجرت تو بوجھ لادنے کی وجہ سے واجب ہوگی اور تاوان متعین مقدار سے زیادہ بوجھ لادنے کی وجہ سے واجب ہوگا۔ (ایضاً)

مسئلہ: زانی پر کوڑا اور سنگساری دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ کوڑا تو غیر شادی شدہ کے حق میں ہے اور رجم و سنگساری شادی شدہ زانی کے حق میں ہے لہذا دونوں کا ایک ساتھ جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ (ایضاً)

مسئلہ: مہر مثل اور متعین مہر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک آدمی کا نکاح مہر متعین کر کے ہوا، اب اس نے خلوت صحیح یا موت کے بعد طلاق دی تو جب شوہر مہر ادا کرے گا تو پورا مہر متعین کرے گا، یہی اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر خلوت صحیح سے پہلے طلاق کی نوبت آئی تو نصف مہر لازم ہوگا۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہوا اور خلوت صحیح سے پہلے طلاق دیدی تو متعین واجب ہوگا مہر نہیں۔ اور اگر خلوت صحیح کے بعد طلاق واقع ہوئی تو پھر مہر مثل واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر وطی جائز طریقہ سے ہوئی تو اس پر مہر واجب ہے اور زانی کی شکل میں ہوئی تو حد لازم ہے، پھر اگر وہ زانی شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگیں گے۔ (شامی ۱: ۴۳۲)

مسئلہ: اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کیا اور بیوی کو مفضا بنا دیا جس کی وجہ سے بیوی مر گئی تو اس صورت میں شوہر پر مفضا بنانے کا تاوان واجب نہ ہوگا بلکہ صرف مہر واجب ہوگا، بشرطیکہ بیوی بالغہ اور قدرت دینے والی ہو، اور اگر بیوی نابالغہ ہے اور جماع پر قدرت نہیں دی ہے بلکہ زبردستی جماع کیا گیا پھر وہ مر گئی تو اس صورت میں شوہر پر کامل دیت ادا کرنی لازم ہوگی، جیسا کہ اس مسئلہ کو شیخ شرنبلالی نے شرح الوہابیہ میں نقل کیا ہے۔ (شامی ۱: ۴۳۲)

قولہ اُفتی قاری الہدایۃ: قاری الہدایۃ سے مراد علامہ سراج الدین شیخ المحقق ابن الہمام صاحب فتح القدر ہیں۔ اور ابن الہمام نے جو فتویٰ صادر کیا ہے اس کو البحر الرائق میں جلابی سے نقل کیا ہے۔ اور علامہ ابن شحنہ نے اپنی شرح الوہابیہ میں اس کو نظم کر دیا ہے اور اس کے متعلق انھوں نے فرمایا کہ یہ نہایت اہم ہے جس کو میں نے نظم کیا ہے، اس لیے کہ اکثر کتابوں میں اس کی غرابت کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ (شامی ۱: ۴۳۳)

قولہ وعلیہ جبیرۃ ففی مسجہا قولان: اگر کسی شخص نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہو تو اس صورت میں جواز مسح اور عدم جواز مسح کے متعلق دو قول مروی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ مسح کرنا واجب ہے۔ صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی نے وجوب ہی کے قول کو ترجیح دیا ہے اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری نے وجوب کے قول کو صواب قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۴۳۴)

دوسرا قول یہ ہے کہ اگر سر پر پٹی بندھی ہو تو مسح کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہو لیکن سر میں اس قدر شدید درد ہے کہ غسل میں سر دھونے کی بالکل ہمت نہیں ہے تو ایسی صورت میں غسل میں سر دھونا شرعی اعتبار سے ساقط ہو جائے گا اور صرف مسح کر لینا کافی ہوگا۔ اور اگر سر کا مسح کرنا بھی نقصان پہنچاتا ہو تو غسل اور مسح دونوں ہی بالکل ساقط ہو جائیں گے۔

درحقیقت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لیے سہولت اور آسانی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعام و احسان ہے اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بندے کو اپنی بساط کے مطابق ہر وقت شکر الہی اور حمد باری میں رطب اللسان رہنا چاہئے۔

واللہ الموفق وهو المعین۔ قد تم یعون اللہ تعالیٰ ترجمۃ باب التیمم والیہ ترجمۃ باب المسح علی الخنثین، نسأل اللہ العون والتوفیق والسداد والہدٰی۔

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُنْثَيْنِ

جب مصنف علیہ الرحمہ احکام وضو، احکام غسل اور احکام تیمم کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے موزوں پر مسح کرنے کے احکام و مسائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ وضو و تیمم کا ثبوت چونکہ نص قطعی قرآن کریم کی آیت شریفہ سے تھا اس لیے اس کے بیان کو مقدم فرمایا اور موزوں پر مسح کرنے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کی متواتر احادیث اور اخبار مشہورہ سے ہے اس لیے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے موزوں پر مسح کرنے کے بیان کو مؤخر فرمایا۔

مسح علی الخنثین کی مشروعیت و ثبوت

روضۃ المحتاجین میں لکھا ہے کہ ۹۰ میں غزوہ جوک کے موقع پر خنثین پر مسح کی مشروعیت ہوئی ہے۔ مسح علی الخنثین کے جواز کا حکم درحقیقت اس امت کی خصائص میں سے ہے، جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: صَلُّوا لِي خِفَافِكُمْ فَإِنَّ التَّيَهُودَ لَا يَصَلُّونَ لِي خِفَافِهِمْ۔ اے مسلمانو! تم اپنے موزوں کے ساتھ نماز پڑھو اس لیے کہ یہود اپنے موزوں میں نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔

مسح علی الخنثین کا ثبوت احادیث متواترہ، اخبار مشہورہ اور اجماع امت سے ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ برہان الدین مرغینانی فرماتے ہیں کہ مسح علی الخنثین کا منکر بدعتی اور فاسق ہے اور اعتقاد کے باوجود عزیمت پر عمل کرتے ہوئے پاؤں کا دھونا باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے منقول ہے: مَا قَلْبُ بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَ لِي فِيهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ۔ میں مسح علی الخنثین کے جواز کا اس وقت تک قائل نہ ہوا جب تک میرے پاس آفتاب نصف النہار کی طرح واضح دلائل نہ آگئے۔ نیز حضرت امام

اعظم ابوحنیفہؒ سے منقول ہے کہ جو شخص مسح علی الخفین کے جواز کا قائل نہ ہو میں اس کے بارے میں کفر کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ مسح علی الخفین کے جواز وثبوت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ لیس فی قلبی من المسح شیء لیسہ اربعون حدیثاً من اصحاب رسول اللہ ﷺ ما رفعوا و ما وقفوا۔ مسح علی الخفین کے جواز کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر بھی تردید نہیں ہے اس لیے کہ اس کے جواز پر مرفوع اور غیر مرفوع چالیس روایتیں رسول اللہ ﷺ کے مقدس صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں۔ حضرت امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ستر بدری صحابہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ خفین پر مسح کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم کے جلیل القدر تلمیذ رشید اور مایہ نازل شاگرد حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ بجز وہ نہ نسخ الكتاب لشہورہ۔ یعنی مسح علی الخفین کے متعلق روایتیں اس درجہ مشہور و مستفیض ہیں کہ ان سے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

مسح علی الخفین کے جواز کا اعتقاد رکھنا ایک زمانہ میں اہل السنۃ والجماعۃ کی علامت اور شعار بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی نے اوجز المسائلک شرح مؤطا امام مالکؒ میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے اہل سنت والجماعت کی علامت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا ان تفضل الشیخین شیخین، یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر بن الخطابؓ کی فضیلت کا قائل ہو۔ وحبب الخفین حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ سے عقیدت و محبت رکھتا ہو۔ و تمسح علی الخفین اور خفین پر مسح کرتا ہو۔ (تحلیل الحاج: ۲/۵۱۳)

آخِرَةُ لِتُؤَيِّدَهُ بِالسُّنَّةِ. وَهُوَ لَفَةٌ إِفْرَازُ الْبَيْدِ عَلَى الشَّيْءِ. وَشَرْحًا إِصَابَةُ الْبَيْلَةِ لِخُفٍّ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنِ مَخْصُوصٍ وَالْخُفُّ شَرْعًا: السَّائِرُ لِلْكَفَّيْنِ فَأَكْثَرُ مِنْ جَلْدٍ وَنَحْوِهِ.

ترجمہ: مسح علی الخفین کے بیان کو حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مؤخر اس لیے فرمایا کہ اس کا ثبوت سنت رسول اللہ ﷺ سے ہے۔ اور مسح کے لغوی معنی کسی چیز پر ہاتھ بھیرنا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تری کو مخصوص موزے پر مخصوص زمانے میں پہنچانا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں موزہ اس کو کہتے ہیں جس کا اکثر حصہ چڑے یا اس جیسی چیز سے بنا ہوا ہو جو دونوں ٹخنوں کو ڈھانکنے والا ہو۔

مفسر شیخ الفیض علامہ علاء الدین حصکفی نے مذکورہ عبارت میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) باب المسح علی الخفین کو بعد میں ذکر کرنے کی وجہ۔

(۲) مسح کی لغوی تعریف۔

(۳) مسح کی شرعی اور اصطلاحی تعریف۔

(۴) خف کی شرعی تعریف۔

(۱) باب المسح علی الخفین کو مؤخر کرنے کی وجہ بیان ہو چکی ہے، یعنی وضو اور تیمم کا حکم، چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے دونوں ہے اور خفین کا ثبوت صرف سنت رسول اللہ سے ہے اس لیے ”الآہم فالآہم“ کے قبیل سے مسح علی الخفین کے بیان کو مؤخر فرمایا۔

(۲) مسح کی لغوی تعریف

مسح بمع (ف) مسحاً: مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی امر از الید علی الشیء یعنی کسی بھی چیز پر ہاتھ کو بھیرنا ہے۔

(۳) مسح کی شرعی تعریف

شریعت کی اصطلاح میں مخصوص موزے پر مخصوص زمانہ میں تری کو پہنچانا مسح کہلاتا ہے۔ مخصوص موزہ کی قید لگا کر درحقیقت ان شرائط کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو آئندہ آنے والی ہیں، اور فقہ کی جملہ کتابوں میں موجود ہے۔ اور زمن مخصوص کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خفین پر مسح مقیم کے لیے ایک دن ایک رات شروع ہے حدث کے وقت سے۔ اور مسافر کے لیے خفین پہننے کے بعد جب سے حدث لاحق ہوا ہے اس وقت سے تین دن اور تین رات تک شروع ہے۔

(۴) خف کی شرعی تعریف

شریعت کی اصطلاح میں ”خف“ اس کو کہا جاتا ہے جو ٹخنوں کو ڈھانکنے والا ہو اور اس کا اکثر چڑے یا اس کی مانند کسی اور چیز کا ہو، جو پاؤں پر بغیر باندھے رک جائے اور اس کے ساتھ پیدل کم از کم ایک میل چلنا ممکن ہو اور اس قدر دیر ہو کہ پانی اندر چوست ہو سکے، لہذا جس چیز کے اندر بھی یہ شرطیں پائی جائیں گی اس کے ساتھ مسح جائز ہے خواہ چڑانہ ہو۔

(شُرْطُ مَسْحِهِ) فَلِلَّائِةِ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ (كَوْنُهُ مَسَاحًا) فَفَرْضُ الْفَسْلِ (الْقَدَمِ مَعَ الْكَعْبِ) أَوْ يَكُونُ نَقْصَانَهُ أَقْلًا مِنَ الْخَزَقِ الْمَانِعِ، فَيَجُوزُ عَلَى الرُّبُوعِ لَوْ مَشَى وَذَا إِلَّا أَنْ يَطْهَرَ قَدْرًا فَلِلَّائِةِ أَصَابِعِ، وَجُوزُ مَسَاحِهِ مَسْرُوقًا مَسْرُوقًا بِاللَّقَافَةِ. (وَالثَّانِي) (كَوْنُهُ مَشْفُوعًا بِالرَّجْلِ) لِيَمْتَنَعَ بِرَأْيَةِ الْحَدِيثِ، فَلَوْ وَاسِعًا لَمَسَحَ عَلَى الزَّائِدِ وَلَمْ يُقَدِّمَ قَدَمَهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجْزِ وَلَا يَصْرُ رُؤْيَةُ رَجْلِهِ مِنْ أَعْلَاهُ. (وَالثَّلَاثُ) (كَوْنُهُ مِمَّا يُمَكِّنُ مَتَابَعَةَ الْمَشْيِ) الْمُتَعَادِلِ (لِيهِ) فَرَسَخًا فَأَكْثَرَ فَلَمْ يَجْزِ عَلَى مُتَعَادِلٍ مِنْ رُجَاحٍ وَخَشَبٍ أَوْ خَلِيدٍ (وَهُوَ جَائِزٌ) فَالْفَسْلُ الْفَضْلُ إِلَّا لِثَهْمَةٍ فَهِيَ أَفْضَلُ، بَلْ يَنْبَغِي وَجُوعُهُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَا يَكْفِيهِ، أَوْ غَافٍ قُوَّةٍ وَقَبٍ أَوْ وَقُوفٍ عَرَفَةَ بَخْرًا. وَفِي الْقَهْشَنِيِّ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مُسْتَقِطَةٌ لِلْعَرَبِيَّةِ، وَلِهَذَا لَوْ صَبَّ الْمَاءُ فِي خُفِّهِ بِنِيَّةِ الْفَسْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ آتِمًا

ترجمہ اور موزہ پر مسح کے جائز ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ قدم کو ٹخنے کے ساتھ چھپانے والا ہو، یعنی جس حصہ کا وضو میں دھونا فرض ہے اس کو ڈھانپ لینے والا ہو، یا اس کی کسی اس سوراخ سے کم ہو جو موزہ پر مسح کو روک دیتا ہو، پس اس جراب پر مسح کرنا جائز ہے جوتا کے یا گھنڈی کا بنا ہوا ہو، اگر وہ باندھا ہوا ہو، البتہ اگر موزہ پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے بقدر کھلا ہوتا ہو پھر مسح جائز نہیں ہے اور مشائخ کفر قد نے اس کپڑے پر مسح کو جائز قرار دیا ہے جو پاؤں کے دونوں ٹخنوں کو ڈھانپ لے۔

موزہ پر مسح کے جائز ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ پورا موزہ پاؤں سے بھرا ہوا ہوتا کہ حدیث کے سرایت کرنے سے روکے، چنانچہ اگر موزہ کشادہ اور لمبا ہو اور مسح کرنے والے نے زائد حصہ پر مسح کیا جس کی جانب پاؤں نہیں پہنچا ہے تو اس پر مسح جائز نہ ہوگا، اور موزہ کے اوپر سے پاؤں کا نظر آ جانا مسح کے جائز ہونے میں نقصان دہ نہیں ہے۔

موزہ پر مسح کے جائز ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ ایسا ہو کہ اس کو پہن کر عادت کے مطابق ایک فرسخ یعنی تین کوس یا اس سے زیادہ چلنا ممکن ہو، لہذا اس موزہ پر مسح شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے جو کالج یا لکڑی یا لوہے کا بنا ہوا ہو، (اس لیے کہ ان چیزوں کے جو موزے ہوں گے ان کو پہن کر آدنی بلا تکلف نہیں چل سکتا ہے) اور جس موزے میں مذکورہ بالا تینوں شرطیں پائی جائیں ان پر مسح کرنا صرف جائز ہے (فرض یا واجب نہیں ہے) لہذا موزے پر مسح کرنے کے بجائے پاؤں کا دھونا افضل ہے، لیکن اگر تہمت کا اندیشہ ہو تو مسح کرنا افضل ہے۔ (یعنی مسح نہ کرنے کی صورت میں لوگ رافضی یا خارجی ہونے کی تہمت لگائیں تو پھر خفین پر مسح کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ ان دونوں فرقوں کے یہاں مسح علی الخفین مشروع نہیں ہے) ہاں اس شخص کے لیے خفین پر مسح کرنا واجب ہونا چاہئے جس کے پاس اتنا پانی ہے کہ جو مسح کے لیے تو کافی ہے لیکن دونوں پاؤں دھونے کے لیے کافی نہیں ہے، یا اس بات کا ڈر ہے کہ اگر پاؤں دھوئیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا یا پاؤں دھونے سے خوف عرفہ فوت ہو جائے گا تو ان کے لیے خفین پر مسح کرنا واجب ہونا چاہئے جیسا کہ یہ مسئلہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔ اور تہمتانی میں ہے کہ خفین پر مسح کرنا رخصت ہے عزیمت کو ساقط کر دینے والی ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خف پر دھونے کی نیت سے پانی ڈال لے گا تو اس کو گناہ گار ہونا چاہئے۔

مختصر شرح حضرت علامہ حصفیؒ نے عبارت مذکورہ میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) خفین پر مسح کے درست ہونے کی شرطیں۔ (۲) مسح کرنے کا حکم (یعنی خفین پر مسح کرنا صرف اجازت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے)۔

خفین پر مسح کے جائز ہونے کی شرطیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے خفین پر مسح کے جائز ہونے کے لیے کل تین شرطیں بیان فرمائی ہیں لیکن کتب فقہ میں حضرات فقہائے کرام نے دس شرطیں لکھی ہیں جو غیر وارذیل میں درج ہیں:

- ۱- خفین ایسے ہوں کہ ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپالیں۔
- ۲- خفین قدم کی ہیئت پر بنے ہوئے ہوں اور پیر سے ملے ہوئے ہوں۔
- ۳- خفین اس قدر مضبوط ہوں کہ ان کو پہن کر جوتے کے بغیر تین میل پیدل چلا جاسکتا ہو۔
- ۴- خفین ایسے ہوں کہ وہ بیروں پر بغیر باندھے رک سکیں۔
- ۵- خفین اتنے موٹے ہوں کہ بیروں تک پانی پہنچنے نہ دیں۔

- ۶- خفین میں اتنی پھٹن نہ ہو جو مانع مسح ہو۔
- ۷- خفین کو طہارت کاملہ پر یعنی باقاعدہ وضو کر کے پہنا ہو۔
- ۸- وہ طہارت تیمم سے حاصل نہ کی گئی ہو۔
- ۹- مسح کرنے والا شخص جنبی نہ ہو۔
- ۱۰- اگر پیر کٹا ہوا شخص خفین پر مسح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم ہاتھ کی تین چھوٹی انگلی کے بقدر اس کی قدم کے اوپر حصہ باقی ہو۔ (مجمعی الاما ج: ۲/۵۱۹)

مسئلہ: اگر خفین کشادہ ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر سے پاؤں نظر آتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اس پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر موزہ پاؤں سے بڑا ہے اور لمبا ہے اور مسح زمانہ حصہ پر کیا جو پاؤں سے متصل نہیں ہے تو مسح جائز نہ ہوگا اس لیے کہ اس نے خالی جگہ پر مسح کیا ہے قدم کی پشت پر مسح نہیں کیا ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۹)

مسئلہ: اگر کوئی شخص لکڑی یا کانچ یا لوہے یا کسی اور چیز کا موزہ بنا کر پہن لے جس کو پہن کر بلا تکلف چلا نہ جاسکتا ہو تو اس پر مسح کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خفین اس طرح کے ہوں کہ جن کو پہن کر آدمی بلا تکلف تین میل چل سکے۔ اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے مسح درست نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۴۱)

ذہبول: شام میں ایک قسم کی جراب اور موزہ کو کہتی ہیں جو دونوں ٹخنوں کی جانب سے کھلا ہوا جاتا ہے اور اس میں گھنڈی لگی ہوتی ہے پہننے کے بعد اس کو کس کر باندھ دیتے ہیں، باندھنے کے بعد کھلا ہوا حصہ چھپ جاتا ہے۔ تو اگر ذہبول پاؤں میں بندھا ہوا ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۷)

خفین پر مسح کرنے کا حکم شرعی

اب یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ خفین پر مسح کرنا افضل ہے یا برجلین کو دھونا افضل ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ خفین پر مسح کرنا صرف جائز ہے سنت رسول ﷺ سے ثابت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اسی لیے احناف کے نزدیک خفین پر مسح کرنے کے بجائے غسل افضل ہے، بشرطیکہ خفین پر مسح کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اور عزیمت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اس لیے کہ پاؤں کے دھونے میں مشقت زیادہ ہے، مسح کرنے کے مقابلہ میں۔ (شامی: ۱/۲۴۱)

لیکن حضرت سلام احمد بن حنبل اور امام ابن المنذر کے نزدیک مسح علی الخفین ہی افضل ہے غسل کے مقابلہ میں، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ سب کے سب فضل و کمال کے طالب تھے اس کے باوجود ان حضرات نے غسل کے بجائے مسح کو اختیار فرمایا ہے جو افضلیت کی دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی اور اسحق بن راہویہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نیز مسح علی الخفین کی صورت میں روافض اور خوارج کی تردید بھی ہوتی ہے اس لیے مسح ہی افضل ہے، خوارج و روافض کے نزدیک مسح علی الخفین ثابت نہیں ہے۔

(مستقار مجمل الحاجہ: ۲/۵۱۷)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ مسح علی الخفین نہ کرنے کی صورت میں اس پر روافض یا خوارج ہونے کے بارے میں تہمت لگ سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے مسح کرنا ہی افضل ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر وہ خفین پر مسح کرے گا تو بقیہ اعضاء کے لیے کافی ہو جائے گا اور اگر پاؤں کو دھوئے گا تو پانی وضو کے لیے کافی نہ ہوگا تو ایسی صورت میں بقیہ اعضاء وضو کو دھوئے اور خفین پر واجب طرز پر مسح کر لے، یا پاؤں دھونے کی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے تو خفین پر مسح کرنا ہی افضل ہے۔ (عی: ۱/۳۳۲)

عزیمت: حکم اصلی کا نام عزیمت ہے اس کی بنیاد اعذار پر نہیں ہوتی ہے۔

رخصت: اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد اعذار پر ہو اور بندوں کی سہولت کے لیے حکم لگایا گیا ہو۔

(بِسْمَةِ مَشْهُورَةٍ) فَمُنْكَرَةٌ مُّبْتَدِعٌ، وَعَلَى رَأْيِ الثَّانِي كَافِرٌ. وَفِي التَّخْفَةِ لُبُوءَةٌ بِالِاجْتِمَاعِ، بَلْ بِالتَّوَاتُرِ
رِوَاثُهُ أَكْثَرُ مِنْ لَمَائِنِ مِنْهُمْ الْعَشْرَةَ فَهَسْتَانِي. وَقِيلَ بِالْكِتَابِ وَرِثَانَةٌ هَبْرٌ مُعْتَبَرٌ بِالْكَتْمِ اجْتِمَاعًا
فَالْجُرْ بِالْجَوَارِ (لِمُخَدِّثٍ) ظَاهِرَةٌ عَدَمُ جَوَازِهِ لِمُجَدِّدِ الْوُضُوءِ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا حَصَلَ لَهُ الْفَرْزُ
بِذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ مُخَدِّثٌ (لَا لِجُنُبٍ) وَخَالِصٍ، وَالْمَنْفِيُّ لَا يَلْزَمُ تَصْوِئَةً، وَفِيهِ أَنْ التَّنْفِي الشَّرْعِيُّ
يَنْتَقِزُ إِلَى اثْبَاتِ عَقْلِيٍّ، ثُمَّ ظَاهِرَةٌ جَوَازُ مَسْحِ مُتَغَسِّلِ جُمُعَةٍ وَنَحْوِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى مَا فِي
الْمَنْسُوطِ، وَلَا يَنْبَغُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حُكْمِهِ فَالْأَحْسَنُ لِمُتَوَضِّئٍ لَا لِغُتَسِّلِ.

ترجمہ: مسح علی الخفین کے جواز کا ثبوت سنت مشہورہ سے ہے، پس مسح علی الخفین کے جواز کا انکار کرنے والا بدعتی ہوگا۔ اور حضرت امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق ایسا شخص کافر ہوگا۔ اور حنفیہ میں ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کا ثبوت اجماع امت سے بلکہ تواتر سے ہے۔ مسح علی الخفین کے بیان کرنے والے صحابی اسی سے زیادہ ہیں ان میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں۔ یہ بات ہستانی میں مذکور ہے۔ اور ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ مسح علی الخفین کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے اور اس قول کا رد اس طرح کیا گیا ہے کہ مسح علی الخفین کی غایت بالاتفاق ٹخنے نہیں ہیں لہذا قرآن شریف میں ”أزجلکم“ پر جو زیر ہے وہ زیر جوار ہے۔

مسح علی الخفین بے وضو شخص کے لیے جائز ہے۔ اس عہادت کا ظاہری تقاضہ یہ ہے کہ وضو ہتے ہوئے نیا وضو کرنے والے کے لیے مسح علی الخفین جائز نہیں ہے مگر یہ کہہا جائے کہ وضو پر وضو کرنے والے کو چونکہ ثواب حاصل ہوا ہے اس لیے وہ اس شخص کی درجہ میں ہو گیا جس کا وضو نہ ہو۔ جنی مرد و عورت اور حائضہ عورت کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے (جن لوگوں پر غسل حیض، نفاس یا جنابت کی درجہ سے فرض ہے ان کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ غسل فرض میں پورے بدن کا دھونا لازم ہے اور مسح میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی ہے) اور جن چیزوں کی نئی ہوگئی ہو (یعنی جن صورتوں میں خفین پر مسح کرنا جائز نہیں) ان کو بیان کرنا لازم نہیں ہے

اور اس میں یہ بات ہے کہ شرعی نفی اثبات عقل کی محتاج ہوتی ہے۔ شارح کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور اس جیسے غسل کرنے والے کے لیے خنثین پر مسح کرنا جائز ہے، حالانکہ بسوط میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے اور جمعہ وغیرہ کے واسطے غسل کرنے والے کو جنابت سے غسل کرنے والے کے حکم میں ٹھہرانا کوئی بعید نہیں ہے، پس بہتر عبارت یہ ہے کہ لغتوضیء لا لغتسل کہا جائے۔ یعنی لمحدث لا لجنب کی جگہ اگر لغتوضیء لا لغتسل کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر عبارت ہوگی۔

مختصر شرح عبارت مذکورہ میں علامہ حصکفی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسح علی الخنثین کا ثبوت کہاں سے ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کن لوگوں کے لیے مسح علی الخنثین جائز ہے اور کن لوگوں کے واسطے مسح علی الخنثین ناجائز ہے۔ تو پہلے مسئلے کے متعلق باب کے شروع میں کلام آچکا ہے کہ مسح علی الخنثین کی مشروعیت کن دلائل سے ہے۔ بعض حضرات نے قرآن کریم سے بھی مسح علی الخنثین کے جواز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ فرمایا کہ ارجلکم میں بکسر اللام اور فتح اللام دونوں قرأتیں ہیں، تو اگر اس کو ارجلکم لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں اس کا عطف ہو وؤسکم پڑھوگا۔ لہذا جس طرح رؤس پر مسح جائز ہوگا اسی طرح خنثین پہنے کی حالت میں رطلین پر بھی مسح جائز ہوگا مگر یہ قول ضعیف ہے۔ علماء نے اس قول کا یہ کہہ کر رد فرمادیا ہے کہ اگر آیت کریمہ سے خنثین پر مسح کا جائز ہونا ثابت ہوتا تو مغیا غنی نہ ہوتے اس لیے کہ خنثین پر مسح غنی تک نہیں ہوتا ہے لہذا زیروالی قرأت کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہاں جر، جر جوار ہے، یعنی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس پر جر آ گیا ہے۔ اور اس کا عطف اعضاء مغسولہ و جوهکم و ابدیکم پر ہے۔

حدیث مشہور کی تعریف

فن اصول حدیث میں حدیث مشہور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں یا ہر طبقہ میں دو یا دو سے زیادہ ہوں مگر وہ تو اثر کی حد تک نہ پہنچے ہوں۔ (شامی ۱/۴۴۶)

اور علمائے اصول فقہ کے نزدیک حدیث مشہور کی تعریف یہ ہے کہ جس کے روایت کرنے والے قرن اول یعنی صحابہ کے دور میں ایک یا دو ہوں پھر صحابہ کے بعد اس کو روایت کرنے والی اتنی بڑی قوم ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ اور اگر روایت کرنے والوں کی تعداد صحابہ کے دور میں اس درجہ کثرت سے ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور قرن اول اور قرن ثانی میں روایت کرنے والے لوگ ایک دو ہوں تو وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ (شامی ۱/۴۴۶)

فولہ بالا جماع: یعنی مسح علی الخنثین کا ثبوت اجماع امت سے بھی ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسح علی الخنثین کے جواز پر اجماع کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ روافض اور خوارج مسح کا انکار کرتے ہیں۔ نیز حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم مسح علی الخنثین کے قائل نہ تھے لہذا اجماع کا دعویٰ کس قدر درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس بارے میں روافض اور خوارج کا اختلاف ہے تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور

اس کی وجہ سے اجماع صحابہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ رہا حضرات صحابہ کرامؓ میں سے چند صحابہ کا قائل نہ ہونا تو ان حضرات سے بسد صحیح رجوع ثابت ہے، لہذا ان کو استدلال میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۶)

قولہ لمحدث: بے وضو مرد اور عورت کے لیے مسح علی الخفین جائز ہے، یعنی اگر کسی شخص نے باقاعدہ وضو کر کے طہارت کاملہ پر خفین پہنا ہو پھر حدث لاحق ہو جائے تو اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی کو جنابت پیش آ جائے خواہ مرد ہو یا عورت، یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے جا رہی ہو تو اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ غسل فرض میں جسم کے تمام حصوں کو دھونا فرض ہے اور مسح کرنے کی صورت میں تمام بدن کا دھونا نہیں پایا جا رہا ہے اس لیے جنی کے لیے خفین پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔

قولہ ثم ظاہرہ جواز مسح مفصل جمعة الخ: اس عبارت سے علامہ حسکفی بیان فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو ”لا لجنب عرما یا، یعنی جنابت کے غسل کرنے والے کے لیے خفین پر مسح کرنا درست نہیں ہے تو اس کلام کا ظاہری تقاضہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کے علاوہ جمعہ، عیدین کا غسل کرے یا غسل تبرید کرے تو اس کے لیے مسح کرنا موزہ پر دست ہو حالانکہ یہ بات امام محمد کی کتاب مبسوط سے معلوم نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بات بعید ہے کہ جمعہ و عیدین کے غسل کرنے والوں کو جنابت کے غسل کرنے والوں کے ساتھ لاحق کر دیا جائے اس لیے بہتر یہ تھا کہ مصنف لمحدث لا لجنب کے بجائے لمترضی لا لمفصل فرماتے، تاکہ یہ اشکال وارد نہ ہوتا اور جدید وضو کرنے والوں کے لیے بھی یہ حکم شامل ہو جاتا اور نہ بظاہر محدث کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ وضو کرنے والوں کے لیے خفین پر مسح جائز نہ ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ تازہ وضو کرنے والوں کے لیے بھی بلا کسی روک ٹوک کے مسح علی الخفین درست ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۸)

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُوَ (خَطُوطًا بِأَصَابِعِ) يَدِ (مُفْرَجَةٍ) قَلِيلًا (بِنِدَاءٍ مِنْ) قِبَلِ (أَصَابِعِ رِجْلِهِ) مُتَوَجِّهًا (إِلَى) أَصْلِ (السَّاقِ) وَمَحَلَّهُ (عَلَى ظَاهِرِ خَفَيْهِ) مِنْ رُؤُوسِ أَصَابِعِهِ إِلَى مَعْقِدِ الشَّرَاكِ؛ وَيُسْتَحَبُّ الْجَنْحُ بَيْنَ ظَاهِرِ وَبَاطِنِ ظَاهِرِ (أَوْ جَزْمُوقِيهِ) وَلَوْ فَوْقَ خُفٍّ أَوْ لِفَافَةٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا فِي فَتَاوَى الشَّافِيِّ؛ لِأَنَّهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُقَالُ فِيهِمَا خَالَفَ الثُّمُولَ (أَوْ جَزْمُوقِيَهُ) وَلَوْ مِنْ غَزَلٍ أَوْ شَعْرِ (النَّخِيئَتَيْنِ) بِحَيْثُ يَمْشِي فَرَسَخًا وَيَثْبُتُ عَلَى السَّاقِ وَلَا يُرَى مَا تَحْتَهُ وَلَا يَشْفُ إِلَّا أَنْ يَنْفَذَ إِلَى الْخُفِّ قَدْرَ الْقَرَضِ. وَلَوْ نَزَعَ مَوْقِيَهُ أَعَادَ مَسْحَ خَفَيْهِ. وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَهُمَا مَسَحَ الْخُفَّ وَالْمَوْقِ الْبَاقِي. وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُمَا وَمَسَحَ خَفَيْهِ لَمْ يَجْزُ. (وَالْمُنْعَلَيْنِ) بِسُكُونِ الثُّونِ: مَا جَعَلَ عَلَى أَسْفَلِهِ جِلْدَةً (وَالْمَجْلَدَيْنِ مَرَّةً وَلَوْ امْرَأَةً) أَوْ خُنْتَى (مَلْبُوسَتَيْنِ عَلَى طَهْرٍ) فَلَوْ أَخَذَتْ وَمَسَحَ بِخَفَيْهِ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلَيْسَ مَوْقَهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ (تَامٌ) خَرَجَ النَّاقِصُ حَقِيقَةً كَلْمَعَةً، أَوْ مَعْنَى كَتَبْتُمْ

وَمَعْدُورٌ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ إِلَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَلَيْسَ عَلَى الْإِنْقِطَاعِ الصَّحِيحِ (عِنْدَ الْخَدَثِ) فَلَوْ تَخَفَّفَ الْمُخْدِثُ لَمْ يَخَاضَ الْمَاءَ فَابْتَلَّ قَدَمَاهُ لَمْ تَتَمَّ وَضُوءُهُ لَمْ أَخَذَتْ جِازَ أَنْ يَمْسَحَ (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِمَسَافِرٍ) وَابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ (مِنْ وَقْتِ الْخَدَثِ) فَقَدْ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ سِتًّا، وَقَدْ لَا يَتَنَكَّنُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعٍ كَمَنْ تَوَضَّأَ وَتَخَفَّفَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا طَلَعَ صَلَّى فَلَمَّا تَشْهَدَ أَخَذَتْ. (لَا) يَجُوزُ (عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَّةٍ وَنَزْفَعٍ وَقَفَّازَيْنِ) لِعَدَمِ الْخُرْجِ.

ترجمہ اور خنفسین پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑا کھول کر پاؤں کی انگلیوں کے سرے کی جانب سے پنڈلیوں تک کھینچے۔ اور مسح کرنے کا عمل خنفسین کا ظاہری حصہ ہے انگلیوں کے سرے سے لے کر تمہ باندھنے تک۔ اور مستحب یہ ہے کہ خنفسین کے اوپر اور اندر دونوں حصہ مسح میں جمع کر لے (یعنی خنفسین کے تلوے کی جانب بھی مسح کرے) جس طرح خنفسین کے اوپری حصہ پر مسح کرنا جائز ہے اسی طرح جرموقین پر بھی مسح جائز ہے، اگرچہ یہ جرموق خنفسین کے اوپر یا اس کپڑے پر ہوں جو پاؤں پر لپٹا ہوا ہو۔ اور فتاویٰ شاذیہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ لائق اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ شاذی ایک مجہول شخص ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا اس کی جو بات منقولات مذہب کے مخالف ہو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔

اور مسح جو زمین پر جائز ہے بشرطیکہ وہ اس قدر گاڑھے ہوں کہ ان کو پھین کر تین میل پیدل چل سکے۔ اور خود بخود پاؤں پر بغیر باندھے رکھے رہیں۔ اور اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ نظر نہ آئے۔ اور نہ اس میں پانی اندر تک جذب کرے اگرچہ وہ سوت یا بال کے کیوں نہ بنے ہوں۔ ہاں اگر جوب کے اندر پانی بقدر فرض چلا جائے تو اس وقت بھی جوب پر مسح جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دونوں جرموق کو موزے پر سے اتار دیا تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے خف پر دوبارہ مسح کرے (پہلا جرموق والا مسح کافی نہ ہوگا) اور اگر دونوں جرموق میں سے ایک جرموق اتار تو اس صورت میں دونوں خف کا مسح جاتا رہے گا، لہذا خف اور باقی رہنے والے جرموق کا مسح کرے۔ اور اگر کسی نے اپنا ہاتھ دونوں جرموقوں کے اندر داخل کیا اور اپنے دونوں خف کا مسح کیا تو یہ جائز نہ ہوگا (اس لیے کہ اس صورت میں حدث کی جگہ جرموق کا ظاہری حصہ ہے نہ کہ موزہ کے اندر کا حصہ) اور منقل پیتابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ منقل: نون کے سکون کے ساتھ منقول ہے۔ اور منقل اس پیتابہ کو کہتے ہیں جس کے صرف تلوے والے حصہ میں چمڑا لگا ہو، اوپر کی جانب چمڑا لگا نہ ہو، اور چمڑے والے پیتابوں پر مسح جائز ہے (مجلد اس پیتابہ کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں جانب چمڑا لگا ہوا ہو)۔

خنفسین پر مسح صرف ایک بار شروع ہے اور حدث کے لیے شروع ہے خواہ حدث عورت یا خنفسی ہی کیوں نہ ہو، بشرطیکہ خنفسین کو طہارت کاملہ پر پہنا گیا ہو، پس اگر خنفسین پہننے والا شخص حدث لاحق کیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر اس نے اپنے خنفسین پر مسح کیا، یا مسح نہ کیا لیکن اس نے دونوں جرموق پہننے تو اس صورت میں جرموقین پر مسح نہ کرے (اس لیے کہ اس نے جرموقین کو طہارت پر نہیں پہنا ہے اس صورت میں وہ خنفسین ہی پر مسح کرے) اس لیے کہ خنفسین طہارت کاملہ پر پہننے گئے تھے، اور طہارت میں تام کی

شرط لگانے سے طہارت ناقص حقیقی جیسے اعضاء وضو میں کوئی حصہ خشک رہ گیا اور طہارت ناقص معنوی جیسے حییم کرنے والے اور معذور کی طہارت دونوں خارج ہو گئے، اس لیے کہ معذور شخص صرف وقت میں مسح کرے گا۔ لیکن جب معذور عذر کے ختم ہو جانے کے بعد وضو کرے اور پھر خفین پہنے تو وہ تندرست شخص کے حکم میں ہے۔ اور کامل طہارت کی جو شرط لگائی ہے وہ حدیث کے وقت ہونی چاہئے، لہذا اگر محدث شخص نے خفین پہنا پھر وہ پانی کے اندر گھسا جس کی وجہ سے اس کے دونوں پاؤں بھیگ گئے، پھر اس نے بقیہ اعضاء وضو کو مکمل کیا پھر اس کے بعد حدیث لائق کر دیا تو اس کے لیے اب خفین پر مسح کرنا جائز ہے اس لیے کہ حدیث کے وقت کامل طہارت موجود ہے اور یہی شرط ہے اگرچہ خفین کے پہننے وقت یہاں کامل طہارت نہیں ہے۔

مقیم شخص ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا اور مسافر شخص تین دن اور تین رات مسح کرے گا۔ اور خفین پر مسح کرنے کی مدت کا آغاز حدیث کے وقت سے ہوگا، پس مقیم شخص کبھی چھ نمازوں میں خفین پر مسح کرے گا اور کبھی چار نمازوں سے زیادہ پر قادر نہیں ہوگا، مثلاً کسی نے وضو کیا اور فجر سے پہلے خفین پہنا پھر جب صبح ہو چکی تو اس نے صبح کی نماز پڑھنی شروع کی، پس جب وہ شخص دور رکت پڑھ کر تشهد میں بیٹھا اور اتھامات پڑھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا تو اب وہ شخص صرف چار نمازوں ہی میں خفین پر مسح کر پائے گا۔ عمامہ، ٹوپی، برقعہ اور دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں کوئی حرج اور مشقت نہیں ہے کہ مسح کی اجازت دی جائے۔

مختصر شرح مذکورہ بالا عبارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ سات باتیں بیان فرما رہے ہیں: (۱) مسح علی الخفین کا مسنون طریقہ۔ (۲) مسح علی الخفین کا محل۔ (۳) کن کن چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ (۴) مسح علی الخفین کے درست ہونے کے لیے خفین کا طہارت کاملہ پر پہننا شرط ہے۔ (۵) طہارت کاملہ کا اعتبار حدیث کے وقت سے ہے۔ (۶) مسافر اور مقیم کے لیے مسح علی الخفین کی مدت۔ (۷) مدت کا اعتبار کب سے ہوگا۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

مسح علی الخفین کا مسنون طریقہ

خفین پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کے متعلق علامہ شامی نے شرح جامع صغیر کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے داہنے موزے کی انگلیوں کے سرے پر رکھے اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے سرے پر رکھے، پھر انگلیوں کی طرف سے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھینچتا ہوا پنڈلی کی جڑ تک لائے شخصوں کے اوپر سے، اس لیے کہ شخصوں کو وضو میں دھونا فرض ہے، لیکن یہاں شخصوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور اگر انگلیوں کے ساتھ کسی نے مسح کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو بھی رکھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ افضل ہے محمد بن حسن سے اسی طرح مروی ہے۔ (شامی: ۱/۲۳۸)

مسئلہ: مسح علی الخفین میں داہنے کی جانب سے ابتداء کرنا مسنون نہیں ہے جیسا کہ دونوں کانوں کے مسح کرتے وقت تیسرا مسنون نہیں ہے البتہ مستحب ہے کہ مسح ہاتھ کے اندرون حصہ کی جانب سے کیا جائے نہ کہ اوپر کی جانب سے۔ (شامی: ۱/۲۳۸)

مسح علی الخفین کا محل

قولہ ویستحب الجمع: اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ خفین کے ظاہر و باطن دونوں حصوں کو مسح میں شریک کر لینا مستحب ہے اور احناف کا یہ مذہب ہے، حالانکہ علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق احناف کے نزدیک خفین کے ظاہر و باطن کا مسح نہ مستحب ہے نہ مسنون، بلکہ احناف اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک صرف خفین کے ظاہری حصہ پر مشروع ہے نہ کہ خفین کے نچلے حصہ میں، اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے: لَوْ كَانَ الَّذِينَ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اسْفَلُ الْخَفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ مِنْ ظَاهِرِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُحُ عَلَى الْخَفَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا۔ اگر دین کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی تو بلاشبہ موزے کے نچلے حصہ پر مسح اس کے اوپری حصہ سے مقدم ہوتا، حالانکہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ موزے کے ظاہری حصہ پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق ”حسن صحیح“ فرمایا ہے۔ (شامی ۱/۳۵۰)

شارح علیہ الرحمہ نے ظاہر و باطن کے جمع کرنے کو مستحب لکھا ہے یہ درحقیقت حضرت امام شافعی کا مذہب ہے اور یستحب کے اندر جو ضمیر غائب ہے اس کا مرجع درحقیقت حضرت امام شافعی ہیں۔ فتاویٰ تانا خانہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔ اور حالیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے احناف علماء کے نزدیک خفین کے اوپری حصہ کے علاوہ باطنی حصہ کا مسح مکمل ہی نہیں ہے نہ فرض مسح میں اور نہ مسنون مسح میں۔ اور حضرت امام شافعی نے جس روایت سے استدلال فرمایا ہے وہ درحقیقت شاذ ہے، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، پس خلاصہ بحث یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں جمع کا مستحب ہونا ہمارے بعض مشائخ کا قول ہے احناف کا مذہب نہیں ہے۔ (شامی ۱/۳۴۹-۳۵۰)

کن کن چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے

قولہ أو جرموقیہ: اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جرموق، جورب، مخین، منعل اور مجلد پر مسح کرنا شرعاً جائز ہے۔ جرموق درحقیقت چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے جو موزے کے اوپر موزے کی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے تاکہ موزے میں کچھ وغیرہ نہ لگے۔ مسئلہ: جرموق اگر چمڑے کا ہے یا اسی طرح کسی گاڑھی مضبوط چیز کا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، خواہ اس کو کسی نے موزے پر پہن رکھا ہو یا صرف اسی کو بغیر موزے کے پہن رکھا ہو۔ دونوں صورت میں جرموق پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر جرموق کپڑے کا ہے اور صرف اسی کو پہن رکھا ہے تو اس صورت میں مسح جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جب اس کو موزے پر پہن رکھا ہو اور مسح کی تری موزے تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں اگر مسح کی تری خفین تک پہنچ جائے تو پھر مسح کرنا درست ہے۔ (شامی ۱/۳۵۰)

مسئلہ: جورب خفین پر مسح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کو پہن کر تین میل پیدل چلنا ممکن ہو اور وہ جراب پنڈلی پر بغیر باندھے خود بخود رکاوٹ ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے اندر کی چیز نظر نہ آئے اور نہ اس میں پانی سرایت کر کے اندر چلا جائے اور نفوذ بقدر فرض مقدار موزے تک پہنچے، ان چار شرطوں کے ساتھ جراب پر مسح کرنا جائز ہے، اگر یہ چاروں شرطیں موجود نہ ہوں تو پھر مسح جورب پر جائز نہیں ہے۔ (شامی ۱/۲۵۱)

مسئلہ: منعل جرابوں پر بھی مسح جائز ہے۔ منعل جراب اس کو کہتے ہیں جس کے صرف ٹکڑے والے حصہ پر چڑا لگا یا گیا ہو، ٹخنوں پر چڑا لگانا ہو۔ منعل جراب نعل قدم کی طرح ہوتا ہے، ظاہر روایہ بھی یہی ہے۔ اور حضرت حسن بن زیاد کے قول کے مطابق منعل اس جراب کو کہتے ہیں جس میں ٹخنوں تک چڑا لگا ہوا ہو۔ (شامی ۱/۲۵۲)

مسئلہ: مجلد جراب پر بھی شرعی اعتبار سے مسح کرنا جائز ہے۔ اور مجلد اس جراب کو کہتے ہیں جس کے اوپر اور نیچے دونوں جانب چڑا لگا ہوا ہو۔ مجلد اور منعل جراب پر عند الاحناف تو بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، البتہ جورب خفین پر حضرات صاحبین کے نزدیک مسح جائز ہے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک جورب خفین پر مسح جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ حضرت امام اعظم نے اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے اور اب اس بات پر فتویٰ ہے کہ جورب خفین پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ (شامی ۱/۲۵۲)

قولہ مرة: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خفین پر مسح کرنا صرف ایک مرتبہ سنت ہے، مگر مسح کی طرح تین مرتبہ تکرار کرنا مسنون نہیں ہے۔ لہذا خفین پر ایک سے زیادہ مرتبہ مسح کرنا سنت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے اس لیے تکرار مسح علی الخفین سے احتراز کرنا چاہئے۔ (شامی ۱/۲۵۳)

خفین پر مسح کے جائز ہونے کے لیے طہارت کا ملہ شرط ہے

قولہ ملبو مسین علی طہر: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خفین پر مسح اس وقت درست اور شرعی اعتبار سے جائز ہوگا جب خفین کو طہارت پر پہنا گیا ہو، لہذا اگر کوئی شخص خفین کو طہارت ناقصہ حقیقیہ جیسے وضو کرتے وقت اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا، یا طہارت ناقصہ معنویہ جیسے تیمم کرنے والے اور معذور کی طہارت یہ ناقصہ معنویہ ہے، لہذا اس طہارت کے ساتھ خفین پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا، یعنی اگر کسی شخص نے تیمم کرنے کے بعد خفین پہنا، اس کے بعد وہ شخص پانی کو پالیا تو اب اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پیر کا دھونا لازم ہے۔ (شامی ۱/۲۵۳)

مسئلہ: موزہ پہنتے وقت طہارت کا ملہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حدث کے وقت طہارت کا ملہ ضروری ہے، اگر حدث کے وقت طہارت کا ملہ موجود نہیں ہے تو پھر اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں خفین پہنا پھر اس کے بعد وہ پانی کے اندر گھسا جس سے اسکے دونوں پاؤں تر ہو گئے، پھر اس نے اپنا وضو مکمل کیا اس کے بعد حدث لاحق کر دیا تو اب اس کے واسطے خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حدث کے وقت کامل طہارت پائی گئی ہے اگرچہ خفین پہنتے وقت

کامل طہارت موجود نہ تھی۔ (شامی: ۱/۲۵۶)

مسافر اور مقیم کے لیے مدتِ مسح کا بیان

مقیم شخص خفین پر ایک دن اور ایک رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اور ایک دن اور ایک رات کا شمار حدث کے وقت سے ہوگا، مثلاً ایک شخص نے ظہر کے وقت طہارت کے ساتھ خفین پہنا اور عصر کے بعد حدث لاحق ہوا تو اب یہ شخص کل عصر کی نماز کو بھی خفین پر مسح کر کے ادا کر سکتا ہے۔

مسئلہ: جو شخص سفر کی حالت میں ہے تو وہ اپنے خفین پر تین دن اور تین رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اور یہاں بھی وقت کا شمار حدث کے وقت سے ہوگا، خفین کے پہننے کے وقت سے نہ ہوگا جیسا کہ کتب فقہ میں لکھا ہوا موجود ہے۔

لولہ ستا: کبھی مقیم شخص چھ نمازوں کے لیے بھی خفین پر مسح کر سکتا ہے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے طہارت کے بعد صبح میں خفین پہنا جب فجر خوب روشن ہوئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، چنانچہ اس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کیا اور پاؤں دھونے کے بجائے مسح کر لیا اور آفتاب طلوع ہونے سے کچھ قبل نماز فجر ادا کی، اب اس مقیم شخص کی مدت مسح دوسرے دن اسی وقت پر ہوگی، پھر اس نے دوسرے فجر کی نماز فجر کے طلوع کے بعد فوراً ادا کر لی تو اس طرح سے چھ نمازیں ہو جاتی ہیں۔ (شامی: ۱/۲۵۷)

عمامہ اور دستانے وغیرہ پر مسح کرنے کا حکم شرعی

عمامہ، برقعہ، دستانہ اور ٹوپی وغیرہ پر مسح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اتار کر اعضاء کو دھونا ہی لازم ہے اس لیے کہ اس کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر مسح شارع علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں عمامہ پر مسح کرنا شروع تھا پھر اس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اب یہ مشروع نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۷)

(وَفَرَضْنَا) عَمَلًا (قَدْزُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْيَدِ) اصْغَرَهَا طُولًا وَعَرْضًا مِنْ كَمَلِ رَجُلٍ لَا مِنَ الْخُفِّ فَمَتَّعُوا فِيهِ مَدَّ الْأَصْبَعِ فَلَوْ مَسَحَ بِرُءُوسِ أَصَابِعِهِ وَجَافَى أَصُولَهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَبْتَلَّ مِنْ الْخُفِّ عِنْدَ الْوَضْعِ قَدْزُ الْقَرْضِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. ثُمَّ قَالَ: وَفِي الدَّخِيرَةِ إِنَّ الْمَاءَ مُتَقَاطِرًا جَارَ وَلَا لَا وَلَوْ قَطَعَ قَدَمَهُ، إِنَّ بَقِي مِنْ ظَهْرِهِ قَدْزُ الْقَرْضِ مَسَحَ وَإِلَّا غَسَلَ كَمَنْ كَعَبَهُ، وَلَوْ لَه رَجُلٌ وَاحِدَةً مَسَحَهَا. وَجَارَ مَسَحَ خُفِّ مَغْضُوبٍ خِلَافًا لِلْخِتَابِلَةِ، كَمَا جَارَ غَسَلَ رَجُلٍ مَغْضُوبًا إِجْمَاعًا. (وَالْخَرْقُ الْكَبِيرُ) بِمَوْحَدَةٍ أَوْ مُثَلَّثَةٍ (وَهُوَ قَدْزُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْأَصَاغِرِ) بِكَمَالِهَا وَمَقْطُوعَهَا يُغْتَبَرُ بِأَصَابِعِ مُنَائِلَةٍ (يَمْتَنَعُ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ خُفٌّ آخَرُ أَوْ جَزْمُوقٌ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَوْ الْخَرْقُ عَلَى غَيْرِ أَصَابِعِهِ وَعَقِيهِ وَبَرِي مَا تَحْتَهُ، فَلَوْ أُغْتَبِرَ الثَّلَاثُ وَلَوْ كِبَارًا، وَلَوْ

عَلَيْهِ اغْتَبِرَ بُدُوْهُ اٰخِرُهُ، وَلَوْ لَمْ يَزِرِ الْقَدْرُ الْمَانِعَ عِنْدَ الْمَشْيِ لِصَلَابَتِهِ لَمْ يُنْتَفِعْ وَاِنْ كَلَّرَ كَمَا لَوْ
اِنْتَفَقَتِ الطَّهَارَةُ ذُوْنَ الْبَطَانَةِ (وَتَجْمَعُ الْخُرُوقُ فِيْ خَفٍّ) وَاحِدٍ (لَا فِيهِمَا) بِشَرْطِ اَنْ يَفْعَ
فَرَضُهُ عَلٰى الْخَفِّ نَفْسِهِ لَا عَلٰى مَا ظَهَرَ مِنْ خُرْقٍ يَسِيرٍ.

ترجمہ اور مسح علی الخفین کا عملی فرض مقدار ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلیوں سے تین انگلیوں کے برابر ہے طول میں بھی اور عرض میں بھی، اور یہ مقدار ہر پاؤں سے ہے نہ کہ ہر خف سے (مطلب یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا فرض مقدار ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے خواہ مسح کی ابتداء جس طرف سے بھی ہو البتہ مسنون اور مستحب یہ ہے کہ مسح علی الخفین پاؤں کی انگلی کے سرے کی طرف سے کیا جائے، اور دونوں پاؤں میں الگ الگ تین تین انگلی کے بقدر مسح کرنا فرض ہے، اگر کسی پاؤں میں اس مقدار سے کم کا مسح کیا تو مسح درست نہ ہوگا) حضرات فقہاء کرام نے مسح میں ایک انگلی کو کھینچنے سے منع فرمایا ہے۔ پس اگر کسی نے انگلیوں کے سرے سے مسح کیا اور ان کی جڑوں کو موزوں سے جدا رکھا تو اس صورت میں مسح جائز نہ ہوگا مگر یہ کہ انگلیوں کے رکھنے کے وقت فرض مقدار موزہ تر ہو گیا تو مسح جائز ہوگا۔ حضرت مصنف نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے شرح میں لکھا ہے اور ذخیرہ میں موجود ہے کہ اگر پانی انگلیوں کے سروں سے چلتا ہے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی شخص کا پاؤں کاٹا گیا تو اگر اس کے قدم کی پشت کی طرف سے بقدر فرض تین انگلیوں کے برابر باقی ہے تو خفین پر مسح کرے اور اگر بقدر فرض پشت قدم باقی نہیں ہے تو وہ شخص دونوں پاؤں کو اس شخص کی طرح دھوئے جس کا پاؤں ٹخنوں سے کاٹ دیا گیا ہو۔ اور اگر کسی شخص کا ایک ہی پاؤں ہے (خواہ پیدائشی طور پر ایک پاؤں ہو یا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا) تو اس صورت میں اس کے لیے اس ایک پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور جو موزہ غصب کر کے پہنا گیا اس پر مسح کرنا جائز ہے جس طرح وضو میں اس پیر کا دھونا فرض ہے جو پیر قصاص کی وجہ سے مستحق قطع ہو چکا ہے (اس کو رجل منسوب یعنی منسوب پیر اس لیے کہا گیا ہے کہ جب شرعی طور پر پاؤں کاٹنے کا حکم قاضی کی جانب سے ہو چکا ہے پھر وہ شخص فرار ہو گیا تو گویا اس نے پاؤں کو زبردستی غصب کر لیا ہے، یہ شخص نماز کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے جب بھی وضو کرے گا تو وضو میں پاؤں دھوئے گا)۔

اور خفین میں بہت بڑا پھشن کا ہونا مسح کے جواز کے لیے مانع ہے جس کی مقدار قدم کی چھوٹی انگلیوں سے تین انگلی ہے اور جس شخص کی ساری انگلیاں کٹی ہوئی ہوں تو اس کے لیے دوسرے بیکی انگلیوں کا اعتبار ہوگا جس کی انگلیاں اس کی انگلیوں کے مماثل اور برابر ہوں۔ اور الحرق الکبیر میں لفظ کبیر باء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کثیر، ثناء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھٹے ہوئے موزے پر مسح درست نہیں ہے، ہاں مگر جب اس پھٹے ہوئے موزے پر کوئی دوسرا موزہ یا جرموق پہنے ہوئے ہو تو وہ اس پر مسح کرے گا۔ (اس لیے کہ اوپر والے کا اعتبار ہوتا ہے نہ کی نیچے والے کا)۔ اور انگلیوں میں قدم کی چھوٹی انگلی کا اعتبار اس وقت ہے جب کہ پھشن اور سوراخ اس کی انگلیوں اور ایڑی کے علاوہ میں ہو اور پھشن کے نیچے پاؤں نظر آتا ہو۔ اور اگر وہ پھشن انگلیوں کے اوپر ہو تو مسح کے اس پر جائز

نہ ہونے میں تین انگلیوں کا اعتبار ہے اگرچہ وہ انگلیاں بڑی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر وہ موزہ کا پھٹن ایڑی کے اوپر ہو تو اس صورت میں ایڑی کے اکثر حصہ کا کھل جانا معتبر ہے۔ اور اگر موزے کی سختی کی وجہ سے چلتے وقت اس قدر پاؤں کا حصہ نظر نہ آئے جو مسح کے لیے مانع ہے تو وہ پھٹن مسح کے لیے مانع نہ ہوگا گو وہ پھٹن زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مسح کے ناجائز ہونے کا سبب نہ بنے گا، جیسا کہ اگر موزہ اوپر کی جانب سے پھٹا ہو کہ اندر کی جانب سے مسح کے لیے مانع نہ ہوگا بلکہ مسح کرنا جائز ہوگا (خواہ استرچڑے کا ہو یا کپڑے کا موزے میں سلا ہوا)۔ اور اگر ایک موزہ میں مختلف جگہ سے پھٹن ہو تو ان سب کو ایک موزہ میں جمع کیا جائے گا نہ کہ دونوں میں اگر وہ پھٹا ہوا مل کر تین انگلیوں کے بقدر ہو جاتا ہے تو مسح جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک پاؤں کے موزہ میں تین انگلیوں سے کم مقدار میں پھٹا ہوا ہو تو مسح جائز ہے۔ اور اگر یہ تین انگلیوں کی مقدار دونوں موزوں میں ملا کر ہوتی ہے تو بھی مسح جائز ہے۔ اور مسح دونوں موزوں پر اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مسح کا فرض نفس موزہ پر واقع ہو، اس جگہ پر واقع نہ ہو جو تھوڑا سا پھٹا ہوا ظاہر ہے۔

مختصر تشریح عبارت مذکورہ بالا سے حضرت علامہ حصکفیؒ بنیادی طور پر دو باتیں بیان فرما رہے ہیں: (۱) خفین پر کتنی مقدار میں مسح کرنا فرض ہے۔ (۲) خفین اگر پھٹ جائے تو اس پر مسح کا کیا حکم ہے؟ یہ دو باتیں حضرت شارح علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے بقدر خفین پر مسح کرنا عملاً فرض ہے اگر کوئی شخص تین انگلی سے کم مقدار میں خفین پر مسح کرے تو مسح درست نہ ہوگا، بلکہ دونوں پاؤں میں علیحدہ علیحدہ تین تین انگلیوں کے بقدر مسح فرض ہے اگر کسی پاؤں میں اس مقدار سے کم پر مسح ہو تو مسح جائز نہ ہوگا، خواہ مجموعی اعتبار سے مسح پورا کیوں نہ ہو جائے، مثلاً اگر کوئی شخص ایک پاؤں کے موزے پر دو انگلی کے برابر مسح کرے اور دوسرے پاؤں کے موزے پر چار انگلی کے بقدر مسح کرے تو مسح شرعی اعتبار سے درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص ایک انگلی کو تر کر کے اس سے تین انگلی کی بقدر مسح کرے تو یہ مسح جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک انگلی سے تین بار اس طرح مسح کرے کہ ہر بار نیا پانی لیا اور الگ الگ مسح کیا تو یہ مسح جائز ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۸)

مسئلہ: اگر کسی شخص کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے اور دوسرے پاؤں میں موزہ پہن رکھا ہے تو صرف ایک خف پر بھی مسح جائز ہے۔ اور اگر کسی شخص کے دونوں پاؤں کٹ گئے لیکن قدم کی پشت بقدر فرض باقی ہے تو بقدر فرض حصہ پر مسح کرے۔ اور اگر دونوں پاؤں موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں غسل واجب ہے۔ (شامی: ۱/۲۵۹)

پھٹن کی وہ مقدار جو مسح علی الخفین ہے

قولہ والخرق الکبیر: اگر خفین میں خرق کبیر ہے تو پھر اس پر شرعی اعتبار سے مسح درست نہیں ہے۔ اور خرق کبیر کی مقدار حضرات فقہاء کرام نے قدم کی چھوٹی انگلی سے پوری تین انگلیوں کے برابر قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کا موزہ تین انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ قدر ثلاث اصابع لاکر اس بات کی

طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انگلیوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ انگلیوں کی مقدار کا اعتبار اور شرط ہے۔

قولہ بمؤحده أو منلثة: اس جملہ کا اضافہ فرما کر حضرت شارح علیہ الرحمہ نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں دو طرح کی عبارت منقول ہے ایک تو کبیر باء کے ساتھ ہے اور یہاں لفظ کبیر کو کثیر بھی ثناء کے ساتھ پڑھا گیا ہے، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے تاہم صاحب انہر الفائق وغیرہ نے شیخ الاسلام خواہر زادہ سے نقل فرمایا ہے کہ الخرق الکبیر ہی اصح ہے، اگرچہ تاویل وغیرہ کے ذریعہ کثیر بھی درست ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۳۵۹)

مسئلہ: اگر موزے میں پھن ایزٹی پر ہو اور ایزٹی کا اکثر حصہ کھل جائے تو اس صورت میں مسح جائز نہ ہوگا اور اگر خنن کی سختی کی وجہ سے خنن بہن کر چلتے وقت اتنی مقدار ظاہر نہیں ہوتی ہے جو مسح کے جواز کے لیے مانع ہے تو اس پر مسح جائز ہے اگرچہ خنن بہت زیادہ ہی کیوں نہ پھٹا ہو۔ (الدر المختار علی ہاشم الشامی: ۱/۳۶۰)

مسئلہ: اگر کسی ایک موزے میں مختلف جگہ سے پھن ہو تو ان سب کو یکجا کیا جائے گا، اگر وہ پھٹی ہوئی مقدار مختلف جگہوں سے مل کر تین انگلیوں کے برابر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر مسح درست نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں موزوں میں سے ہر ایک میں کچھ کچھ پھن ہو لیکن پھن اتنی ہو کہ مسح کے لیے مانع نہ ہو، ہاں اگر دونوں موزوں کے پھن کو جمع کیا جائے تو پھن اتنی ہو جاتی ہے کہ اس پر شرعی اعتبار سے مسح جائز نہ ہو اگرچہ الگ الگ اعتبار کرنے میں نہ ہوتا ہو تو اس پر مسح جائز اور درست ہوگا۔ (شامی: ۱/۳۶۰)

(وَأَقْلُ خَزَقٍ يُجْمَعُ لِيَمْنَعِ) الْمَسْنَعِ الْخَالِيَّ وَالْإِسْتِغْنَاءِ كَمَا يُنْقَضُ الْمَأْصُوفِيُّ فَهَسْتَانِي. قُلْتُ: مَرَّ أَنْ نَاقِضَ التَّيْمَمِ يُمْنَعُ وَيُزْفَعُ كَنَجَاسَةٍ وَانْكِشَافِ حَتَّى انْعِقَادِهَا كَمَا سَيَجِيءُ فَلْيَحْفَظْ (مَا تَدْخُلُ فِي السَّبِيلَةِ لَا مَا دُونَهُ) الْخَافِقُ لَهُ بِمَوَاضِعِ الْخَزَزِ (بِخِلَافِ نَجَاسَةٍ) مُتَفَرِّقَةٍ (وَانْكِشَافِ عَزْوَةٍ) وَطِبِّ مُخْرَمٍ (وَأَعْلَامِ نَوْبٍ مِنْ حَرَبٍ) فَإِنَّهَا تُجْمَعُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ فِي) جَمْعِ خَزْوِي (أَذْنِي أَضْعِيبَةٍ) وَيَتَّبِعِي تَرْجِيحِ الْجَمْعِ اخْتِيَاطًا

ترجمہ اور کم پھن کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فی الحال مسح اور آئندہ مسح کو روک دے، جس طرح وہ پھن گذشتہ مسح کو توڑ ڈالتا ہے، ہستانی میں اسی طرح مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات باب التیمم کے تحت گزر چکی ہے کہ جو چیز تیمم کو توڑ ڈالتی ہے وہ ابتدائے تیمم کے لیے بھی مانع ہے اور وہ موجود تیمم کو ختم کر دیتا ہے جس طرح نجاست اور ستر عورت کا کھل جانا ابتدائے نماز کے لیے مانع ہے، اسی طرح دوران نماز نجاست کا لگ جانا یا ستر عورت کا کھل جانا بھی نماز کے لیے مانع ہے۔ اور یہ نجاست نماز کے انعقاد کے لیے بھی مانع ہے، جیسا کہ اس کے متعلق آئندہ کلام آئے گا، پس اس کو خوب محفوظ کر لو۔

اور کم پھن جو مسح کے ناجائز ہونے کے لیے جمع کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ پھن ہے جس میں ناٹ وغیرہ سینے کے لیے سوا داخل ہو جائے اور جو پھن اس سے کم ہے تو وہ معاف ہے، اس لیے کہ یہ سینے کی جگہ کے ساتھ لاحق ہے (اور اگر موزہ میں پھن ہو

اور ایک خف میں مختلف جگہ ہو تو اس کو جمع کیا جاتا ہے (باقی متفرق نجاست اور ستر عورت کا کھلنا اور محرم کی خوشبو اور ریشم کے بنے ہوئے نقش و نگار مطلقاً جمع کیا جاتا ہے، خواہ ایک مقام میں ہو یا چند مقامات میں تھوڑے تھوڑے ہوں، نیز نمازی کے بدن کے جس حصہ میں بھی ہو اس کو جمع کیا جائے گا۔

اور قربانی کے جانور کے دونوں کان کے سوراخوں کے جمع کرنے میں حضرات فقہاء کرام کا اختلاف ہے (ایک قول یہ ہے کہ دونوں سوراخوں کو جمع کیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ سوراخ ایک کان کے تہائی سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں کانوں کے سوراخوں کو ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے گا ہاں اگر ایک کان میں مختلف جگہ سوراخ ہے تو جمع کیا جائے گا اگر تہائی کان سے زیادہ سوراخ ہونا معلوم ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی، جس طرح موزوں میں صرف ایک موزہ میں جمع کیا جاتا ہے) لیکن مناسب یہ ہے کہ احتیاطاً جمع کرنے کے قول کو ترجیح دی جائے۔

مختصر شرح المسح الحالی والاستقبالی: مسح حالی سے مراد وہ مسح ہے جو فی الحال کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور مسح استقبالی کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور مسح ماضی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خف پر مسح کیا پھر وہ خف تین انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹ گیا تو یہ مسح کی لیے مانع ہے گذشتہ مسح ٹوٹ جائے گا۔ (شامی ۱۱/۳۶۱)

قولہ بمنع ويرفع الخ: اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تیمم کو توڑ ڈالتی ہے وہ ابتداء تیمم کے لیے بھی مانع ہے اور اگر کسی نے پہلے سے تیمم کر رکھا ہے تو وہ تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اگر نماز شروع کرنے سے قبل یا دوران نماز نجاست کپڑے یا بدن پر لگ جائے جو مانع نماز ہے، یا ستر عورت کھل جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر خفین میں پھٹن شروع مسح میں ہو یا مسح کرنے کے بعد پھٹن پیدا ہو جائے تو تیمم کے لیے مانع ہے۔ (شامی ۱۱/۳۶۱)

قولہ المسلة: یہ لفظ تیمم کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کے معنی بڑی سوئی کے ہیں۔

(وَنَاقِضَةٌ نَاقِضُ الْوُضُوءِ) ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ (وَنَزَعُ خُفٍّ) وَلَوْ وَاحِدًا (وَمُضِيٌّ) الْمُدَّةُ وَإِنْ لَمْ يَنْسَخْ
(إِنْ لَمْ يَنْخَسِرْ) بِغَلَبَةِ الظَّنِّ (وَذَهَابِ رَجْلِهِ مِنْ بَرْدٍ) لِلظَّرُورَةِ، فَيَصِيرُ كَالْجَبْرِ فَيَسْتَوْجِبُهُ
بِالْمَسْحِ وَلَا يَتَوَقَّفُ، وَلِذَا قَالُوا: لَوْ تَمَّتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ فِي صَلَابِهِ وَلَا مَاءَ مَضَى فِي الْأَصْحِ،
وَقِيلَ تَفْسُدُ وَيَتَيَمَّمُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ (وَتَعَدَّهُمَا) أَيِ النَّزَعِ وَالْمَضِيِّ (غَسَلَ الْمُتَوَضِّئُ رِجْلَيْهِ لَا غَيْرَ)
لِخُلُوقِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ قَدَمَيْهِ إِلَّا لِمَا بَعِثَ كَبْرًا فَيَتَيَمَّمُ حِينَئِذٍ (وَيُخْرَجُ أَكْثَرُ قَدَمَيْهِ) مِنَ الْخُفِّ
الشَّرْعِيِّ وَكَذَا إِخْرَاجُهُ (نَزَعٌ) فِي الْأَصْحِ اخْتِيَارًا لِلْأَكْثَرِ أَوْ لَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ عَقِبِهِ وَدُخُولِهِ؛ وَمَا
رُويَ مِنَ التَّفْضِيلِ بِرِوَالِ عَقِبِهِ فَمَقْبُذٌ بِمَا إِذَا كَانَتْ بَيْتَهُ لِنَزَعِ الْخُفِّ؛ أَمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ: أَيِ زَوَالَ
عَقِبِهِ بِبَيْتِهِ بَلْ لِسَعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَنْقُضُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّرْجُحِيذِيِّ مَغْرِبًا لِلنَّهَائِيَةِ وَكَذَا

الْفُهْستانية. لکن باختصار، حسی زعم بفضہم أنه خرق الإجماع فتنبہ. (وینتقص) أيضا
(بغسل أكثر الرجل فيه) نو دخل الماء خفةً وصححةً غير واحد. (وقيل لا) ینتقص وإن بلغ
الماء الرطوبة (وهو الأظھر) كما في البخار عن السراج؛ لأن استنار القدم بالخف يمنع سرياً
الحدث إلى الرجل، فلا يقع هذا غسلًا معتبرًا، فلا يوجب بطلان المسح نهرًا، فيغسلهما
فانما بعد المدة أو النزاع كما مر. وبقي من نواقض الخرق، وغرور الوقت للمغذور.

ترجمہ جو چیزیں وضو کو توڑ داتی ہیں وہی تمام چیزیں مسح علی الخفين کو بھی توڑ داتی ہیں، اس لیے کہ مسح درحقیقت وضوی کا ایک حصہ ہے۔ اور موزے کا اتار دینا اگرچہ ایک ہی پاؤں کا موزہ کیوں نہ اتارا ہو۔ اور مسح کی مدت کا گذر جانا بھی مسح کو توڑنے والا ہے، اگرچہ اس نے مدت کے اندر مسح نہ کیا ہو، مگر اس وقت جب کہ سردی کی وجہ سے اس کے پاؤں کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اور یہ شرط ضرورت کے پیش نظر لگائی گئی ہے، لہذا مذکورہ اندیشہ کے وقت خف پٹی کے مانند ہو جائے گا، چنانچہ جب خف پٹی کے مانند میں ہو گیا تو پورے خف پر مسح کرے اور یہ مسح مدت کے ساتھ متعین نہ ہوگا، جس طرح پٹی پر مسح کرنے کے لیے شریعت کی جانب سے کسی مدت کی تعیین نہیں ہے جب تک خوف باقی رہے گا اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اور اسی ضرورت کے پیش نظر حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر مسح کی مدت نماز پڑھتے ہوئے مکمل ہو جائے اور وہاں پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اصح قول کے مطابق حکم یہ ہے کہ وہ علی حالہ نماز پڑھتا رہے (اس لیے کہ جب پانی نہیں ہے تو موزہ اتارنے کا کیا فائدہ ہوگا) اور بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس شخص کی نماز مسح کی مدت پوری ہوتے ہی فاسد ہو جائے گی لہذا اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کرے اور یہ قول روایت کی رو سے مناسب تر ہے۔ اور ان دونوں کے بعد یعنی موزہ اتارنے والا شخص اور مدت مسح گذرنے سے وضو کرنے والا شخص صرف اپنے پاؤں کو دھوئے دوسرے اعضاء وضو کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث سابق اس کے دونوں پاؤں میں سرایت کر چکا ہے، ہاں اگر کوئی مانع موجود ہو جس کی وجہ سے پاؤں نہیں دھوسکتا ہے جیسے سردی ہے تو اس وقت تیمم کر لے۔

اور شرعی خف سے اکثر پاؤں کا نکلنا یا جان بوجھ کر اکثر پاؤں کا خفین سے نکالنا مسح کو توڑ دیتا ہے اصح قول کے مطابق اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور ایڑی کے نکلنے اور اس کے داخل ہونے کا اعتبار نہیں ہے اور ایڑی کے نکل جانے سے مسح کے ٹوٹ جانے کے متعلق جو فقہ کی کتابوں میں مروی ہے یہ اس صورت کے ساتھ مقید ہے جب اس کا ٹلنا موزے کے اتارنے کی نیت سے ہو، لیکن جب ایڑی کا اپنے محل سے نکل جانا موزے کے اتارنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ موزہ کے ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو تو اس سے بالاتفاق مسح نہیں ٹوٹے گا جیسا کہ یہ بات برجندی سے معلوم ہوتی ہے جو نہایت کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح ہستانی میں بھی مذکور ہے، لیکن ہستانی میں عبارت مختصر کر کے لکھی گئی ہے حتی کہ بعض علماء نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ اجماع امت کو توڑنے والا ہے، سو یہاں متنبہ ہو جاؤ۔

اور خفین کا مسح اس صورت میں بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ پاؤں کا اکثر حصہ موزے میں دھل جائے جب اس کے موزہ میں پانی داخل ہو جائے، اور اس قول کو متعدد فقہاء کرام نے صحیح بتایا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ موزے میں پانی داخل ہونے سے موزے کا مسح نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ پانی گھٹنے تک کیوں نہ پہنچ جائے اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، جیسا کہ البحر الرائق میں فتاویٰ سراجیہ سے نقل کیا گیا ہے اس لیے کہ پاؤں کا موزے میں چھپا رہنا پاؤں تک حدیث کے سرایت کرنے سے مانع ہے، پس خود بخود پانی کے موزے میں چلے جانے سے پاؤں کا دھل جانا معتبر نہیں ہے، لہذا اس سے مسح کا بطلان ثابت نہ ہوگا، جیسا کہ التہم الفائق میں ہے، چنانچہ مسح کی مدت مکمل ہو جانے کے بعد یا موزے کو پاؤں سے نکالنے کے بعد پاؤں دوبارہ دھویا جائے گا، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزری چکی ہے، اب مسح کے نواقض میں سے موزہ کا تین انگلیوں کے بقدر پھٹنا اور محذور کے لیے وقت کا نکلنا باقی رہ گیا ہے۔

نواقض مسح خفین کا بیان

حضرت مصنف علیہ الرحمہ مذکورہ بالا عبارت سے نواقض مسح کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے خفین کا مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ مسح وضو ہی کا ایک حصہ اور جزء ہے، لہذا جب کل کا ناقض ہوگا تو جزء کا تو بدرجہ اولیٰ ناقض ہوگا۔

مسئلہ: نواقض وضو کے علاوہ بھی چند چیزوں سے موزے کا مسح ٹوٹ جاتا ہے جیسے خفین کا پاؤں سے اتارنا، مسح کی مدت کا گزر جانا، قدم کے اکثر حصہ کا موزے شرعی سے نکل جانا، یا اس کو جان بوجھ کر نکالنا۔ اور موزے کا پاؤں کی چھوٹی انگلی سے تین انگلیوں کے بقدر پھٹ جانا ہے ان تمام صورتوں میں موزے کا مسح ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پاؤں کو دھو کر خفین کو پہننا لازم ہوگا، بقیہ اعضاء وضو دھونا لازم نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۴۶۲)

مسئلہ: اگر کسی مسافر کی مدت مسح پوری ہو جائے اور سردی سخت ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر موزے سے پاؤں نکال کر دھوئے گا تو پاؤں ضائع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اب یہ موزہ پٹی کے مانند ہو جائے گا اور مدت مسح گزرنے کے بعد بھی اس پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اور اب تین انگلیوں سے مسح کرنا کافی نہ ہوگا۔ نہ پورے موزے پر مسح کرنا لازم ہوگا۔ اور اب یہ مسح وقت کے ساتھ موقت نہ ہوگا بلکہ جب تک عذر باقی رہے گا اس پر مسح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ (شامی: ۱/۴۶۲)

مسئلہ: اگر کوئی شخص خفین پر مسح کر کے نماز ادا کر رہا ہے اور دوران نماز مسح کی مدت مکمل ہو جائے اور وہاں پاؤں دھونے کے لیے پانی بالکل موجود نہیں ہے کہ خفین اتار کر پاؤں دھولیا جائے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتا رہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ موزہ کا اتارنا دھونے کے لیے تھا اور یہاں دھونے کے واسطے پانی ہی نہیں ہے پھر موزہ اتارنے سے کیا فائدہ ہے۔ اور بعض دوسرے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ مدت مسح پوری ہوتے ہی مسح ٹوٹ جائے گا، لہذا اب باقاعدہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ علامہ زیلیعی نے اسی قول کو ایشہ قرار دیا ہے۔ اور محقق ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ مسح کی مدت

پوری ہو جانے کے بعد پانی کا موجود نہ ہونا حدیث کو سرایت کرنے سے نہیں روکتا ہے بلکہ حدیث سرایت کر جاتا ہے اس لیے ہم
کر کے نماز ادا کرے۔ (شامی ۱/۴۶۳)

(مَسْحٌ مُّقِيمٌ) بَعْدَ حَذْبِهِ (فَسَافَرَ قَبْلَ تَعَامِ يَوْمٍ وَآخِرِهِ) فَلَوْ بَعْدَهُ نَزَعَ (مَسْحٌ لِّلَاثِ، وَلَوْ أَلَامَ
مُسَافِرٌ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُّقِيمٍ نَزَعَ وَإِلَّا أَمْتَهَا) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُّقِيمًا. (وَحُكْمُ مَسْحِ جَبِيْرَةٍ هِيَ
عِيْدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الْكَنْسَرُ. وَخِرْقَةٌ لُرْخَةٌ وَمَوْضِعٌ لُصْدِ) وَكَيْ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَمَصَابَةِ جِرَاحَةٍ وَلَوْ
بِرَأْسِهِ (كَغَسَلٍ لِمَا تَحْتَهَا) فَيَكُونُ لِرُضَا يَغْنِي عَمَلِيًّا لِثَبُوْتِهِ بِظَنِّي، وَهَذَا قَوْلُهُمَا، وَإِلَيْهِ رَجَعَ
الإمامُ مُخْلِصَةً وَعَلَيْهِ الْفُسْوَى شَرَحُ مَجْمَعٍ. وَقَدْ نَبَّأْنَا أَنَّ لَفْظَ الْفُسْوَى أَكْثَرُ فِي التَّصْحِيْحِ مِنَ
الْمُخْتَارِ وَالْأَصْحَحُ وَالصَّحِيْحُ. لَمْ إِنَّهُ يُخَالِفُ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ وَجْهِهِ دَكَّرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ،
فَقَالَ (فَلَا يَنْوُفُّ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْغَسَلِ حَتَّى يَوْمَ الْأَصْحَاءِ، وَلَوْ بَدَّلَهَا بِأُخْرَى أَوْ سَقَطَتِ الْعُلْيَا لَمْ
يَجِبْ إِعَادَةُ الْمَسْحِ بَلْ يُنْدَبُ (وَيُجْمَعُ) مَسْحُ جَبِيْرَةٍ رَجُلٍ (مَعَهُ) أَيَّ مَعَ غَسَلِ الْأُخْرَى لَا
مَسْحَ خُفِّهَا بَلْ خُفِّهِ. (وَيُخَوِّزُ) أَيَّ يَصِيْحُ مَسْحُهَا (وَلَوْ شُدَّتْ بِلَا وَضُوءٍ) وَغَسَلَ ذَقْنَا لِلْمَخْرَجِ
(وَيُتْرَكُ) الْمَسْحُ كَالْغَسَلِ (إِنْ ضَرَّ وَإِلَّا لَا) يُتْرَكُ (وَهُوَ) أَيَّ مَسْحُهَا (مَشْرُوطٌ بِالْعَجْزِ عَنِ
مَسْحِ نَفْسِ الْمَوْضِعِ (فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَا مَسْحَ) عَلَيْهَا. وَالْحَاصِلُ لِرُؤْمِ غَسَلِ الْمَخْلُوقِ وَلَوْ بِنَاءِ
حَارٍّ، فَإِنْ مَسَحَهُ، فَإِنْ حَرَّ مَسَحَهَا، فَإِنْ حَرَّ مَسَقَطَ أَصْلًا.

ترجمہ: ایک مقيم شخص نے حدیث کے بعد موزے پر مسح کیا، پھر اس نے ایک دن اور رات کی مدت پوری کرنے سے پہلے سفر کیا تو اب
(وہ شخص چونکہ مسافر ہو گیا ہے اس لیے) تین دن اور تین رات تک مسح کرے گا (اس لیے کہ مسافر کے لیے مدت مسح تین دن اور تین
رات ہے) اور اگر اقامت کی مدت پوری کرنے کے بعد سفر شروع کیا تو موزہ اتار دے اور پاؤں دھو کر وضو کرے۔ اور اگر کوئی مسافر
مخصص مقيم والی مدت گذر جانے کے بعد اقامت کی نیت کرے تو موزہ اتار دے گا اور پاؤں دھو کر پینے گا۔ اور اگر مقيم والی مدت یعنی
ایک دن اور ایک رات مکمل نہیں ہوئی ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات کی مدت پوری کرے گا، اس لیے کہ وہ مقيم ہو چکا ہے۔

”جبیرہ“ یعنی پٹی پر مسح کرنے کا حکم اور زخم کا پھایا، پچھنا لگنے کی جگہ اور اس کے علاوہ داغ لگنے کی جگہ پر مسح کرنے کا حکم
ایسا ہے جیسے کہ اس کے نیچے دھونے کا حکم ہے۔ اور ”جبیرہ“ اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اوپر نیچے کر کے باندھی جاتی
ہے۔ شارح نے یہ بیان فرمایا کہ جبیرہ پر مسح کرنے کا طریقہ نیچے والے حصہ کے دھونے کی طرح ہے تو یہ مسح کرنا فرضِ عملی ہوگا
(فرضِ اعتقاری نہ ہوگا) اس لیے کہ اس کا ثبوت ظنی الدلالہ سے ہے۔ اور یہ حضرات صاحبین کا قول ہے۔ اور اسی قول کی جانب
حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے رجوع فرمایا ہے جیسا کہ خلاصہ میں مذکور ہے اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے جیسا کہ شرح مجمع میں ہے۔

اور ہم نے یہ بات پہلے بیان کی ہے کہ مسح کے باب میں لفظ فتویٰ، مختار، اصح اور صحیح کے لفظ سے زیادہ مؤکد ہے۔

پھر جبیرہ وغیرہ پر مسح خفین پر مسح کے چند چیزوں میں مخالف ہے، چند وجوہ کی وجہ سے۔ ان وجوہات میں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے چند وجوہ یہاں بیان کی ہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ: جبیرہ پر مسح کی مدت مقرر نہیں ہے اس لیے کہ جبیرہ پر مسح درحقیقت دھونے کے درجہ میں ہے، یہاں تک کہ جبیرہ پر مسح کرنے والا شخص تندرستوں کی امامت کر سکتا ہے اور اگر اس نے ایک جبیرہ کو بدل دیا اور دوسرا جبیرہ باندھ دیا، یا اوپر والا جبیرہ گر گیا تو اس سورت میں دوبارہ مسح کا لوٹنا واجب نہیں ہے بلکہ دوبارہ مسح کرنا صرف مستحب ہے۔ اور ایک پاؤں کے جبیرہ پر مسح کے ساتھ ساتھ دوسرے پاؤں کے غسل کو جمع کیا جاسکتا ہے (یعنی ایک پاؤں میں جبیرہ پر مسح کیا جاسکتا ہے اور دوسرے پاؤں کو دھویا جاسکتا ہے) ہاں ایک پاؤں کے جبیرہ کا مسح دوسرے پاؤں کے خف کے مسح کے ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا ہے، بلکہ دونوں پیر کے موزوں کا مسح جمع کیا جاتا ہے۔

اور جبیرہ پر مسح کرنا درست ہے اگرچہ اس کو بلا وضو اور بلا غسل ہی باندھا گیا ہو۔ اور یہ جواز مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اور جس نقصان کے وقت پاؤں کے دھونے کو چھوڑ دینا جائز ہے اسی طرح جبیرہ پر مسح کو ترک کرنا بھی نقصان کے وقت جائز ہے۔ اور اگر مسح کرنا نقصان نہ دیتا ہو تو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور جبیرہ پر مسح کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اس جگہ پر مسح کرنے سے عاجز ہو پس اگر اس خاص زخم کی جگہ پر مسح کرنے پر قدرت حاصل ہو اور اس پر مسح کرنا نقصان دہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جبیرہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی خاص زخمی جگہ اور ٹوٹی ہوئی جگہ کو دھونا لازم ہے اگرچہ گرم پانی سے ہو، لیکن اگر زخم کی جگہ کو دھونا نقصان دیتا ہو تو اس زخم پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر مسح کرے۔ اور اگر پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہو تو پھر بالکل یہ طور سے مسح ساقط ہو جائے گا۔

مختصر تشریح عبارت مذکورہ میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) اگر مقیم و مسافر اپنی اپنی مدت مسح کو مکمل کرنے سے پہلے مسافر ہو جائیں یا مقیم ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ (۲) جبیرہ پر مسح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ (۳) مسح علی الخف اور مسح علی الجبیرہ کے درمیان کیا فرق ہے؟

مدت مسح کی تکمیل سے پہلے مقیم مسافر ہو گیا تو کیا حکم ہے؟

اس عبارت میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقیم شخص نے حدث کے لاحق ہونے کے بعد خفین پر مسح کیا اور ابھی مسح کی مدت ایک دن اور ایک رات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس سے پہلے پہلے سفر کر لیا تو اب چونکہ یہ مسافر ہو چکا ہے اس لیے مسافر کی مدت مسح تین دن اور تین رات مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر شخص ایک دن اور ایک رات مدت مسح کرنے کے بعد اقامت کی نیت کر لے اور مقیم ہو جائے تو اب وہ شخص خفین اتار دے گا پھر پاؤں کو دھو کر خفین پہننا لازم ہوگا اور مدت مسح جو مقیم کی شریعت کی جانب سے

متعین ہے اس کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے تمیم ہو گیا تو بقیہ مدت پوری کرے اس لیے کہ اوقات متعین کا اعتبار آخر وقت ہوتا ہے۔ مسئلہ: اگر تمیم شخص نے اپنی مدت مسح پوری کرنے کے بعد سفر کیا تو اب اس پر مسح جائز نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ موزہ اتار دے۔ اور اگر بے وضو ہے تو باقاعدہ وضو کر کے موزہ پہنے۔ اور اگر بے وضو نہیں ہے تو صرف پاؤں دھو کر موزہ پہن لے، پھر اس پر تین دن اور تین رات تک مسح کرتا رہے۔ (شامی: ۱/۴۶۸)

جلیبہ پر مسح کرنے کا شرعی حکم

جلیبہ ایسی دو لکڑی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اوپر نیچے کر کے باندھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے اور پٹی باندھ دی جائے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی پر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو پٹی سے بھی مسح ساقط ہو جاتا ہے۔ اور پٹی پر مسح کرنا درحقیقت اس کے نیچے کے حصہ میں دھونے کے مانند ہے، اس لیے اس مسح کو فقہاء نے فرض عملی قرار دیا ہے، حضرات صاحبین کا یہی قول ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ مسح علی الجلیبہ کو فرض عملی اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ثبوت ظنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غزوۂ اُحد یا غزوۂ خیبر کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالبؓ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انھوں نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کس طرح وضو کروں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: آپ ان پٹیوں پر مسح کر لیں جو آپ نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر باندھ رکھی ہے۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے اور ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے اس لیے یہ حدیث قوی کے حکم میں آگئی ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سند صحیح مروی ہے کہ انھوں نے پٹیوں پر مسح فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کا یہ عمل حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے، لہذا اس طرح کی حدیثوں سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض عملی ہوگا۔ (شامی: ۱/۴۶۸)

مسح علی الخف اور مسح علی الجلیبہ کے درمیان فرق

صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ پٹی پر مسح کرنا اور موزہ پر مسح کرنا ان دونوں کے درمیان تیرہ چیزوں میں فرق ہے، یعنی مسح علی الخف اور مسح علی الجلیبہ کے درمیان تیرہ چیزوں میں فرق ہے۔

- ۱- بینڈج، پٹی اور پلاسٹر پر مسح کرنے کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے، بلکہ جب تک بند رہتی رہے گا ان چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اس کے برخلاف موزے پر مسح کی مدت اور وقت متعین ہے۔
- ۲- اگر بینڈج اور پٹی کو بدلا ہے، یا اوپر کی پٹی گر گئی ہے تو دوبارہ مسح کرنا واجب نہیں ہے، اس کے برخلاف موزے میں اگر ایک پاؤں سے موزہ نکل گیا یا پاؤں کا اکثر حصہ موزہ سے باہر آ گیا تو مسح ٹوٹ جاتا ہے

۳- مسح علی الجبیرہ اور پاؤں کے دھونے کو جمع کیا جاسکتا ہے، بایں طور کہ ایک پاؤں صحیح سالم ہو اور دوسرے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی ہو تو جس پاؤں میں پٹی بندھی ہے اس پر مسح کرنا اور جس پر پٹی بندھی نہیں ہے اس کو دھونا جائز ہے۔ مسح علی الخف اس طرح درست نہیں ہے بلکہ دونوں پر مسح کرنا ہوگا، غسل اور مسح کا اجتماع درست نہیں ہوگا۔

۴- اگر پٹی کو بلا وضو اور بلا غسل باندھا گیا ہو پھر بھی اس پر مسح جائز ہے لیکن اگر موزہ بلا وضو اور بلا غسل پہن لیا تو اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔

۵- اگر پٹی پر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو مسح کو ترک کر دینا جائز ہے جس طرح اگر زخم کے نیچے کے حصہ کو دھونا نقصان دہ ہو تو اس کو ترک کر دینا جائز ہے، موزے پر مسح کرنے کو ترک کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔

۶- پٹی پر مسح کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس خاص حصہ زخم پر مسح کرنے سے عاجز و مجبور ہو، اگر اس خاص حصہ زخم پر مسح کرنا ممکن ہو تو اس پر مسح کرنا ہوگا۔ موزے پر مسح کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے بلکہ بہر صورت خف پر مسح جائز ہے، خواہ کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو۔ (شامی: ۱/۴۷۰)

قولہ إن ضرر: یہاں ضرر اور نقصان سے مراد ایسا نقصان ہے جو شرعی اعتبار سے قابل قبول ہو، مطلق نقصان مراد نہیں ہے اس لیے کہ معمولی نقصان سے بچنا تو مشکل ہے اور اس طرح کے معمولی نقصان سے حکم نہیں بدلا کرتا۔ (شامی: ۱/۴۷۰)

(وَيَمْسَحُ) نَحْوُ (مُتَنَصِّدٍ وَجَرِيحٍ عَلَى كُلِّ عِصَابَةٍ) مَعَ فُرَجِيهَا فِي الْأَصْحَحِ (إِنْ ضَرَّهُ) الْمَاءُ (أَوْ خَلَّهَا) وَبِنَاءِ أَنْ لَا يُمْكِنُهُ رِنَطُهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُذُّ مَنْ يَرْبِطُهَا. (انكسَرَ ظَفْرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ وَضَعَهُ عَلَى شُقُوقِ رِجْلِهِ أَجْرَى الْمَاءِ عَلَيْهِ) وَإِنْ قَدَرَ وَإِلَّا مَسَحَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ. (و) الْمَسْحُ (يَبْطِلُهُ) سُقُوطُهَا عَنْ بُرْءٍ) وَإِلَّا لَا (فَإِنْ) سَقَطَتْ (فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَهَا، وَكَذَا) الْحَكْمُ (لَوْ) سَقَطَ الدَّوَاءُ (بِرِيٍّ) مَوْضِعَهَا وَلَمْ تَسْقُطْ) مُجْتَبِيٍّ، وَنَبِيٍّ تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ إِزَالَتُهَا، فَإِنْ ضَرَّهُ فَلَا يَخْرُ. (وَالرِّجْلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُخْدِتُ وَالْجُنْبُ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَوَابِعِهِمَا سَوَاءٌ) اتِّفَاقًا. (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي مَسْحِهَا (اسْتِعَابُ) وَتَكَرَّرُ فِي الْأَمْسَحِ، فَيَكْفِي مَسْحُ أَحَدِهَا) مَرَّةً بِدَيْفَتِي (وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا يَبْتِ) اتِّفَاقًا بِخِلَافِ الْخُفِّ فِي قَوْلٍ، وَمَا فِي نَسْحِ الْمَتَنِ رَجَعَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ.

ترجمہ اور پچھنانگانے والا اور زخمی شخص پوری پٹی پر اس طرح مسح کرے گا کہ اس پٹی کی تمام کشادگی مسح کے اندر آجائے صح قول کے مطابق، اور پٹی پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جب پانی اس زخم کے لیے نقصان دیتا ہو یا پٹی کا کھولنا نقصان دیتا ہو۔ اور اسی نقصان میں یہ بھی داخل ہے کہ زخم والا شخص از خود پٹی باندھنے پر قادر نہ ہو اور وہاں نہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کی پٹی کو باندھ دے

تو اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا جائز ہے۔

اگر کسی شخص کا ناخن ٹوٹ گیا اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے ناخن پر دوا رکھی یا اپنے پاؤں کے پھن میں دوا لگائی تو اس شخص کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس پر پانی بہانے پر قادر ہو تو پانی بہائے اور اگر پانی کے بہانے پر قادر نہ ہو تو اس حصہ کا مسح کرے۔ اور اگر مسح کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو چھوڑ دے۔ (یعنی نہ دھونا ہی ضروری ہے اور نہ مسح کرنا، بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے دونوں ساقط ہو جائیں گے)

اور پٹی اگر زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے گری ہے تو اس سے مسح باطل ہو جائے گا اور اگر زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے نہیں گری بلکہ پٹی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے گری تو اس صورت میں مسح باطل نہ ہوگا۔ پس اگر پٹی نماز پڑھتے ہوئے گر جائے تو پھر از سر نو دوبارہ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح کا حکم ہے اگر دوا گر گئی یا پٹی کی جگہ ٹھیک ہو گئی مگر پٹی نہ گری ہو، جیسا کہ مجتہبیٰ میں ہے۔ (یعنی اگر دوا تندرست ہونے کے بعد اور صحت کے بعد نماز کے اندر گری ہے، یا پٹی والی جگہ اچھی ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں دوبارہ نماز ادا کرے گا)۔

پٹی پر مسح کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل میں مرد، عورت، محدث اور جنی شخص سب کے سب بالاتفاق برابر ہیں۔ اور اصح قول کے مطابق پٹی پر مسح کرنے میں نہ استیعاب شرط ہے اور نہ ہی نکر اور شرط ہے، چنانچہ پٹی کے اکثر حصہ کا ایک مرتبہ مسح کر لینا کافی ہوگا، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اسی طرح پٹی پر مسح کے صحیح ہونے کے لیے بالاتفاق نیت شرط نہیں ہے، بخلاف موزوں پر مسح کرنے میں ایک قول کے مطابق نیت شرط ہے، لیکن صحیح قول اس بارے میں یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے میں بھی نیت شرط نہیں ہے۔ اور متن میں جو قول مذکور ہے مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے اپنی شرح میں رجوع فرمایا ہے۔

مختصر شرح حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ پٹی پر اس طرح مسح کیا جائے کہ پٹی کی تمام کشادگی مسح کے اندر آ جائے اور پٹی پر مسح کرنا اسی صورت میں جائز ہے جب زخم کو دھونا نقصان دیتا ہو، یا پانی نقصان تو نہ دیتا ہو لیکن پٹی کھول دینے کے بعد از خود باندھنے پر قادر نہ ہو اور نہ وہاں کوئی اور شخص ہے جو پٹی باندھ دے تو مسح جائز ہے ورنہ نہیں۔

۷۔ اگر پٹی زخم کے ٹھیک ہونے سے گر جائے تو مسح باطل ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ یہ قید مسح علی الخف میں نہیں ہے بلکہ مطلق موزے کا گرنا مسح کو باطل کر دیتا ہے۔

۸۔ اگر پٹی زخم ٹھیک ہوئے بغیر گر جائے تو مسح باطل نہ ہوگا اور موزہ میں مطلق گرنا ہی مسح کو باطل کر دیتا ہے۔

۹۔ اگر زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی نہ گری پھر بھی مسح علی الجھیرہ باطل ہو جائے گا، برخلاف موزہ کے اس میں بالفعل موزہ کے اتارنے کا اعتبار ہے۔

۱۰۔ جبیرہ پر مسح محدث، جنی ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن خنین پر مسح جنی شخص نہیں کر سکتا ہے۔

- ۱۱- مسح علی الجبیرہ میں اصح قول کے مطابق استیعاب اور تکرار شرط نہیں ہے اور اصح کی قید اس لیے لگائی ہے کہ خفیض میں بالاتفاق اور بالاجماع تکرار و استیعاب شرط نہیں ہے۔
- ۱۲- اکثر پٹی کا مسح کرنا کافی ہے اس سے کم مسح کرنا کافی نہ ہوگا، اسکے برخلاف خف کے مطلق تین انگلی کے بقدر مسح فرض ہے۔
- ۱۳- پٹی پر مسح کرنے میں نیت شرط نہیں ہے اور خفیض پر مسح کرنے کے لیے بعض علماء کے قول کے مطابق نیت شرط ہے، اگرچہ یہ قول درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی فرق ہیں جو شامی میں موجود ہیں۔ (شامی: ۱/۴۷۳)

بَابُ الْخَيْضِ

مسائل حیض و نفاس و استحاضہ اور ان کے احکام کا بیان

عَنْوْنَ بِهٖ لِكَثْرَتِهٖ وَاِحْتَالِهٖ، وَاِلٰهِيَهٗ ثَلَاثَةٌ: خَيْضٌ، وَنَفَاسٌ، وَاسْتِحَاضَةٌ. (هُوَ) لُغَةً: السَّيْلَانُ. وَشَرْحًا: عَلٰى الْقَوْلِ بِاَنَّهُ مِنْ الْاِخْدَاتِ: مَا يَبْعَثُ شَرْحِيَّةً بِسَبَبِ الدَّمِ الْمَذْكُورِ. وَعَلٰى الْقَوْلِ بِاَنَّهُ مِنَ الْاَنْجَاسِ (دَمٌ مِنْ رَحِمٍ) خَرَجَ الْاِسْتِحَاضَةُ، وَمِنْهُ مَا تَرَاهُ صَغِيرَةً وَاَيْسَةً وَمُشْكِلَةً (لَا لِوِلَادَةٍ) خَرَجَ النَّفَاسُ. وَسَبَبَةُ اِبْتِدَاءِ اِبْتِلَاءِ اللّٰهِ لِحَوَاءِ لِأَكْمَلِ الشَّجَرَةِ. وَذِكْنُهُ بُرُوزُ الدَّمِ مِنَ الرَّحِمِ. وَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ بَصَابِ الطَّهْرِ وَلَوْ حُكْمًا، وَعَدَمُ نَقْصِهِ عَنِ أَقْلِهِ وَأَوَانُهُ بَعْدَ التَّسْعِ. وَوَقْتُ ثُبُوتِهِ بِالنُّبُوزِ، فِيهِ تَشْرُكُ الصَّلَاةُ وَلَوْ مُبْتَدَأَةً فِي الْأَصْحَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّحَّةُ، وَالْخَيْضُ دَمٌ صَبِيحَةٌ شَمْسِيَّةٌ.

ترجمہ: حضرت مصنف نے یہاں حیض کا عنوان دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض کثرت کے ساتھ آتا ہے اور اس باب میں حیض ہی اصل ہے، ورنہ تو خون کی تین قسمیں ہیں: (۱) حیض کا خون۔ (۲) نفاس کا خون۔ (۳) استحاضہ کا خون۔ حیض کے لغوی معنی سیلان یعنی بہنے کے ہیں۔ اور حیض کے شرعی معنی اس قول کی بنیاد پر کہ حیض مجملہ حدثوں میں سے ایک حدث ہے ایک شرعی مانع ہے جو مذکورہ خون کی وجہ سے پیش آیا ہے (یعنی جن عبادت کی بجا آوری کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے نماز، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور مسجد میں داخل ہونا۔ ان عبادت میں شارح نے حیض کو طہارت کے لیے مانع شرعی قرار دیا ہے) اور حیض کے شرعی معنی اس قول کی بنیاد پر کہ حیض مجملہ نجاستوں میں سے ایک نجاست ہے، وہ خون ہے جو عورت کی بچہ دانی سے نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے جو ولادت کے سبب سے نکلتا ہے۔ ”من رحم“ کی قید لگانے سے استحاضہ کا خون حیض کی تعریف سے نکل گیا (اس لیے کہ استحاضہ کا خون بچہ دانی سے نہیں آتا ہے بلکہ خاص رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے آتا ہے، نیز لفظ رحم کی قید سے نکسیر اور دوسرے زخموں کا خون بھی خارج ہو گیا ہے) اور استحاضہ وہ خون ہے جو نابالغہ لڑکی دیکھتی ہے یا آئینہ اور خنثی مشکل دیکھتی ہے۔ ولادت کی قید لگانے سے نفاس کا خون حیض کی تعریف سے نکل گیا ہے (اس لیے کہ یہ خون تو بچہ دانی ہی سے نکلتا ہے، مگر بچہ ہونے کے بعد نکلتا ہے)۔

اور حیض ہونے کا پہلا سبب حضرت حواء علیہا السلام کا شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں حواء کو حیض میں مبتلا کیا۔ اور حیض کا رکن بچہ دانی سے خون کا نکلنا ہے۔ اور حیض کی شرط طہر کی نصاب کا پہلے پایا جانا ہے اگرچہ حکماء ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حیض کی جو کم از کم مدت شریعت کی جانب سے متعین ہے اس سے کم حیض نہ ہو۔ اور حیض کا وقت نو برس عمر کے بعد ہے۔ اور حیض کے ثابت ہونے کا وقت حیض کا ظاہر ہونا ہے۔ اور حیض کا خون جب آنا شروع ہو جائے تو عورت نماز چھوڑے گی اگرچہ عورت کو پہلے پھل حیض آ رہا ہو۔ اس مسئلہ میں اصح تر قول یہی ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ بدن تندرست اور صحت مندرجہ اور حیض کا خون درحقیقت صحت کا خون ہے، جیسا کہ فحش میں مذکور ہے۔

مختصر شرح حیض و استحاضہ اور نفاس کے مسائل و احکام نہایت بوجیدہ اور مشکل ترین ہیں انکی بحث نہایت معرکہ آراء بحث ہے، اسی لیے ہر زمانے کے علماء کرام اور فقہاء امت نے ان کی گرہ کشائی اور حل کرنے کی سعی جمیل کی ہے اور اس مسئلہ پر مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ صاحب رد المحتار علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمدؒ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو اپنے موضوع پر سب سے پہلی تصنیف اور انوکھا رسالہ ہے۔ حضرت امام طحاویؒ نے اس موضوع پر پانچ سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ ابن العربی نے بھی اسی موضوع پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ نیز علامہ داری شافعی نے بھی اس مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے۔ اور علامہ نوویؒ نے جب مہذب کی شرح کرتے ہوئے مسائل حیض و استحاضہ لکھنے شروع کئے تو ایک ضخیم جلد ہو گئی۔ اور فقہاء احناف میں سب سے پہلے علامہ ابن نجیم المصری نے اس موضوع پر نہایت مفصل کلام کیا ہے اور اپنے زمانے میں قلت علم اور کثرت جہل کی شکایت کی ہے اور فرمایا کہ مسائل حیض پر جس قدر توجہ ہونی چاہئے تھی اب ممکن نہ رہی۔

مسائل حیض اور احکام حیض کی معرفت حاصل کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ ان گنت احکام کا ترتیب اسی مسائل حیض کی معرفت پر ہے، جیسے: طہارت، نماز، قرأت قرآن، روزہ، اعتکاف، حج، بلوغ، وطی، طلاق، عدت اور استبراء وغیرہ ان تمام مسائل کی بنیاد حیض کے مسائل کی معرفت پر ہے۔ (ستاد شامی: ۱/۴۷۴، بحیل الحاجہ ۲/۶۲۱)

مذکورہ بالا عبارات میں حضرت شارح علیہ الرحمہ نے کل دس باتیں بیان فرمائی ہیں:

- ۱- باب الحيض کا عنوان قائم کرنے کی وجہ۔ ۲- خون کے اقسام۔ ۳- حیض کی لغوی تعریف۔
- ۴- حیض کی شرعی و اصطلاحی تعریف۔ ۵- حیض کے جاری ہونے کا سبب اور ابتداء۔ ۶- حیض کا رکن۔
- ۷- حیض کی شرط۔ ۸- حیض کے آنے کا وقت۔ ۹- حیض کے ثابت ہونے کا وقت۔ ۱۰- حیض کا حکم۔

اب ہم ان دسوں باتوں کو بالترتیب بیان کرتے ہیں، واللہ ولی التوفیق۔

باب الحيض کا عنوان قائم کرنے کی وجہ

اس باب کے تحت حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے تینوں طرح کے خون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی حیض کا بھی، نفاس کا بھی اور

استحاضہ کا بھی۔ لیکن عنوان میں صرف حیض کا نام لیا ہے، بقیہ دو خونوں کا نام کیوں نہیں لیا؟
تو اس کا جواب حضرت شارح علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ ان تینوں قسم کے خون میں حیض بکثرت اور مستقل ہوتا ہے اسی لیے حیض ہی کے ساتھ عنوان قائم فرمایا ہے، نفاس و استحاضہ کا خون مستقل اور بکثرت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ”باب النفاس“ یا ”باب الاستحاضۃ“ کا عنوان نہیں دیا ہے۔

خون کی قسمیں

خون کی درحقیقت تین قسمیں ہیں: (۱) حیض کا خون۔ یہ خون عورتوں کو جو صحت مند اور تندرست ہوں، ہر ماہ کم از کم تین یوم نکلتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ دس یوم رحم سے جاری ہوتا ہے۔ (۲) نفاس کا خون۔ یہ وہ خون کہلاتا ہے جو عورتوں کی بچہ دانی سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے جس کی اقل مدت شریعت میں کچھ بھی متعین نہیں ہے، البتہ اکثر مدت عند الاحناف چالیس یوم ہے۔ (۳) استحاضہ کا خون۔ یہ وہ خون کہلاتا ہے جو عورتوں کو بیماری کی وجہ سے شرمگاہ کی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جب چاہتا ہے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔

حیض کی لغوی تعریف

لفظ ”حیض“، حاض، یحیض، حیضاً (ض) سے بنا ہے۔ اس کے معنی لغت میں سیلان اور بہنے کے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں: حاض الوادی کہ وادی بہہ پڑی۔ اور حیض کا نام حیض اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ خون اپنے اوقات مقررہ پر بہتا ہے اور عورت کی شرمگاہ سے جاری ہوتا ہے۔ (شامی ۱/۴۷۲)

حیض کی شرعی تعریف

حیض کی شرعی تعریف شارح نے دو کی ہیں: (۱) اس قول کی بنیاد پر تعریف کی گئی ہے جس میں حیض کو مجملہ احوال میں سے ایک حدیث شمار کیا گیا ہے کہ حیض وہ شرعی مانع ہے جو خون مذکور کی وجہ سے پیش آتا ہے، یعنی جن عبادتوں کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے وہ عبادت حیض کی موجودگی میں درست نہ ہوگی، جیسے نماز، مس صحف، دخول مسجد وغیرہ۔ (۲) حیض کی تعریف اس قول کی بنیاد پر جو حیض کو مجملہ نجاستوں میں سے ایک نجاست قرار دیتے ہیں وہ خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے وقت متعینہ پر نکلتا ہے نہ کہ ولادت کے سبب سے۔ اس تعریف کی وجہ سے نفاس و استحاضہ دونوں حیض کی تعریف سے نکل گئے ہیں۔

حیض کی ابتداء اور اس کا سبب

حیض کی ابتداء حضرت حواء علیہا السلام سے ہوئی، جب ماں حواء نے اس درخت کے پھل کو شیطان کے بہکاوے میں آکر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں حیض میں مبتلا کر دیا، پھر اس کو اس کی تمام بیٹیوں کے لیے قیامت تک جاری کر دیا۔ اور یہ جو کہا جاتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کا خون سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں میں جاری کیا ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس قول کی تردید فرمائی ہے۔ (شامی: ۱/۴۷۵)

حیض کا رکن

حیض کا رکن بچہ دانی سے خون کا باہر یعنی فرج خارج کی جانب نکل آنا ہے۔ پس اگر خون صرف فرج داخل میں اترے تو ظاہر الروایہ کے مطابق وہ حیض کا خون نہ ہوگا۔ اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور حضرت امام محمد حیض کا رکن احساس کو قرار دیتے ہیں۔ ان دو قولوں کے درمیان اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ ایک عورت نے وضو کیا، پھر اس نے کرسف کو اندر رکھ لیا، پھر اس کو آفتاب غروب ہونے سے قبل خون آنے کا احساس ہوا، چنانچہ اس کرسف کو وہاں سے ہٹالیا تو اس صورت مذکورہ میں حضرت امام محمد کے نزدیک عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ خروج دم کا احساس پایا گیا ہے۔ اور حضرات شیخین کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ خون فرج خارج کی طرف نہیں نکلا ہے، البتہ اگر خون فرج خارج تک پہنچ جائے تو بالا اتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ۱/۴۷۵)

حیض کی شرطیں

حیض کی شرطیں دو ہیں: (۱) نصاب طہر کا پہلے پایا جانا، اگرچہ طہر حکمی ہی کیوں نہ ہو۔ اور طہر حکمی کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مستاضہ عورت ایام حیض گزرنے کے بعد حکماً پاک ہے اگرچہ خون استاضہ اس کو آتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ خون آیا ہے وہ اس سے پہلے حکماً ایام طہر میں شامل ہوگی۔ (۲) حیض کی جو کم از کم مدت تین دن ہے اس سے کم نہ ہو۔ (شامی: ۱/۴۷۶)

حیض کے آنے کی عمر

جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور حیض کے آنے کی عمر کم از کم حضرات فقہاء کرام نے نو برس لکھی ہے، اگر نو برس سے کم عمر والی لڑکی کو حیض آئے تو وہ شریعت میں حیض کا خون شمار نہ ہوگا، بلکہ استاضہ کا خون شمار ہوگا، جب تک لڑکی نو برس کی عمر کو نہ پہنچے قول معتد کے مطابق وہ صغیرہ کہلاتی ہے۔

ثبوت حیض کا وقت

ثبوت حیض کا وقت، خون حیض کا باہر نکل آنا ہے۔ یعنی فرج خارج کی طرف ظاہر ہونا ہے، جب تک خون رحم میں یا فرج داخل کے اندر ہے اس پر حیض کا اطلاق نہ ہوگا تا آنکہ وہ خون ظاہر نہ ہو جائے۔

حیض کے احکام و مسائل

جب عورت شرعی اعتبار سے حائضہ ہو جائے تو خواہ اس کو اول اول مرتبہ حیض کیوں نہ آئے وہ نماز، روزہ، چھوڑ دے گی، البتہ بعد

میں روزہ کی قضاء کرے گی، لیکن نماز کی قضاء واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جب عورت حالت حیض میں ہے، شوہر کے لیے اس سے استمتاع بماتحت الازار اور جماع حرام ہے۔ نیز حائضہ نہ مسجد میں داخل ہوگی نہ قرأت قرآن کرے گی، ہاں اگر حائضہ مطہرہ ہے تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے نجائش ہے کہ ایک ایک کلمہ پڑھے کر کے پڑھائے۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر احکام ہیں سب مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر خون تین یوم سے پہلے رک جائے تو پھر حیض نہ ہوگا لہذا عورت وضو کر کے گذشتہ ایام کی نماز قضاء کرے گی۔ (شامی ۱/۳۷۶)

دم حیض کے خروج کی حکمت

خروج دم حیض کی حکمت یہ ہے کہ ہر ماہ جو فاسد خون رحم میں جمع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عورت کی صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اس لیے ایام مقررہ پر خون حیض کا آنا صحت و تندرستی کی علامت ہے اور ایام مقررہ پر خون نہ آنا مرض کی علامت ہے۔ علامہ قسیمی نے دم حیض کو صحت کا خون قرار دیا ہے۔ (مدرا الخلد ۱/۳۷۶)

وَ (أَقْلَهُ ثَلَاثَةٌ بِلَيَالِيهَا) الثَّلَاثُ، فَإِلْضَافَةٌ لِيَبَانِ الْعَدَدِ الْمُقَدَّرِ بِالسَّاعَاتِ الْفَلَكَيَّةِ لَا لِالْخِصْمَاصِ، فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُهَا لَيَالِي بِلَيْكِ الْأَيَّامِ؛ وَكَذَا قَوْلُهُ (وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ) بِعَشْرِ لَيَالٍ، كَمَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. (وَالثَّاقِبِيُّ) عَنْ أَقْلِهِ (وَالزَّائِدُ) عَلَى أَكْثَرِهِ أَوْ أَكْثَرَ النَّفَاسِ أَوْ عَلَى الْمَادَّةِ وَجَاوَزَ أَكْثَرَهُمَا. (وَمَا تَرَاهُ) صَغِيرَةٌ ذُونَ بَسْعٍ عَلَى الْمُعْتَمِدِ وَأَيْسَنَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (حَامِلٌ) وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ (امْتِخَاصَةٌ). (وَأَقْلُ الطُّهْرِ) بَيْنَ الْخَيْضَتَيْنِ أَوْ النَّفَاسِ وَالْخَيْضِ (خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) وَلَيَالِيهَا إِجْمَاعًا (وَلَا حُدَّ لِأَكْثَرِهِ)، إِنْ اسْتَفْرَقَ الْعُمُرَ (إِلَّا عِنْدَ) الْإِخْتِيَاجِ إِلَى (نَضْبِ عَادَةٍ لَهَا إِذَا اسْتَقَمَّتْ بِهَا) (الدَّمُ) فَيُحَدُّ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بِشَهْرَيْنِ يَدُ يُفْتَى، وَعَمَّ كَلَامُهُ الْمُبْتَدَأَةَ وَالْمُعْتَادَةَ. وَمَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَتَسَمَّى الْمُخَيَّرَةَ وَالْمُضِلَّةَ؛ وَإِضْلَالُهَا إِمَّا بِعَدَدٍ أَوْ بِمَكَانٍ أَوْ بِهَمَا، كَمَا بُسِطَ فِي الْبَحْرِ وَالْمَخَاوِي

ترجمہ اور حیض کی کم سے کم مدت تین دن مع اس کی راتوں کے ہے، پس "لیالی" کی اضافت ایام کی جانب اس حد کو بیان کرنے کے لیے ہے جو ساعات فلکیہ سے اندازہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافت خصوصیت کو بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے پس اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ راتیں ان ہی مخصوص دنوں کی ہوں۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا یہ قول بھی اسی معنی میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حیض کی اکثر مدت دس دن ہے دس راتوں کے ساتھ مطلقاً خواہ ان ہی دنوں کی راتیں ہوں خواہ ان کی نہ ہوں، دارقطنی وغیرہ نے ایسا ہی روایت کیا ہے۔

اور وہ خون جو اقل مدت حیض سے کم ہو، یا اکثر مدت سے زیادہ ہو یا عادت متعینہ سے زیادہ ہو جو حیض

ونفاس میں اس کی متعین ہے اور وہ خون جو حیض و نفاس کے اکثر مدت سے تجاوز کر گیا اور وہ خون جو نو برس سے کم عمر میں مغیرہ لڑکی دیکھے معتد قول کے مطابق، اور وہ خون جو یوزمی عورت دیکھے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو ظاہر مذہب کے مطابق اور وہ خون جو حاملہ عورت دیکھے اگر اس کا دیکھنا بچے کے اکثر حصہ نکلنے سے پہلے کا ہو یہ تمام خون استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔

اور دو حیضوں کے درمیان یا حیض و نفاس کے درمیان کم از کم طہر کی مدت بالاتفاق پندرہ دن رات ہے۔ اور طہر کی اکثر مدت کچھ متعین نہیں ہے اگرچہ پوری عمر طہر کیوں نہ احاطہ کر لے۔ مگر اس وقت جب عورت کو اس کی عادت متعین کرنے کی ضرورت پیش ہو جب کہ اس کا خون مسلسل بلاڑ کے جاری رہے تو عدت کے واسطے اس وقت کی زیادہ سے زیادہ متعین کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور دو مہینے کے ذریعہ اکثر مدت طہر متعین کریں گے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور حضرت مصنف کا کلام مبتدأہ (یعنی جس کو پہلی مرتبہ حیض آیا ہو) معتادہ (یعنی وہ عورت جس کے ایام حیض مقرر ہوں) اور بحیرہ مضلہ (یعنی جس کی عادت تو متعین ہو لیکن وہ اپنی عادت کو بھول گئی ہو) ان سب کو شامل ہے۔ اور عورت کا بھولنا یا تو عدد کا بھولنا ہوگا یعنی یہ یاد نہیں ہے کہ حیض کتنے روز آیا تھا، یا جگہ کا بھولنا ہوگا (یعنی دنوں کی تعداد تو یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ اوّل عشرہ میں حیض آیا تھا یا دوسرے عشرہ میں آیا تھا یا تیسرے عشرہ میں آیا تھا) یا عورت ایسی ہو کہ ایام حیض کی تعداد اور مکان دنوں ہی بھول جائے، جیسا کہ البحر الرائق میں اور حاوی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

مختصر شرح مصنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ بالا عبارات میں اصولی طور پر پانچ باتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) حیض کی اقل مدت۔ (۲) اکثر مدت حیض۔ (۳) دم استحاضہ کی تعریف۔ (۴) اقل مدت طہر۔ (۵) مستحاضہ عورتوں کی قسمیں۔ اب ہم ان پانچ باتوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ الخوفی وهو المعبود۔

اقل و اکثر مدت حیض کا بیان

حیض کی کم سے کم مدت حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین دن اور تین رات ہے۔ اور حیض کی اکثر مدت حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک دس دن اور اس کی راتیں ہیں۔ یعنی ایک عورت کو زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس رات حیض آسکتا ہے، اس سے زیادہ جو خون آئے گا وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا۔ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ”لیالی“ کی اضافت ایام کی ضمیر کی طرف کی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں مطلقاً تین رات مراد ہے ان ایام کی تین رات مراد نہیں ہے۔

قولہ بالساعات: ساعت کی دو قسمیں ہیں: ایک ساعت فلکی، دوسری ساعت زمانی۔ ساعت فلکی وہ ساعت ہے جس کی ہر ساعت میں پندرہ درجے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ساعت معتدلہ بھی ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں مجموعی اعتبار سے ۲۴ گھنٹے ہوتے ہیں تو گھنٹوں کے اعتبار سے حیض کی کم از کم مدت ۷۲ گھنٹے ہوتی۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ساعات فلکیہ بول کر ساعت لغویہ سے احتراز کیا ہے۔ ساعات لغویہ کے معنی قلیل زمانہ ہے، نیز حضرت مصنف نے ساعات زمانیہ سے بھی احتراز کیا ہے، ساعت زمانیہ کا دوسرا نام معوجہ ہے اور یہ وہ ساعت ہے جس کے ہر گھنٹے میں بارہ درجے ہوتے ہیں، یعنی طلوع شمس سے غروب شمس تک، یا رات میں غروب شمس سے طلوع شمس تک بارہ درجے ہوتے ہیں۔ (شامی ۱/۲۷۶)

مسئلہ: تین دن اور تین رات خون بلا رُک کے مسلسل ہو کر آنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان تین دنوں میں اگر خون رُک رُک کر بھی آئے گا تو شرعی اعتبار سے حیض ہی کہلائے گا، اس لیے تین دن تک لگاتار مسلسل خون آنا جس میں بالکل نہ رکنے کا دارالوجود ہے، اس لیے رُک رُک کر آئے تو بھی حیض ہی ہوگا۔ (شامی ۱/۲۷۶)

خون استحاضہ کا بیان

جو خون عورت تین دن اور تین رات سے کم دیکھے، یا دس دن اور دس راتوں سے زیادہ دیکھے، یا اکثر مدت نفاس سے زیادہ خون دیکھے، یعنی چالیس دن سے زیادہ خون دیکھے، یا عورت اس عادت سے زیادہ خون دیکھے جو حیض و نفاس میں اس کی مقرر ہے۔ اسی طرح جو خون حیض و نفاس کی اکثر مدت سے تجاوز کر گیا ہو، یا وہ خون جو عورت حمل میں دیکھے یا حیض سے مایوس ہو چکنے کے بعد دیکھے، یا لڑکی نو برس کی عمر سے پہلے خون دیکھے تو یہ تمام خون درحقیقت استحاضہ کا خون ہے اس کو حیض کا خون شرعی اعتبار سے نہ کہا جائے گا۔

مسئلہ: اگر کسی عورت کی عادت حیض میں متعین ہے، مثلاً تین دن حیض آتا ہے لیکن اس ماہ میں تین دن سے زیادہ حیض آ گیا تو اکثر مدت کے اندر خون بند ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ عورت کی عادت بدل گئی ہے لیکن اکثر مدت حیض سے بھی تجاوز کر گیا تو اب مقررہ سے زائد جو بھی خون آیا سب استحاضہ کا خون قرار پائے گا اور عادت کے بعد دنوں کی نماز قضاء کرے گی۔ (شامی ۱/۲۷۷)

اقل مدت طہر کا بیان

ایک عورت دو حیضوں کے درمیان، یا حیض و نفاس کے درمیان کم از کم پندرہ دن پاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے، یعنی طہر کی اقل مدت کم از کم پندرہ دن ہے اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اجماعی مسئلہ ہے اور طہر کی اکثر مدت شریعت کی جانب سے کوئی متعین نہیں ہے، عورت پوری زندگی طہر کی حالت میں رہ سکتی ہے۔

قولہ وإن استغرق العمر النخ: حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ طہر کے استغراق کی تین صورتیں ہیں: (۱) لڑکی عمر کی وجہ سے بالغ ہو جائے اور اس کے ساری عمر خون نہ آئے تو ایسی عورت نماز روزہ ادا کرتی رہے گی اور شوہر سے ہمبستر بھی ہوگی اور اس کی عادت مہینوں کے ذریعہ پوری ہوگی۔

(۲) عورت بلوغ کے وقت یا بلوغ کے بعد تین دن سے کم خون دیکھے، پھر خون ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو اس کا حکم پہلی صورت کی طرح ہے یعنی عورت نماز روزہ ادا کرتی رہے گی اور شوہر سے ہم بستری بھی ہوگی۔

(۳) عورت ایسا خون دیکھے جو حیض ہو سکتا ہے پھر وہ خون ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے مگر اس عورت کی عادت حیض سے ہوگی اگر سن ایسا پہنچنے سے پہلے حیض آیا اور نہ مہینے سے عادت گزارے گی۔ (شامی ۱: ۳۷۷)

مستحاضہ عورتوں کی قسمیں

حضرات فقہاء کرام نے مستحاضہ عورتوں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں: (۱) مبتدأہ۔ (۲) مقادہ۔ (۳) متحیرہ و مضلہ۔

مبتدأہ: وہ عورت جس کو زندگی میں پہلی بار خون آیا ہو اور مسلسل خون آنا شروع ہو گیا خون بند نہ ہو، تو اس عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اکثر مدت حیض گزرنے تک حیض شمار کرے گی اور اس درمیان نماز روزہ سب معاف ہیں۔ اور اکثر مدت حیض گزرنے کے بعد غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی اس لیے کہ استحاضہ کی حالت میں نماز روزہ کچھ بھی معاف نہیں ہے، پھر جب بیس ایام گزر جائیں تو دوبارہ حیض شمار کرے گی۔ (شامی ۱: ۳۷۸)

مقادہ: یعنی وہ عورت جس کو پہلے حیض آچکا تھا اور اس کی عادت بھی متعین تھی پھر وہ مرض استحاضہ میں مبتلا ہو گئی تو عند الاحناف اس عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایام عادت مکمل ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو دس دن مکمل ہونے تک رکی رہے گی اگر دس یوم قبل خون بند ہو گیا تو پورا خون حیض ہی قرار پائے گا اور شرعاً یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت اس ماہ سے بدل گئی ہے، چنانچہ ان دنوں کی نماز و واجب نہ ہوگی اور اگر دس دن کے بعد بھی خون جاری رہا تو ایام عادت کے بعد جتنے دن بھی زائد خون آیا سب کا سب استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، لہذا ایام عادت کے بعد جتنی بھی نمازیں چھوڑی گئیں ان سب کی قضاء لازم ہوگی البتہ قضاء کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔ (درر ترمذی ۱: ۳۶۲-۳۶۳)

متحیرہ و مضلہ: اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو پہلے دم حیض آچکا تھا اور ایام حیض بھی متعین تھے پھر اس کو مسلسل خون آنا شروع ہوا اور وہ اپنی سابقہ عادت بھول گئی اور یہ یاد نہ رہا کہ خون کتنے ایام آتا تھا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے متحیرہ کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں:

۱- متحیرہ بالعدد:

یعنی وہ عورت جس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس کو کتنے دن حیض آیا کرتا تھا، یعنی پانچ دن یا سات دن یا تین دن، یا اس کے علاوہ، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔

۲- متحیرہ بالزمان:

یعنی وہ عورت جس کو یہ یاد نہیں ہے کہ ازل مہینے میں حیض آتا تھا یا وسط مہینے میں یا اخیر مہینے میں، کچھ بھی یاد نہیں ہے تو ایسی

صورت کو متحیرہ بالزمان کہا جاتا ہے۔

۳- متحیرہ بالعدد والزمان:

یعنی وہ عورت جس کو نہ ایام حیض کی تعداد یاد رہی اور نہ ہی یہ یاد ہو کہ اول شہر میں حیض آتا تھا یا وسط شہر میں یا اخیر شہر میں تو ایسی عورت کو متحیرہ بالعدد والزمان کہتے ہیں۔ اب ہم متحیرہ اور اس کی اقسام ثلاثہ کا حکم آئندہ عبارت کے ذیل میں بیان کریں گے۔

وَخَابِلَةٌ أَلْفًا تَتَحَرَّى، وَمَنْى تَرَدَّدَتْ بَيْنَ عِيْنٍ وَذُخُولٍ فِيهِ وَطَهْرٍ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ بَيْنَهُمَا وَالذُّخُولِ فِيهِ تَفْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَشْرُكُ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ وَمَسْجِدًا جَمَاعًا وَتَصُومُ وَمَضَانَ، ثُمَّ تَفْضِي عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ عَلِمَتْ بِذَاتِنَا لِأَيِّ لَوَالِقَاتِنِ وَعِشْرِينَ وَتَطُوفُ لِئِنْ لَمْ تُعِيدَهُ بَعْدَ عَشْرَةِ وَلِصَدْرٍ وَلَا تُعِيدُهُ، وَتَعْتَدُ لِطَلَاقٍ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ (وَمَا تَرَاهُ) مِنْ لَوْنٍ كَكُذْرَةٍ وَتَرْبِيَةِ (فِي مَدِينَةِ) الْمُعْتَادَةِ (سَوَى بِيَاضٍ خَالِصٍ) قِيلَ هُوَ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ (وَلَوْ) الْمَرْبِيَّ (طَهْرًا) مُتَخَلِّمًا بَيْنَ الدَّمِينِ (فِيهَا حَيْضٌ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْرَةَ لِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَعَلَيْهِ الْمُتَوَنُّ فَلْيُحْفَظْ.

ترجمہ اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ متحیرہ عورت تحرری کرے اور خوب غور و فکر کرے اور ظن غالب پر عمل کرے اور جن دنوں میں عورت کو حیض کے پائے جانے، حیض میں داخل ہونے اور پاک ہونے میں تردد ہو ان دنوں میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی۔ اور اگر اس کو حیض اور طہر میں اور طہر کے داخل ہونے میں تردد ہو تو وہ ہر نماز کے واسطے غسل کرے۔ اور اس وقت نماز سنت وغیر مذکورہ، اور مسجد میں داخل ہونے اور ہم بستر ہونے کو چھوڑ دے (کیونکہ ممکن ہو کہ حیض کا دن ہو اور حالت حیض میں جماع جائز نہیں ہے) اور پورے رمضان شریف کے روزے رکھے گی، پھر بعد میں بیس دن روزہ قضاء کرے گی، لیکن قضاء اس وقت ہے جب کہ اس کو معلوم ہوا کہ حیض کی ابتداء رات سے ہوئی ہے ورنہ صرف بائیس دن کے روزے قضاء کرے گی اور حج فرض میں طواف رکن ادا کرے گی پھر دس دن کے بعد اس طواف کا قضاء کرے گی (اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ حالت حیض میں ادا ہوا ہو، حالانکہ طواف زیارت میں طہارت واجب ہے) اور طواف صدر کرے گی اور بعد میں اس کا اعادہ نہ کرے گی (اس وجہ سے کہ حائضہ عورت سے طواف صدر ساقط ہے)۔

اور متحیرہ اور معتادہ مستمرۃ الدم طلاق کی عدت سات ماہ گزارے گی، اسی قول پر فتویٰ ہے (اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ایسی عورت کا اکثر طہر دو ماہ ہے تو اب تین حیض اور تین طہر کی مجموعی مدت سات ماہ ہوگی، تین حیض کے تیس دن یعنی ایک مہینہ اور تین طہر کے تین دو تا چھ مہینہ، تو اس طرح سات ماہ پورے ہوئے)۔

اور معتادہ عورت اپنی مدت میں خالص سفیدی کے علاوہ جس رنگ کے بھی خون دیکھے گی جیسے گدے لے رنگ، یا شمیالہ رنگ وہ

خیض کا خون شمار ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے سفید خون کے متعلق کہا ہے کہ وہ سفید دھاگہ کے مشابہ ہوتا ہے جو حیض کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان جو طہر پایا گیا وہ بھی درحقیقت حیض ہی میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اس کے اول و آخر کا اعتبار ہے، اس پر اصحاب متون کا اتفاق ہے۔ لہذا اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھا جائے۔ (جس طرح وجوب زکوٰۃ میں اول سال اور آخر سال میں مال نصاب کا پایا جانا کافی ہے اگرچہ درمیان سال میں مال نصاب کی مقدار سے کم ہو گیا ہو، اسی طرح حیض میں بھی اول و آخر کا اعتبار ہے)۔

مختصر شرح اس عبارت میں حضرت شارح علیہ الرحمہ متحیرہ کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، نیز یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر معتادہ عورت مدت کے درمیان خالص سفیدی کے علاوہ جو خون دیکھے وہ استفاضہ کا خون ہوگا یا حیض کا خون شمار ہوگا؟

متحیرہ عورت کا حکم

متحیرہ عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ تخری کرے، اگر اسے اپنے ایام عادت یاد آجائیں یا کسی جانب ظن غالب قائم ہو جائے تو وہ اس کے مطابق معتادہ کی طرح عمل کرے گی۔ اور اگر کسی جانب ظن غالب قائم نہ ہو بلکہ شک باقی رہے تو اگر یہ شک ہو کہ یہ حیض کے ایام ہیں یا طہر کے ایام ہیں یا دخول فی الخیض کے ایام ہیں تو ان تمام صورتوں میں نماز کے لیے تازہ وضو کرتی رہے گی جب تک کہ یہ شک باقی رہے۔ اور اگر شک اس طرح ہو کہ یہ طہر ہے یا حیض ہے یا خروج من الخیض ہے تو ان صورتوں میں ہر نماز کے لیے غسل کرے گی جب تک کہ اس طرح کا شک باقی رہے۔

متحیرہ بالعدد کا حکم

متحیرہ بالعدد عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ابتداء حیض سے تین یوم تک نماز روزہ چھوڑ دے کیونکہ ان میں یقین ہے کہ یہ ایام حیض ہی ہیں، اس کے بعد سات دن تک ہر نماز کے لیے غسل کرے گی کیونکہ اب ہر دن اور ہر وقت یہ احتمال ہے کہ اس وقت حیض بند ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد حیض آنے تک یعنی بیس دن تک ہر نماز کے لیے وضو کرے گی کیونکہ ان دنوں یقینی طور پر پاک ہے۔

متحیرہ بالزمان کا حکم

متحیرہ بالزمان عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ماہ کی ابتداء میں اپنے ایام عادت مکمل ہونے تک ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی عادت پانچ دن کی تھی تو وہ حیض کے آنے کے پہلے دن سے پانچویں دن تک ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، کیونکہ اسے ظاہر ہونے اور حائضہ ہونے میں تردد ہے اس کے پچیس دن ہر نماز کے لیے غسل کرے کیونکہ ان میں سے ہر دن میں خروج من الخیض (حیض سے نکلنے) کا احتمال اور امکان ہے۔

متحیرہ بالزمان والعدد کا حکم

جس عورت کو نہ ایام عادت یاد ہوں اور نہ ہی اس کو زمانہ حیض یاد ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر ماہ کے اول تین دن میں

ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی، اس لیے کہ تین دن کا ایام حیض ہونا بالکل یقینی ہے، باقی سائیس دن ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اس لیے کہ ہر دن خروج من الحيض کا احتمال اور امکان ہے۔

قولہ وفتوک غیر مؤکدۃ الخ: اس عبارت میں حضرت علامہ ^{حسکفی} یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ متحیرہ عورت سنت غیر مؤکدہ اور مسجد میں داخل ہونے اور جماع کو چھوڑ دے گی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ حیض کا دن ہو اور حیض کے دنوں میں جماع حرام ہے۔ لیکن متحیرہ عورت سنت مؤکدہ اور واجب نماز نہ چھوڑے گی اس لیے کہ سنن مؤکدہ کی مشروریت اس لیے ہوئی ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو ان سے تکمیل ہو جائے۔ (شامی: ۱/۳۸۱)

مسئلہ: متحیرہ عورت رمضان شریف میں روزہ رکھے گی، پھر رمضان شریف ختم ہو جانے کے بعد بیس دن کے روزہ قضاء کرے گی اس لیے کہ یہ امکان ہے کہ حیض کا خون رمضان میں دس دن آیا ہو، اس لیے بعد بیس دن کے روزے قضاء کرے، بشرطیکہ یہ معلوم ہو کہ حیض کی ابتداء راست سے ہوئی ہے اس لیے کہ حیض کی اکثر مدت دس دن ہے، لہذا پورے رمضان میں صرف دس دن کا روزہ فاسد ہوگا۔ پھر اس نے بیس دن قضا کے روزے رکھے تو ان میں دس دن کے روزے بالیقین طہر کے ہوں گے، کیونکہ مدت حیض زیادہ سے زیادہ دس دن ہوگی، اس نے کل پچاس دن کے روزے رکھے، اب دس روزے رمضان میں احتمال حیض کی وجہ سے ختم ہو گئے اور دس دن قضا کے احتمال حیض میں ختم ہو گئے گویا بیس دن نکل گئے، اب بچ گئے تیس دن، اسی طرح گویا پورا رمضان روزہ کی حالت میں حکماً گذر گیا۔

اور اگر یہ معلوم ہو کہ حیض کی ابتداء دن سے ہوئی تو اس صورت میں گیارہویں تاریخ کے دن کا کچھ حصہ بھی دس دن پورے کرنے میں شامل ہو جائے گا، تو اس طرح گیارہ روزے حیض کی وجہ سے قضاء ہوں گے، تو اس صورت میں کل بائیس دن کے روزے قضاء کرے گی۔

متحیرہ کی عدت طلاق

متحیرہ اور اسی طرح مستترۃ الدم طلاق کی عدت مفتی بہ قول کے مطابق سات ماہ سے گزارے گی جیسا کہ اس کی تفصیل ہم ترجمہ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں کہ ایسی عورت کا اکثر طہر دو ماہ ہے تو اب تین طہر اور تین حیض کی مجموعی مدت سات ماہ ہوگی۔

لَمْ ذَكَرْ أَحْكَامَهُ بِقَوْلِهِ (يَمْنَعُ صَلَاةً) مُطْلَقًا وَلَوْ مَسْجِدًا شُكْرًا (وَصَوْمًا) وَجَمَاعًا (وَتَقْضِيهِ) لَوْ مَا دُونَهَا لِلْحَرْجِ. وَلَوْ شَرَعَتْ تَطْلُوعًا فِيهِمَا فَعَاصَتْ فَصَلَّيْتُمَا بِخِلَافٍ لَنَا زَعَمَهُ حَذْرُ الشَّرِيحَةِ بِحَرْفٍ. وَفِي الْفَيْضِ: لَوْ نَامَتْ طَاهِرَةً وَقَامَتْ حَائِضَةً حَكِيمًا بِحَيْضِهَا مُنْذُ قَامَتْ وَبِعَكْسِهِ مُنْذُ نَامَتْ اخْتِيَابًا. (و) جِلِّ (الطَّوْفِ) وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ وَشُرُوعِهَا فِيهِ (وَقُرْبَانًا مَا تَحْتَ إِزَارٍ) يَنْعِي مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ، وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقًا. وَهَلْ يَجِلُّ النَّظَرُ وَمُبَاشَرَتُهَا

لَهُ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ (وَقِرَاءَةُ فُرْجَانٍ) بِقَصْدِهِ (وَمَسْلَةٌ) وَأَنْوَ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ (وَأَلَا بِدَلَالِهِ)
الْمُنْفَصِلِ كَمَا مَرَّ (وَكَذَا) يُنْتَعَجُ (حَمَلَةٌ) كَلْفُوحٍ وَوَرَقٍ فِيهِ آيَةٌ. (وَلَا بَأْسَ) لِحَالِصٍ وَجُنْبٍ (بِقِرَاءَةِ
أَذْيَةٍ وَمَسْهَا وَخَبْلِهَا وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَسْبِيحٍ) وَبَارَةَ فُسُورٍ، وَذُخُولِ مُصَلَّى عَيْدٍ (وَأَجَلِ
وَشُرْبِ بَعْدَ مَضْمُتَةٍ، وَغَسَلِ يَدٍ) وَأَمَّا فَبَلَّهْمَا فَبِكْرُهُ لِبُحْبُوبِ لَا حَالِصٍ مَا لَمْ تُغَاطِبْ بِغَسَلِ،
ذِكْرُهُ الْخَلْبِيُّ. (وَلَا يُكْرَهُ) فَخَرِيْمًا (مَسُّ فُرْجَانٍ بِكُمِّ) جَنَّةُ الْجَمْهُورِ تَبْسِيرًا، وَصَحَّحَ لِي الْهَدَايَةَ
الْكِرَاهَةَ، وَهُوَ أَخُوْتُ.

ترجمہ پھر حضرت معنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول میں صلاۃ الخ سے حائضہ عورت کے بعض احکام کو بیان فرمایا ہے، یعنی حیض نماز، روزہ اور جماع کو مطلقاً روک دیتا ہے، خواہ سجدہ شکر ہی کیوں نہ ہو، اور حائضہ عورت روزہ کی قضاء واجباً طور پر کرے گی، البتہ نماز کی قضاء نہیں کرے گی حرج کی وجہ سے۔ اور اگر کسی عورت نے نقلی نماز یا نقلی روزہ شروع کیا پھر وہ اس میں حیض کے اندر داخل ہوگئی تو اس صورت میں وہ ان دنوں کی قضاء کرے گی، اس کے خلاف ہے جو صدر الشریعہ نے خیال کیا ہے (کہ روزہ قضاء کرے گی اور نماز قضاء نہیں کرے گی) جیسا کہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔

اور حیض میں ہے کہ ایک عورت پاکی کی حالت میں سوئی تھی اور جب اشمی تو حائضہ تھی تو اس عورت کے لیے اٹھنے کے وقت سے حیض کا حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے بایں طور کہ جب سوئی تھی تو حائضہ تھی لیکن جب سو کر اٹھی تو حیض سے پاک ہو چکی تھی تو اس صورت میں احتیاطاً جس وقت سے سوئی ہے اسی وقت سے طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔

اور حیض مسجد میں دخول کو روک دیتا ہے یعنی حائضہ عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اور حیض کی حالت میں طواف کرنا بھی حلال نہیں ہے، اگرچہ حیض مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اور طواف شروع کرنے کے بعد شروع ہوا ہو۔ اور حیض بدن کے اس حصہ سے قربت کو روک دیتا ہے جو ازار کے نیچے ہے، یعنی حیض کی حالت میں ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے استمتاع جائز نہیں ہے اگرچہ بغیر شہوت کے قربت کیوں نہ ہو۔ اور جو اس کے علاوہ حائضہ کا بدن ہے اس سے استمتاع مطلقاً حلال ہے۔

اور کیا شوہر کے لیے حائضہ عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو دیکھنا اور اس کے بدن سے بدن ملانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تردد ہے (لیکن اس بارے میں قول محقق یہ ہے کہ صرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی حرمت پر کوئی نص موجود نہیں ہے) اور قرآن کریم کو قرآن کی نیت سے پڑھنے کو حیض روک دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا چھونا بھی حالت حیض میں جائز نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، اگرچہ فارسی زبان ہی میں کیوں نہ لکھا ہوا ہو۔ ہاں اگر قرآن شریف ایسے غلاف میں لپیٹا ہو جو اس کے ساتھ مسلا نہ ہو بلکہ اس سے جدا ہو تو چھونا جائز ہے جیسا کہ اس سے پہلے گذر رہا۔ اور اسی طرح حائضہ عورت کے لیے قرآن کریم کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے جس طرح اسی تختی اور ورق کو اٹھانا جائز نہیں جس پر قرآن کریم

کی آیت لکھی ہوئی ہو۔

اور حائضہ عورت اور جنبی مرد و عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ قرآنی دعائیں پڑھیں، ان کو چھوئیں، ان کو اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نیز تسبیح و تہلیل کرنے میں اور قبروں کی زیارت کرنے میں عید گاہ میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے (البتہ ان چیزوں کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے)

اور حائضہ عورت کے لیے ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بغیر ہاتھ دھوئے اور بغیر کلی کئے جنبی شخص کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن حائضہ عورت کے لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جب تک کہ اس کے نہانے کا وقت نہ آجائے، اس کو امام طہی نے ذکر فرمایا ہے۔

اور جمہور فقہاء کرام کے نزدیک جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کو آستین سے چھونا مکروہ تحریمی نہیں ہے یہ حکم جنبی کی سہولت کے پیش نظر ہے، لیکن ہدایہ میں کراہت کے قول کی تصحیح کی گئی ہے اور اسی میں زیادہ احتیاط بھی ہے۔

مختصر شرح حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ بالا عبارت سے حائضہ عورت کے کچھ احکام کو بیان فرمایا ہے کہ حائضہ عورت حالت حیض میں کیا کیا کر سکتی ہے؟ اور کیا کیا نہیں کر سکتی ہے؟ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

مسئلہ: حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی اور نہ سجدہ تلاوت ادا کرے گی اور نہ ہی سجدہ شکر ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ بھی حیض کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے زمانہ کی نماز عورت سے بالکل طور پر ساقط ہو جاتی ہے بعد میں قضاء کرنا لازم نہیں ہے، البتہ حیض کی حالت میں جو روزہ نہیں رکھے گی اس کو پاک ہونے کے بعد قضاء کرے گی اس لیے کہ اس کی قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف نماز کی قضاء کرنے میں حرج ہے، بایں طور کہ ایک دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور ہر ماہ حیض آئے گا تو اس طرح ہر ماہ ادا کرنا مشکل اور دشوار ہے اس لیے شریعت نے نماز کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ اور روزہ سال میں ایک ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی میں کوئی حرج اور مشقت نہیں ہے۔ (شامی ۱: ۴۸۵)

مسئلہ: حیض کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اگرچہ مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف شروع کرنے کے بعد حیض کیوں نہ شروع ہوا ہو، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جماع کرنا یا ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ بدن سے بلا کسی حائل کے قریب ہونا اور قرآن کریم کی تلاوت قرآن پڑھنے کی نیت سے کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔

مسئلہ: حائضہ عورت کے لیے کھانا پکانا، آنا گوندھنا، روٹی پکانا جائز ہے کسی چیز کو چھودینے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ (شامی ۱: ۴۸۶)

مسئلہ: حائضہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دینا اس کے بستر کو الگ کر دینا، اس سے بات چیت بند کر دینا، مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، یہودی اپنی عورتوں کو حیض کی حالت میں بالکل علیحدہ کر دیتے

ہیں۔ (شای: ۱/۳۸۶)

مسئلہ: اگر کسی مسافر یا مکلف یا کسی اور کو مسجد میں احتلام ہو گیا تو اس کو چاہئے کہ فوراً تیمم کر کے مسجد سے نکل جائے اور غسل کرے۔ اور اگر کسی خوف کی وجہ سے مسجد سے نہ نکلنا چاہے تو تیمم کر کے مسجد میں رہ سکتا ہے اور اس وقت اس کے لیے تیمم کرنا واجب ہوگا۔ (شای: ۱/۳۸۶)

مسئلہ: اگر قرآن کریم کی آیت کسی تختی یا درہم و دنانیر یا دیوار یا روپیہ وغیرہ پر لکھی ہو تو جنینی اور حائضہ کے لیے اس کو چھونا جائز نہیں ہے یعنی جس جگہ آیت لکھی ہے اس جگہ کو چھونا جائز نہیں ہے، البتہ خالی جگہوں کا چھونا جائز ہے۔ اسکے برخلاف قرآن کریم کو حالت حیض و جنابت میں نہ جلد کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی سفید جگہ کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ (شای: ۱/۳۸۸)

مسئلہ: اگر قرآن کریم ایٹھی یا صندوق یا بیگ میں رکھا ہو تو جنینی و حائضہ کے لیے اس کے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس قرآن کی توہین بھی نہیں ہے۔ (شای: ۱/۳۸۸)

مسئلہ: جنینی اور حائضہ کے لیے اومیہ ماثورہ پڑھنا، اس کو چھونا، اس کو اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمد للہ پڑھنا، قبروں کی زیارت کرنا اور عید گاہ میں داخل ہونا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ وضو کر کے ان تمام امور کو بجالانا مستحب ہے۔ (شای: ۱/۳۸۸)

مسئلہ: حائضہ عورت ہاتھ دھونے اور کھل کرنے کے بعد کھانا پی سکتی ہے البتہ ہاتھ دھونے اور کھل کرنے سے پہلے جنینی کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے اور حائضہ عورت کے لیے کوئی مکروہ نہیں ہے۔ (شای: ۱/۳۸۸)

مسئلہ: جنینی شخص کے لیے آستین سے قرآن کریم کو چھونا اسی طرح اس کپڑے سے چھونا جو جنینی کے بدن سے متصل ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اسی قول کو صاحب ہدایہ وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اگرچہ بعض فقہاء سے عدم جواز کا قول بھی مروی ہے۔ (شای: ۱/۳۸۹)

(وَيَجِلُّ وَطَوُّهَا إِذَا انْقَطَعَ خَيْضُهَا لِأَكْثَرِهِ) بَلَا غُسْلٍ وَجُوبًا بَلْ نَذَابًا. (وَإِنْ) انْقَطَعَ لِذَوْنِ أَقْلِهِ
تَتَوَضَّأُ وَتُغْتَسِلُ فِي آخِرِ الْوَلَدِ، وَإِنْ (لِأَقْلِهِ) فَإِنَّ لِذَوْنِ عَادِيهَا لَمْ يَجِلَّ، وَتَغْتَسِلُ وَتُغْتَسِلُ
وَتَعْتُمُّ اخْتِيَابًا، وَإِنْ لِعَادِيهَا، فَإِنَّ كِتَابَةَ حَلٍّ فِي الْحَالِ وَالْأَيَّامِ (لَا) يَجِلُّ (حَتَّى) تَغْتَسِلَ أَوْ
تَعْتِمُّ بِشَرْطِهِ (أَوْ يَنْصِبِي عَلَيْهَا زَمَنَ يَسَعُ الْفُسْلَ) وَلَيْسَ الْكِتَابُ (وَالشَّخْرِيَّةُ) يَعْنِي مِنَ آخِرِ
وَقْتِ الصَّلَاةِ لِتَغْلِيْلِهِمْ بِوَجُوبِهَا فِي ذِمَّتِهَا، حَتَّى لَوْ طَهَّرْتَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْصِبِي
وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا فِي السَّرَاحِ، وَهَلْ تُغْتَبَرُ الشَّخْرِيَّةُ فِي الصُّومِ؟ الْأَصْحَحُ لَا، وَهِيَ مِنَ الظُّهْرِ
مُطْلَقًا، وَكَذَا الْفُسْلُ لَوْ لِأَكْثَرِهِ وَالْأَيَّامِ فَمِنْ الْخَيْضِ فَتَنْصِبِي إِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْفُسْلِ وَالشَّخْرِيَّةُ وَلَوْ
لِعَشْرَةِ فَقَدَرُ الشَّخْرِيَّةِ لَفَطُّ لِقَالِ تَزِيدُ أَيَّامَهُ عَلَى عَشْرَةٍ فَلْيُحْفَظْ (و) وَطَوُّهَا (يَكْفُرُ مُسْتَجِلَّةً)

كَمَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَكَذَا مُسْتَعْمَلٌ وَطَاءُ الدُّبُرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُجْتَبٍ (وَقِيلَ لَا) يَكْفُرُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ غَلَاظَةً (وَعَلَيْهِ الْمَعْوَلُ)؛ لِأَنَّهُ حَزَامٌ لِقَوِّهِ وَلَمَّا بَجِيَءٌ فِي الْمَرْتَدِّ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ رَوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، ثُمَّ هُوَ كَبِيرَةٌ لَوْ عَامِدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالْحُزْمَةِ لَا جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَتَلَزَمَتْ التَّوْبَةُ؛ وَيُنَادِبُ تَصَدُّقَهُ بِدِينَارٍ أَوْ بَصْفِهِ وَمَعْرِفَةَ كَرَمَاتِهِ وَقَالَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَصَدَّقَ؟ قَالَ فِي الصِّيَاءِ: الظَّاهِرُ لَا.

ترجمہ اور جب حائضہ عورت کا خون اکثر مدت کے بعد بند ہوا تو اس سے غسل کرنے سے پہلے وحی کرنا جائز اور حلال ہوتا ہے اس لیے کہ عورت پر غسل واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔ اور اگر عورت کا خون اقل مدت میں دن اور تین رات سے کم میں بند ہو گیا ہے تو عورت وضو کرے گی اور نماز کے اخیر وقت نماز ادا کرے گی۔ (اس لیے کہ تین یوم سے کم خون کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خون حیض کا نہیں ہے لیکن اس صورت میں بھی شوہر کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہے) اور اگر عورت کا خون اس کی عادت متعینہ سے کم میں بند ہو گیا ہے تو اس عورت سے جماع جائز نہیں ہے (اگرچہ عورت نے غسل کیوں نہ کر لیا ہو) اور عورت اس حالت میں غسل کرے گی اور احتیاطاً نماز، روزہ سب ادا کرے گی۔ اور اگر عورت کا خون حیض اقل مدت کے بعد اور عادت کے مطابق بند ہوا ہے اور وہ عورت کتابیہ ہے تو اس سے فی الحال بھی جماع کرنا حلال ہوگا (اس واسطے کہ اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں) اور اگر وہ عورت مسلمان ہے تو شوہر کے لیے اس وقت تک اس سے جماع کرنا حلال نہ ہوگا جب تک کہ عورت غسل نہ کرے یا اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو غسل کے بدلہ میں تیمم کے جملہ شرائط کے ساتھ تیمم نہ کرے، یا اس عورت پر اتنا وقت گزر جائے کہ اس میں وہ غسل کر کے کپڑا پہن کر تحریمہ یا ندھ سکتی تھی، نماز کے اخیر وقت سے اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام نے عورت کے ذمہ وجوب نماز کی علت اسی کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت عید کے وقت میں حیض سے پاک ہوئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کا پورا وقت گزر جائے تب شوہر کے لیے اس سے وحی کرنا حلال ہوگا، جیسا کہ سراج الوہاج میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

اور کیا روزے میں بھی تحریمہ کی گنجائش کا اعتبار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قول کے مطابق روزے میں اس کا اعتبار نہیں ہے، اس میں صرف غسل کرنے اور کپڑا بدلنے کا اعتبار ہے۔ اور تحریمہ کا زمانہ مطلقاً طہر میں داخل ہے (خواہ حیض کا خون دس دن بعد بند ہوا ہو یا اس سے کم مدت میں) اسی طرح غسل بھی تحریمہ کی طرح طہر میں داخل ہے مگر اس وقت جب کہ خون اکثر مدت میں بند ہوا ہو۔ اور اگر خون دس دن سے پہلے بند ہوا ہے تو غسل کا زمانہ حیض میں داخل ہوگا۔ پس اگر غسل اور تحریمہ کے بعد وقت میں گنجائش ہے تو وہ عورت نماز کو قضاء کرے گی۔ اور اگر خون دس دن کے بعد بند ہوا ہے تو اگر صرف بقدر تحریمہ بھی وقت میں گنجائش ہو تو بھی وہ اس نماز کی قضاء کرے گی تاکہ حیض کے دن دس دن سے زیادہ نہ ہو جائیں، پس اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔

اور حائضہ عورت سے وطی کو حلال ہونے کا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہوتا ہے جیسا کہ متعدد فقہاء کرام نے اس پر یقین کیا ہے (ان فقہاء کرام میں صاحب مبسوط، صاحب اختیار اور صاحب فتح القدیر بھی سرفہرست ہیں) اسی طرح جو شخص بیوی کے پچھلے راستے میں وطی کرنے کو حلال سمجھے وہ بھی جمہور فقہاء کرام کے نزدیک کافر ہے۔ جیسا کہ مجتہدین میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ان دونوں مسئلوں میں حلال سمجھنے والے کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ صاحب خلاصہ نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے اس لیے کہ اس کی حرمت لغیرہ ہے (اور وہ حیض اور پائخانہ کا موجود ہونا ہے اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ اس فعل کو حلال سمجھنے والا شخص بالاتفاق کافر ہے، اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ لواطت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ یہ کسی بھی طرح مباح نہیں ہے۔ اور اس کی قباحت عقلاً بھی ثابت ہے، اسی وجہ سے جنت میں لواطت کا نام و نشان تک بھی نہیں رہے گا)۔ (شامی: ۱/۴۹۲)

اور باب المرتد میں یہ حکم آئے گا کہ اگر کسی مسلمان کے کفر میں اختلاف ہو اگرچہ وہ ضعیف روایت ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو تو اس مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ پھر اگر کوئی شخص حالت حیض میں وطی کی حرمت کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے وطی کرے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص اس کی حرمت نہیں جانتا ہے یا بے اختیاری کے عالم میں کسی کے دباؤ میں آکر یا بھول کر ایسا کرتا ہو تو اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہوگا۔ (ہاں فعل حرام کا ارتکاب کرنے والا ضرور ہوگا) اور اس کے لیے مندوب ہے کہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دے۔ (اگر اوّل زمانہ حیض میں وطی کی تو ایک دینار صدقہ کرے اور حیض کے آخری زمانہ میں وطی کی تو نصف دینار صدقہ کرے) اور اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے یعنی زکوٰۃ کا مال جن لوگوں کو دینا جائز ہے ان ہی لوگوں کو اس صدقہ کے مال کو دینا بھی جائز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا عورت پر بھی صدقہ مستحب ہے یا مصرف مردوں کے لیے مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انصیاء المعوی میں ہے کہ بظاہر یہ حکم استحباب عورت کے لیے نہیں ہے۔

مختصر شرح امانیل میں جو عبارت لکھی گئی ہے اس میں شارح علیہ الرحمہ نے تین طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) حائضہ عورت کے مختلف احکام و مسائل۔ (۲) حالت حیض میں وطی کو حلال سمجھنے والے کا حکم۔ (۳) اگر کسی نے حالت حیض میں وطی کر لی تو کیا کرنا چاہئے۔

اب ہم ان تینوں باتوں کو الگ الگ بالترتیب بیان کرتے ہیں:

حیض کے مختلف احکام و مسائل

مسئلہ: ایک عورت کو حیض آ رہا تھا اور دس دن مکمل ہونے کے بعد خون آنا بند ہوا تو اب اس عورت کے لیے مستحب ہے کہ پہلے غسل کرے اس کے بعد شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اگر شوہر نے عورت کے غسل کرنے سے پہلے اس سے وطی کر لی تو جائز ہے۔

مسئلہ: اگر خون دس دن مکمل ہونے سے پہلے آنا بند ہو گیا ہے مثلاً سات دن میں خون بند ہو گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا

کہ اس عورت کو حیض میں عمومی عادت کیا تھی، اگر اس کی عادت سے پہلے خون بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احتیاطاً غسل کرے اور نماز، روزہ ادا کرے، لیکن اس عورت سے شوہر کے لیے جماع حلال نہیں ہے، نہ غسل سے پہلے جماع حلال ہے اور نہ ہی غسل کرنے کے بعد جماع حلال ہے۔

مسئلہ: اگر عورت کا خون تین دن کے بعد اور دس دن سے پہلے بند ہو گیا ہے لیکن عورت کی جو عمومی عادت تھی اسی کے مطابق بند ہوا ہے تو اب اس عورت سے اس وقت تک جماع کرنا درست نہیں ہے جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے۔ اور اگر کسی وجہ سے غسل پر قادر نہ ہو تو تیمم کی شرائط کے مطابق تیمم نہ کر لے اور جب غسل یا بوقت مجبوری تیمم کر لے گی تو اس سے جماع درست ہوگا۔ اور جماع کے حلال ہونے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عادت کے مطابق خون بند ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ اگر وہ چاہتی تو غسل کر کے کپڑا بدل سکتی تھی اور تحریمہ باندھ سکتی تھی یا اسی طرح عورت اپنے ذمہ ایک نماز قضاء یا دین چڑھائی تو خواہ اس نے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو اس سے وطی کرنا حلال اور جائز ہے۔

مسئلہ: اگر عورت کا خون تین دن سے پہلے بند ہوا لیکن اس عورت کی جو ہر ماہ عادت متعین تھی اسی کے مطابق بند ہوا ہے تو اس صورت میں ایک نماز کا ذمہ میں دین ہو جانا ضروری ہے۔ اور وقت میں اتنی گنجائش باقی ہے کہ غسل کر کے اور کپڑا بدل کر تحریمہ کہہ سکتی ہے خواہ یہ خون وقت سے پہلے بند ہوا ہو یا وقت کے شروع میں یا اخیر وقت سے کچھ پہلے، مثلاً کسی عورت کا حیض ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے بند ہوا یا ظہر کے اول وقت میں بند ہوا تو اس عورت سے اس وقت تک بلا غسل جماع حلال نہیں ہے جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے اور عورت کے ذمہ ایک نماز دین واجب نہ ہو جائے۔ ایک نماز کا عورت کے ذمہ میں واجب ہو جانا حکماً طہارت ہے لہذا اب اس سے جماع کرنا حلال ہوگا۔ (شامی ۱/۴۹۱)

مسئلہ: اگر کسی عورت کا خون ظہر کے اخیر وقت میں بند ہوا لیکن اس وقت ظہر اور عصر کے درمیان اتنا وقت باقی تھا کہ عورت غسل کر کے کپڑے بدل سکتی تھی اور تحریمہ باندھ سکتی تھی تو جب عصر کا وقت داخل ہو جائے تو اس عورت کے بلا غسل کئے جماع درست ہے لیکن اگر عورت ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ ظہر اور عصر کے درمیان اتنا وقت باقی نہیں تھا تو محض عصر کے وقت داخل ہو جانے سے اس کے بغیر غسل کئے جماع درست نہ ہوگا، ہاں جب آفتاب غروب ہو جائے اور اس کے ذمہ عصر کی نماز واجب ہو جائے اس کے باوجود عورت غسل نہ کرنے تو اسکے غسل کئے بغیر بھی جماع درست ہے۔ (شامی ۱/۴۹۱)

مسئلہ: اگر کوئی حائضہ عورت کا خون عید کی نماز کے وقت بند ہوا تو اس کے بغیر غسل کئے جماع درست نہ ہوگا، ہاں اگر عورت کے ذمہ ظہر کی نماز واجب ہوگئی اور ظہر کا سارا وقت گزر گیا پھر بھی عورت نے غسل نہ کیا تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس کے غسل کے بغیر ہی اس سے جماع کر لے۔

حالت حیض میں جماع کو حلال سمجھنے والے کا حکم

یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے وطی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کی حرمت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خفاء نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے وطی کو حلال سمجھے، یا بیوی کے پچھلے راستہ میں جماع کو حلال سمجھے تو از روئے شرع اس شخص کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں حضرات فقہاء کرام کی دو جماعت ہے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کو حلال سمجھنے والا شخص نیز بیوی کے ذہن میں جماع کو حلال جاننے والا شخص کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اور جو حرمت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حلال سمجھنا درحقیقت اس کا انکار کرنا ہے اور نصوص قطعہ کا منکر کافر ہوتا ہے اس لیے وطی فی حالتہ الحیض کو حلال سمجھنا یا وطی فی الدبر کو حلال سمجھنا بھی موجب کفر ہوگا۔

علماء کرام اور حضرات فقہاء کرام کی دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں حلال سمجھنے والے کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ حرام لغیرہ ہے اور عدم تکفیر کا قول ہی راجح اور عند الفقہاء معتد ہے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصری نے خلاصہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شئی حرام لعینہ ہو اور اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو تو اس کے بارے میں حلال ہونے کا عقیدہ رکھنا بلاشبہ موجب کفر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شئی شرعی اعتبار سے حلال ہو اور اس کی حلت دلیل قطعی سے ثابت ہو تو اگر کوئی شخص اس کے بارے میں حرام ہونے کا عقیدہ رکھے تو یہ بھی موجب کفر ہے۔ البتہ اگر کسی شئی کی حرمت دلیل قطعی سے تو ثابت ہو لیکن حرام لعینہ نہ ہو بلکہ حرام لغیرہ ہو یا وہ شئی حرام لعینہ ہو لیکن اس کی حرمت اخباراً حاد سے ثابت ہو تو اس کو حلال سمجھنے سے آدمی کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ (شامی: ۱/۳۹۳)

حالت حیض میں وطی کرنے والا سمجھا کرے؟

حیض کی حالت میں وطی کرنا یا اس کو حلال سمجھنا تو موجب تکفیر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ اور حرام کا ارتکاب ضرور ہے، بشرطیکہ اس کام کو جان بوجھ کر اور اپنے اختیار سے کیا جائے۔ اور اگر کسی کو کسی کی حرمت معلوم نہیں ہے یا زور زبردستی سے حیض میں جماع کیا تو گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، تاہم اس پر توبہ واستغفار لازم ہے اور اس کے لیے مستحب ہے کہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر اول حیض میں جماع کرے تو ایک دینار صدقہ کرے اور اگر حیض کے اخیر میں جماع کرے تو نصف دینار صدقہ کرے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر خون سیاہ آ رہا ہو تو ایک دینار صدقہ کرے اور زرد خون آنے کی حالت میں جماع کرے تو نصف دینار صدقہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کر بیٹھے تو ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اور حاکم کی روایت میں ہے کہ جب مرد

اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرے اور خون سرخ ہو تو ایک دینار صدقہ کرنا چاہئے۔ اور اگر خون زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ کرنا چاہئے۔ (شامی: ۱/۳۹۳)

(وَدَمٌ اسْتِحَاضَةٌ حَكْمُهُ كَحَرَاثِ دَائِمٍ) وَقَتًا كَامِلًا (لَا يَمْنَعُ صَوْمًا وَصَلَاةً) وَلَوْ نَفَلًا (وَجَمَاعًا) لِخَدِيثِ «تَوَضَّئِي وَصَلِّي وَإِنْ فَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْخَصِيرِ» . (وَالنَّفَاسُ) لَفَعَّةٌ: وَوَلَدَةُ الْمَرْأَةِ. وَشَرَحَا (دَمٌ) فَلَوْ لَمْ تَرَهُ هَلْ تَكُونُ نَفْسَاءً؟ الْمُنْتَمِدُ نَعَمَ (وَيَخْرُجُ) مِنْ رَحِمِهَا فَلَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ سُرْبِهَا إِنْ سَالَ الدَّمُ مِنَ الرَّحِمِ فَنَفْسَاءٌ وَإِلَّا فَذَاتُ جَرْحٍ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ أَحْكَامُ الْوَلَدِ (عَقِبَ وَوَلَدَ) أَوْ أَكْثَرَهُ وَلَوْ مُتَقَطَّعًا غَضَوًا غَضَوًا لَا أَقْلَهُ، فَتَوَضَّأُ إِنْ قَدَرْتَ أَوْ تَتَيَّمُ وَتُومِي بِصَلَاةٍ وَلَا تُؤَخَّرُ، فَمَا عُدُّ الصَّحِيحِ الْقَادِرِ؟ . وَحَكْمُهُ كَالْحَيْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ إِلَّا فِي سَبْعَةِ ذَكَرْتِهَا فِي الْخَزَائِنِ وَشَرَحِي لِلْمُلْتَقَى: مِنْهَا أَنَّهُ (لَا خَدُّ لِأَقْلِهِ) إِلَّا إِذَا أُخْبِجَ إِلَيْهِ لِعِدَّةٍ كَقَوْلِهِ إِذَا وَلَدَتْ قَالَتْ طَالِقٌ، فَقَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِي، فَقَدَرَهُ الْإِمَامُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ مَعَ ثَلَاثِ حَيْضٍ وَالثَّانِي بِأَخْدَعَشْرَ وَالثَّالِثُ بِسَاعَةٍ (وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا) كَذَا زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَأَنَّ أَكْثَرَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُالِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ. (وَالزَّائِدُ) عَلَى أَكْثَرِهِ (اسْتِحَاضَةٌ) لَوْ مُبْتَدَأَةٌ؛ أَمَّا الْمُنْتَمِدَةُ فَتَرُدُّ لِعَادَتِهَا وَكَذَا الْحَيْضُ، فَإِنْ انْقَطَعَ عَلَى أَكْثَرِهِمَا وَقَبْلَهُ فَالْكُلُّ نَفَاسٌ. وَكَذَا حَيْضٌ إِنْ وَلِيَهُ ظَهْرٌ تَامٌ وَإِلَّا فَعَادَتُهَا وَهِيَ تَثْبُتُ وَتَنْتَبِلُ بِمَرَّةٍ بِهِ يُفْتَى، وَتَمَامُهُ فِيمَا عُلِقْنَا عَلَى الْمُلْتَقَى (وَالنَّفَاسُ لِأَمٍّ تَوَافُرٍ مِنَ الْأَوَّلِ) هُنَا وَلِذَلِكَ بَيْنَهُمَا ذُونَ يَصِفُ حَوْلَ وَكَذَا الثَّلَاثَةُ وَلَوْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ (و) انْقِضَاءُ (الْعِدَّةِ مِنَ الْأَخِيرِ وَفَاقًا) لِتَعَلُّقِهِ بِالْفَرَاغِ (وَسَقَطَ) مُثَلَّثُ السَّيْنِ: أَيُّ مَسْقُوطٍ (ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَيْدًا أَوْ رَجُلًا) أَوْ أَصْبَحَ أَوْ ظَهَرَ أَوْ شَعَرَ، وَلَا يَسْتَحِينُ خَلْقَهُ إِلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (وَلَدَ) حَكْمًا (فَتَصِيحُ الْمَرْأَةِ) بِهِ نَفْسَاءٌ وَالْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ وَتَخَنَّتْ بِهِ فِي تَغْلِيْقِهِ وَتَنْقِضِي بِهِ الْعِدَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمَرْئِيُّ حَيْضٌ إِنْ دَامَ قَلِيلًا وَتَقَدَّمَ ظَهْرٌ تَامٌ وَإِلَّا اسْتِحَاضَةٌ، وَلَوْ لَمْ يُدْرَ خَالَهُ وَلَا عَدُّ أَيَّامِ حَمْلِهَا وَدَامَ الدَّمُ تَدَخُّ الصَّلَاةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا يَتَّيَّمُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي كَمَغْدُورٍ.

ترجمہ اور استحضار کا حکم اس راہی تکسیر کی طرح ہے جو نماز کے پورے وقت میں جاری رہے۔ یہ خون روزہ، نماز خواہ نفل ہی کیوں نہ ہو اور جماع کو نہیں روکتا ہے (یعنی عورت استحضار کی حالت میں نماز، روزہ ادا کرتی رہے گی اور شوہر کے لیے جماع کرنا اس سے جائز ہوگا) اس حدیث کی وجہ سے جو ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ تم وضو کیا کرو اور نماز پڑھا کرو اگرچہ خون چٹائی پر پھینکا رہے (نماز کے جواز کا حکم تو عبارت النص سے معلوم ہوا اور روزہ اور جماع کے جواز کا حکم دلالتہ النص سے معلوم

ہوتا ہے کہ جب نماز کی ادائیگی جائز ہے تو روزہ اور جماع تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔

اور نفاس کے معنی لغت میں اہل عرب کے یہاں عورت کے چمنے کے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورت کے رحم سے نکلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بالکل نہ دیکھے تو اس کو نفاس والی شرعی اعتبار سے کہیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معتمد قول کے مطابق ایسی عورت بھی نفاس والی ہوگی (اور احتیاط کے طور پر غسل کرنا اس پر واجب ہوگا، کیونکہ ولادت کے بعد کچھ نہ کچھ خون کا آنا ضروری ہے خواہ دیکھنے میں نہ آئے)۔

پس اگر کسی عورت کے بچہ اس کے ناف سے پیدا ہوا (بایں طور کہ ناف میں زخم تھا، ولادت کے وقت وہ زخم پھٹ پڑا اور بچہ اس سے نکل آیا) تو اس وقت یہ غور کیا جائے گا کہ خون رحم سے نکلا ہے یا نہیں؟ اگر خون رحم سے بہا ہے تو عورت نفاس والی کہلائے گی اور اگر بچہ دانی سے خون نہیں بہا تو نفاس والی نہ کہلائے گی، بلکہ وہ زخم والی کہلائے گی، اگرچہ اس کے لیے بچہ کے احکام ثابت ہوں گے۔ (یعنی اگر عورت عدت میں تھی تو عدت گزر جائے گی اور عورت باندی تھی تو ام ولد ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر نے طلاق کے وقوع کو ولادت پر معلق کیا تھا تو شرط کے وجود کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی) اور یہ نفاس پورا بچہ یا بچے کا اکثر حصہ باہر آجانے کے بعد ثابت ہوتا ہے، اگرچہ بچہ کا پورا حصہ یا اکثر حصہ نکلے نکلے کر کے نکالا گیا ہو۔ اور بچہ کے کم حصہ نکلنے سے نفاس ثابت نہ ہوگا۔ لہذا اگر ولادت کے وقت بچہ آدھے سے کم باہر نکلا ہو اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اگر عورت وضو پر قدرت رکھتی ہے تو وضو کرے گی ورنہ تیمم کرے گی اور اشارہ سے نماز ادا کرے گی۔ اور نماز کو مؤخر نہ کرے گی۔ پس جب عورت کو اس جاں کنی کے عالم میں شریعت نے معذور نہیں سمجھا ہے تو وہ مرد جو تندرست و توانا ہے اس کے لیے کون سا عذر ترک نماز کے متعلق قابل قبول ہو سکتا ہے۔

اور دم نفاس کا حکم دم حیض کی طرح تمام چیزوں میں ہے البتہ سات چیزوں میں نفاس اور حیض کے خون کے درمیان فرق ہے جس کو میں نے خزائن الاسرار اور ملتعلیٰ البحر کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ ان سات چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد شریعت کی جانب سے مقرر نہیں ہے مگر اس وقت جب عدت کے واسطے اس کی ضرورت ہو جیسے کہ شوہر کا قول اپنی بیوی سے کہ: جب تو بچہ جنے گی تو تجھ کو طلاق ہے، پس اس عورت نے کہا کہ میری عدت گزر گئی تو اس صورت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے نفاس کی کم سے کم مدت پچیس دن تین حیضوں کے ساتھ ٹھہرائی ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ نے نفاس کی کم سے کم مدت گیارہ دن قرار دی ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ نے کم سے کم مدت نفاس ایک ساعت قرار دیا ہے۔

اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس لیے بھی کہ نفاس کی اکثر مدت حیض کی اکثر مدت کی چوٹی ہے۔ اور نفاس میں جو خون چالیس دن سے زیادہ آئے وہ استحاضہ کا خون ہوگا، بشرطیکہ عورت مبتدئہ ہو (یعنی پہلے پہل بچہ پیدا ہوا ہو، اس کی کوئی عادت متعین نہیں ہے لہذا چالیس دن تک تو نفاس کا خون قرار دیں گے اور چالیس دن کے بعد جو تک خون آ رہا ہے وہ استحاضہ قرار دیا جائے گا) اور اگر وہ معادہ عورت ہے تو اس کو عادت کی طرف پھیر دیا جائے گا (یعنی کسی

عورت کا یہ دوسرا یا تیسرا بچہ پیدا ہوا ہے، پہلے اور دوسرے بچے میں ۲۰ یوم تک نفاس آتا رہا، اب کی بار خون مسلسل ۷/۲۸ دن آ گیا تو ۲۰ دن تو نفاس کا خون شمار ہوگا اور بقیہ ایام جو خون آیا ہے وہ استحاضہ کا ہوگا (اور یہی حکم حیض کا بھی ہے) یعنی اگر عورت مبتدئہ ہے تو دس یوم کے بعد جو خون آنے کا وہ سب استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور اگر عورت معتادہ ہے تو ایام عادت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور اگر دس دن کے بعد خون ٹک گیا تو سمجھا جائے گا کہ عورت کی عادت بدل گئی ہے) اور اگر حیض اور نفاس کا خون اکثر مدت میں یا اکثر مدت سے پہلے بند ہو گیا تو نفاس میں سارا خون نفاس کا ہوگا۔ اور حیض میں سارا خون حیض کا ہوگا بشرطیکہ حیض و نفاس کے متصل مکمل طہر پایا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا (یعنی خون کے بعد طہر تام نہ پایا گیا) تو پھر اس کی جو عادت تھی اس کے مطابق حیض و نفاس شمار ہوگا (جو زمانہ خون آیا ہوگا وہ سب کا سب استحاضہ کا خون ہوگا) اور عادت ایک مرتبہ میں ثابت ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ میں بدل بھی جاتی ہے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور اس کی تفصیلی بحث ملتقی الابحر کی شرح میں ہے جو ہم نے نکلھی ہے۔ اور جزواں بچوں کی ماں کے نفاس کی ابتداء پہلے بچے سے ہو جاتی ہے۔ اور ”تو امین“ ان دو جزواں بچوں کو کہتے ہیں جن کے درمیان آدھے سال سے کم کا فاصلہ ہو۔ اور اسی طرح تین بچوں کا بھی حکم ہے اگرچہ پہلے بچہ اور تیسرے بچے کے درمیان نصف سال سے زیادہ فاصلہ کیوں نہ ہو، اصح قول کے مطابق۔ اور عدت کے ختم ہونے کا تعلق بالاتفاق اخیر بچے سے ہے، اس لیے کہ عدت کے مکمل ہونے کا تعلق فراغ الم سے ہے اور یہ آخری بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہوگا، اس لیے عدت گزرنے کے سلسلے میں آخری بچے کا اعتبار ہوگا۔

اور ناقص الخلق بچے جس کے بعض اعضاء جسم ظاہر ہو چکے ہوں جیسے ہاتھ، پاؤں، انگلی اور بال وغیرہ تو یہ ناقص الخلق بچہ شریعت کی نظر میں بچہ ہے اور حکم مادر میں بچہ کی خلقت ظاہر ایک سو بیس دن کے بعد ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس ناقص الخلق بچہ کو فقہاء کرام کے یہاں ”سقط“ کہتے ہیں۔ اور لفظ ”سقط“ کے سین میں تینوں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش جائز ہیں۔ اور یہ لفظ ”سقط“ درحقیقت مسقوط کے معنی میں آتا ہے (علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ سقط کی تعبیر ساقط کے ساتھ مناسب ہے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ لفظ سقط لازم ہے جس کا مفعول نہیں آتا ہے۔ پھر مقصود بچے کا باہر آ جانا ہے خواہ وہ خود گرا ہو یا اس کو گرایا جائے)۔

پس ناقص الخلق بچہ شریعت کی نظر میں حکماً بچہ ہے، تو اس کی پیدائش کے بعد عورت نفاس والی ہو جائے گی اور اگر وہ باندی ہے تو اس کی ولادت سے ام ولد ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے قسم کھا رکھی تھی تو اس سے حائض ہو جائے گا۔ اور عدت کا تعلق وضع حمل سے ہے تو عدت بھی گزر جائے گی۔ البتہ اگر اس ناقص الخلق بچے کے کوئی عضو ظاہر نہ ہوا ہو تو وہ کوئی شئی نہیں ہے اور اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس نہ کہلائے گا بلکہ حیض کا خون ہوگا، بشرطیکہ حیض تین دن جاری رہا ہو اور اس سے پہلے طہر تام گذر چکا ہو، ورنہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور اگر اس ناقص الخلق بچے کے احوال معلوم نہ ہو سکیں کہ اس کے کچھ اعضاء ظاہر ہوئے یا نہیں؟ ہاں طور کہ بچہ اندھیرے میں گرا اور اس کو بلا دیکھے پھینک دیا گیا اور نہ اس کو ایام حمل کی تعداد معلوم ہے اور خون مسلسل جاری ہے تو عورت ان

دنوں میں نماز ترک کر دے گی جن دنوں میں بالیقین حیض ہے پھر وہ غسل کرے گی اور معذور کی طرح نماز ادا کرے گی۔

مختصر شرح | **قوله** تؤمى بصلاة ولا تؤخز: جب عورت دروزہ میں مبتلا ہو اور بچہ کا کچھ حصہ باہر بھی اُچکا ہو تو ایسی حالت میں بھی عورت سے نماز ساقط نہیں ہے، بلکہ عورت پر ایسی حالت میں بھی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس طرح کہ عورت وہاں ایک گڈھا کھود لے گی یا وہاں کوئی ہانڈی رکھ لے گی تاکہ پیدا ہونے والے بچہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور عورت ایسی حالت میں اشارہ سے نماز ادا کرے گی، بشرطیکہ رکوع و سجود پر قادر نہ ہو، اور ایسی حالت میں بھی عورت نماز کو مؤخر نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگی۔ (شامی ۱/۳۹۶)

مسئلہ: اگر کوئی عورت استحاضہ میں مبتلا ہے تو اس عورت سے نہ نماز معاف ہے نہ روزہ، بلکہ وہ تمام عبادات بجالائے گی اگرچہ خون حمیر پر کیوں نہ گرتا رہے۔ اور مستحاضہ عورت سے جماع کرنا بھی جائز ہے، مستحاضہ کا خون شریعت میں دائمی نکسیر کی طرح ہے، لہذا دائمی نکسیر والا شخص معذور ہوتا ہے اسی طرح مستحاضہ بھی معذور ہوگی اور تمام عبادت معذور کی طرح ادا کرے گی۔ رسول اکرم ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیثم سے فرمایا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دو، اس کے بعد غسل کرو اور نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھتی رہو، اگرچہ خون چٹائی یعنی جانماز پر کیوں نہ آتا رہے۔ پس معلوم ہوا کہ مستحاضہ کے ذمہ سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اور جب نماز ساقط نہیں ہوتی ہے تو روزہ بھی ساقط نہ ہوگا اور اس سے جماع بھی جائز ہوگا۔

قوله حکمہ كالحيض الخ: نفاس کا حکم تمام مسائل میں حیض ہی کی طرح ہے، ہاں سات مسائل ایسے ہیں جہاں

نفاس اور حیض کے مسائل میں فرق ہے اور وہ سات مسائل ذیل میں نمبر وار درج ہیں:

- ۱- حیض سے بلوغ ثابت ہوتا ہے، نفاس سے بلوغ ثابت نہیں ہوتا ہے۔
- ۲- استبراء رحم حیض سے ہوتا ہے، نفاس سے استبراء رحم نہیں ہوتا ہے۔
- ۳- عدت حیض سے ثابت ہوتی ہے، نفاس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔
- ۴- حیض کی اقل مدت متعین ہے اور نفاس کی اقل مدت متعین نہیں ہے۔
- ۵- نفاس صوم کفارہ کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے اور حیض صوم کفارہ کے تسلسل کو توڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔
- ۶- نفاس سے طلاق سنت اور طلاق بدعت میں فصل حاصل نہیں ہوتا ہے اور حیض سے ہوتا ہے۔
- ۷- حیض کی اکثر مدت دس یوم ہے اور نفاس کی اکثر مدت چالیس یوم ہے۔ (شامی ۱/۳۹۶)

استبراء کی صورت

ایک شخص نے حاملہ باندی کو خرید لیا اور اس پر قبضہ کر لیا، چنانچہ اس باندی نے اسکے رہتے ہوئے ایک بچہ جنا اور ایک بچہ ابھی اس کے پیٹ میں باقی ہے تو ان دونوں بچوں کے درمیان میں جو خون آئے گا وہ نفاس کا خون ہوگا اور استبراء رحم دوسرے بچہ کی ولادت کے بعد ہی حاصل ہوگا، اس سے پہلے استبراء حاصل نہ ہوگا اور سارا خون نفاس کا ہوگا۔ (شامی ۱/۳۹۶)

عدت کی صورت

اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو بچہ جنے گی تو تجھ کو طلاق ہے، پس اس نے بچہ جنا اور شوہر سے یہ کہا کہ میری طلاق کی عدت گذر گئی تو اس صورت میں نفاس کے علاوہ عدت کے گذرنے کے واسطے تین حیض کا پایا جانا ضروری ہے، بچہ کی ولادت کے بعد جو نفاس آیا اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۳۹۷)

عدت کے واسطے اقل مدت نفاس کی تعیین

اگر عورت بچہ کی ولادت کے بعد عدت کے گذر جانے کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میری عدت گذر چکی ہے تو اس صورت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے نفاس کی اقل مدت پچیس یوم مع تین حیض کے قرار دیا ہے، چنانچہ اگر عورت ولادت کے پچاسی (۸۵) دن کے بعد کہے کہ میری عدت گذر چکی ہے تو حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عورت کی بات مان لی جائے گی (کیونکہ ۲۵ دن نفاس کے ہوں گے، طہر کے نفاس حیض کے درمیان) اور تین حیضوں کے پانچ پانچ دن کے اعتبار سے پندرہ دن ہوں گے۔ اور تین حیضوں کے درمیان دو طہر کے تیس دن ہوں گے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں نفاس کی اقل مدت گیارہ دن ہے، لہذا عورت کی بات کی تصدیق کے لیے کم از کم ۶۵ دن ہیں، یعنی اگر ولادت کے ۶۵ دن بعد عورت انقضائے عدت کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ گیارہ دن نفاس کے ۱۵ دن طہر کے، اور تین حیض ۹/۹ دن کے ہوں گے اور ان حیضوں کے درمیان دو طہر تیس دن، کل میزان ۶۵ دن ہوئے۔

اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اقل مدت نفاس ایک ساعت ہے، لہذا ان کے نزدیک عورت کی بات ماننے کے لیے ۵۴ دن ہیں، یعنی اگر عورت ولادت کے ۵۴ دن بعد انقضائے عدت کا دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق کر لی جائے گی ایک ساعت نفاس کی ہوگی، ۱۵ دن طہر کے اور تین حیض کے ۹ دن اور ان کے دو طہر تیس دن ہیں، مجموعی تعداد ۵۴ دن ہوئے۔ انہما الفائق میں مذکور ہے کہ اس باب میں فتویٰ حضرت امام اعظمؒ کے قول پر ہے۔

نفاس کی اکثر مدت چالیس دن کی دلیل نقلی و عقلی

ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک بیٹھی رہتی تھیں۔ اس حدیث کو امام نوویؒ نے ”حسن“ کہا ہے۔ اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اور امام دارقطنی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نفاس والی عورتوں کے لیے چالیس دن متعین فرمایا، مگر یہ کہ اس کے پہلے طہر دیکھ لے۔ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے لہذا یہ حسن کے درجہ کی حدیث ہے، جو قابل استدلال ہے۔

اور عقلی دلیل یہ ہے کہ حیض کی اکثر مدت دس دن ہے اور اکثر مدت حیض کا چوگنا نفاس کی مدت ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی

نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہی ٹھہری۔ (شامی: ۱/۳۹۷-۳۹۸)

قولہ وإلا فعادتہا: اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کی عادت حیض میں ہر مہینہ پانچ دن تھی، اب اس ماہ اس عورت کو چھ دن خون آیا تو اگر اس کے بعد پندرہ دن طہر کارہا ہے تو چھ کا چھ دن سب حیض کا خون شمار ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس ماہ سے عورت کی عادت سابقہ بدل گئی ہے، لیکن اگر طہر پندرہ دن نہیں رہا ہے بلکہ صرف چودہ دن رہا ہے پھر عورت کو خون آ گیا ہے تو اب اس صورت میں اس حیض کو عادت کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی پانچ دن حیض کے شمار ہوں گے اور ایک دن جو زائد خون آیا وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔

اسی طرح اگر نفاس میں اس کی عادت ہر ولادت میں تیس دن تھی مگر کسی ایک ولادت میں ۳۱ دن نفاس آ گیا ہے تو اگر اس کے بعد پندرہ دن طہر رہا ہے تو سارا خون نفاس قرار پائے گا، لیکن اگر طہر پندرہ دن نہ رہا بلکہ صرف چودہ دن کے بعد خون آ گیا تو تیس دن نفاس کے شمار ہوں گے اور ایک دن استحاضہ کا خون قرار پائے گا۔ (شامی: ۱/۳۹۹)

(وَلَا يُحَدُّ إِيمَانٌ بِمُدَّةٍ، بَلْ هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السَّنِّ مَا لَا تَحِيضُ مِثْلَهَا فِيهِ) فَإِذَا بَلَغَتْهُ وَانْقَطَعَ دَمُهَا حَكِيمٌ بِإِيَّاسِهَا (فَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ حِيضٌ) فَيَبْطُلُ الْإِعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ وَتَفْسُدُ الْأَنْكِحَةُ. (وَقِيلَ: يُحَدُّ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْمَعْوَلُ) وَالْفَتَاوَى فِي زَمَانِنَا مُجْتَمِعَةٌ وَعَمِيرَةٌ (تَيْسِيرًا) وَحَدُّهُ فِي الْعُدَّةِ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ. قَالَ فِي الْعُسْبَاءِ: وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ (وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَهَا) أَي: الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ (فَلَيْسَ بِحِيضٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) إِلَّا إِذَا كَانَ دَمًا خَالِصًا لِحِيضٍ حَتَّى يَبْطُلَ بِهِ الْإِعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ، لَكِنْ قَبْلَ تَمَامِهَا لَا بَعْدَ حَتَّى لَا تَفْسُدَ الْأَنْكِحَةُ. وَهُوَ الْمُنْتَخَرُ لِلْفَتَاوَى جَوْهَرَةٌ وَعَمِيرَةٌ وَمُسْتَحَقَّةٌ فِي الْعُدَّةِ.

ترجمہ اور سن ایاس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ سن ایاس یہ ہے کہ عورت اس عمر تک پہنچ جائے کہ اس جیسی عورت کو اس عمر میں حیض نہ آتا ہو، پس جب عورت اس عمر کو پہنچ جائے اور اس کا خون آنا بند ہو جائے تو اس عورت کے آئندہ ہونے کا حکم کر دیا جائے گا۔ پس جب سن ایاس میں پہنچنے کے بعد خون بند ہو گیا تھا اس کے بعد خون نظر آیا تو وہ حیض ہی کا خون قرار پائے گا اور اگر وہ آئندہ مہینوں سے عدت گزار رہی تھی تو عدت باطل ہو جائے گی اور اس والی عدت کی بنیاد پر جو نکاح ہوا تھا فاسد ہو جائے گی (کیونکہ وہ نکاح عدت کے زمانہ میں سمجھا جائے گا)۔

اور بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ سن ایاس کی تحدید پچاس برس کی عمر کے ساتھ ہے، اسی قول پر اعتماد ہے اور ہمارے زمانے میں اسی قول پر فتویٰ بھی ہے، (یعنی جب عورت پچاس برس کی ہو جائے گی تو وہ سن ایاس کو پہنچ جائے گی اور اس کا حیض آنا بند ہو جائے گا) جیسا کہ مجتبیٰ نامی وغیرہ کتاب میں مذکور ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے یہ تحدید آسانی کے لیے کی ہے۔ اور حضرت

مصنف علیہ الرحمہ نے سن ایاس کی تحدید باب العدة میں پچپن سال سے کی ہے۔ صاحب "الفضیاء المصنوی" نے فرمایا کہ اسی قول پر اعتماد ہے۔ اور آئسہ عورت مدت مذکورہ یعنی ۵۰ یا ۵۵ سال کے بعد جو خون دیکھے گی وہ ظاہر مذہب کے مطابق حیض کا خون نہ ہوگا مگر ہاں جب خالص خون ہو تو حیض ہی ہوگا اور مہینوں سے جو عدت شمار ہو رہی تھی وہ باطل ہو جائے گی (اور اب حیض کے ذریعہ عدت کا شمار ہوگا) لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جب خون عدت پورا ہونے سے پہلے نظر آئے، اگر عدت مکمل ہو جانے کے بعد خالص خون دیکھے گی تو اس سے مہینوں سے عدت کا شمار باطل نہ ہوگا اور نہ نکاح فاسد ہوگا۔ فتویٰ دینے کے لیے یہی قول مختار اور پسندیدہ ہے جیسا کہ جوہرہ وغیرہ میں مذکورہ ہے اور انشاء اللہ ہم اس کی مزید تحقیق باب العدة میں کریں گے۔

سن ایاس کا بیان

"آئسہ" اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنی عمر کے اعتبار سے اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ عام طور پر اتنی بڑی عمر والی عورت کو حیض نہیں آتا ہے جس کی تحدید بعض فقہاء کرام نے پچاس سال اور بعض فقہاء نے پچپن سال سے کی ہے۔ یعنی جب عورت کی عمر پچاس یا پچپن سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے ایسی عورت اپنی عدت مہینوں سے گزارے گی۔

مسئلہ: اگر کوئی عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہے اور مہینوں کے ذریعہ عدت گزار رہی ہے کہ دوران عدت دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا اور عادت سابقہ کے مطابق خون جاری رہا، یا حیض سے مایوس عورت شوہر ثانی سے حاملہ ہو گئی تو اس صورت میں مفتی بہ قول یہ ہے کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور آئسہ وہ عورت حیض سے عدت گزارے گی۔ صاحب خلاصہ وغیرہ نے اسی قول کی تصحیح کی ہے۔ مجتبیٰ اور جوہرہ میں ہے کہ یہی قول پسندیدہ ہے اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ (شامی ۱: ۵۰۳)

(وَصَاحِبُ غُدْرٍ مَنْ بِهِ سَلَسٌ) بَوْلٌ لَا يُمَكِّنُهُ اِنْسَاكُهُ (أَوْ اِسْتِطْلَاقُ بَطْنٍ أَوْ اِنْفِلَاتٌ بِحِجِّ أَوْ اِسْتِحَاضَةً) أَوْ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ أَوْ عَمَشٌ أَوْ غَرَبٌ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَخْرُجُ بِوَجْعٍ وَلَوْ مِنْ أُذُنٍ وَكَلْبٍ وَسُرَّةٍ (إِنْ اِسْتَوْعَبَ غُدْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ) بَأَنْ لَا يَجِدَ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا زَمَانًا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فِيهِ خَالِيًا عَنِ اَلْحَدَثِ (وَلَوْ حُكْمًا) لِأَنَّ اَلْاِنْقِطَاعَ اَلسَّيْرِ مُلْحَقٌ بِاَلْعَدَمِ (وَهَذَا شَرْطٌ) اَلغُدْرِ (فِي حَقِّ اَلْاِبْتِدَاءِ، وَفِي حَقِّ) اَلْبَقَاءِ كَفَى. وَجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنَ اَلْوَقْتِ) وَلَوْ مَرَّةً (وَفِي حَقِّ اَلزَّوَالِ يُشْتَرَطُ) اِسْتِغَابَ اَلْاِنْقِطَاعِ تَمَامَ اَلْوَقْتِ (حَقِيقَةً) لِأَنَّهُ اَلْاِنْقِطَاعُ اَلْكَامِلُ. (وَحُكْمُهُ اَلْوَضُوءُ) لَا غَسْلَ ثَوْبِهِ وَنَحْوِهِ (لِكُلِّ فَرْضٍ) اَللَّامُ لِلْوَقْتِ كَمَا فِي - (لِلذُّلُوكِ اَلشَّمْسِيِّ) - (لَمَّ يُصَلِّي) بِهِ (فِيهِ) فَرْضًا وَنَفْلًا) فَدَخَلَ اَلْوَاجِبُ بِاَلْأُولَى (فَإِذَا خَرَجَ اَلْوَقْتُ بَطَل) أَي: ظَهَرَ حَدَثُهُ اَلسَّابِقُ، حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ عَلَى اَلْاِنْقِطَاعِ وَدَامَ إِلَى خُرُوجِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِاَلْخُرُوجِ مَا لَمْ يَطْرَأْ حَدَثٌ آخَرَ أَوْ يَسِيلُ كَمَسْأَلَةِ مَنْحِ خُفِّهِ. وَأَمَّا أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ اَلطَّلُوعِ وَلَوْ لِعَبْدٍ أَوْ ضَحَى لَمْ يَبْطُلْ! اَلَا بِخُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

(وَإِنْ سَأَلَ عَلَى تَوْبِهِ) فَوْقَ الدَّزِيمِ (جَزَاءٌ لَهُ أَنْ لَا يَغْسِلَهُ إِنْ كَانَ لَوْ غَسَلَهُ تَنَجَّسَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا) أَي: الصَّلَاةِ (وَالْإِلَّا) يَتَنَجَّسُ قَبْلَ فَرَاغِهِ (فَلَا) يَجُوزُ نَزْكُ غَسَلِهِ، هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، وَكَذَا مَرِيضٌ لَا يَنْسُطُ تَوْبَةً إِلَّا تَنَجَّسَ فَوْزًا لَهُ تَرْكُهُ (وَالْمَعْدُورُ) (إِنَّمَا تَبَقِيَ طَهَارَتُهُ فِي الْوَقْتِ) بِشَرْطَيْنِ (إِذَا) تَوَضَّأَ لِغُدْرِهِ وَ (لَمْ) يَطْرَأْ عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرَ، أَمَا إِذَا تَوَضَّأَ لِحَدَثٍ آخَرَ وَعُدْرَتُهُ مُنْقَطِعَةٌ لَمْ سَأَلَ أَوْ تَوَضَّأَ لِغُدْرِهِ لَمْ (طَرَأَ) عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرَ، بَانَ سَأَلَ أَحَدٌ مَنْجَرِيهِ أَوْ جُرْحِيهِ أَوْ فُرْخِيهِ وَلَوْ مِنْ جَدْرِيٍّ لَمْ سَأَلَ الْآخَرَ (فَلَا) تَبَقِيَ طَهَارَتُهُ. (فُرُوعٌ) يَجِبُ رَدُّ غُدْرِهِ أَوْ تَقْلِيلُهُ بِقَدْرِ قُدْرَتِهِ وَلَوْ بِصَلَابِهِ مُؤَمِّمًا، وَبَرْدِهِ لَا يَنْقُصِي ذَا غُدْرٍ بِخِلَافِ الْحَائِضِ. وَلَا يُصَلِّي مَنْ بِهِ انْفِصَالٌ رِيحٍ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلْسُنٌ بَوْلٍ؛ لِأَنَّ مَعَهُ حَدَثًا وَنَجَسًا.

ترجمہ اور شریعت کی نظر میں معذورہ شخص ہے جس کو مسلسل پیشاب کے قطرات آنے کی بیماری ہو، اس طرح کہ وہ اس کو روکنے پر بالکل قادر نہ ہو، یا اس کو برابر دست کی شکایت ہو، یا مسلسل خروج ریح کی بیماری ہو کہ وہ کبھی بھی نہ رکتی ہو، یا عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہو، یا اس کی آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری ہو، یا آنکھیں چند ہیما ہوں، یا آنکھوں کے گوشہ میں درم ہو، اسی طرح ہر وہ پانی جو درد کی وجہ سے نکلے اگر چہ کان سے ہو یا پستان سے ہو یا ناف سے ہو، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ معذور کہلائے گا، بشرطیکہ اس کا یہ عذر فرض نماز کے پورے وقت کو گھیر لے کہ نماز کے پورے اوقات میں اتنا وقت نہ پائے کہ اس میں وضو کر کے اس طرح نماز ادا کر سکے کہ حدیث نہ پایا جائے اگرچہ اس عذر کا پورے وقت کو گھیر لینا حکمی ہو، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے واسطے عذر کا منقطع ہونا نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔

اور عذر کا نماز فرض کے پورے وقت میں پایا جانا اور حقیقت عذر کی ابتداء کے حق میں شرط ہے (یعنی آدمی شرعی اعتبار سے معذور اسی وقت سمجھا جائے گا جب عذر پورے وقت میں پایا جائے اور اتنا وقت بھی نہ ملے کہ فرض نماز وضو کر کے بغیر حدیث کے ادا کر سکے تو اب وہ شخص معذور ہو جائے گا) اور عذر کے باقی رہنے کے حق میں عذر کا وقت کسی بھی جزء میں پایا جانا کافی ہے، خواہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، پورے وقت میں عذر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور عذر کے زوال کے حق میں یہ شرط ہے کہ وہ عذر پورے وقت میں بالکل نہ پایا جائے اس لیے کہ انقطاع کامل اسی کو کہتے ہیں۔

اور معذور شخص کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، پھر اس میں جس قدر چاہے فرض اور نفل نماز ادا کرے اس میں واجب نماز بدرجہ اولیٰ داخل ہے، معذور شخص کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے یا بدن وغیرہ ہر وقت دھوئے۔ اور لِكُلِّ فَرْضٍ فِيهِ جَوَامِمْ هُوَ لَامٌ وَقَدْ لِيَهُ هُوَ جَيْسًا كَقُرْآنِ كَرِيمٍ فِي (الدُّلُوكِ الشَّمْسِيِّ) كَالْمَدْرَامِ وَقْتِيَهُ هُوَ۔ اور مطلب یہ ہے کہ آفتاب کے ڈھلنے کے وقت نماز قائم کرو۔

پس جب وقت نکل جائے گا تو معذور کا وضو خود بخود باطل ہو جائے گا، یعنی حدیث سابق جو تھا وہ ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے عذر کے منقطع ہونے کے بعد وضو کیا اور عذر کا منقطع ہونا نماز کے وقت نکل جانے تک مسلسل قائم رہا تو محض وقت کے نکلنے سے اس کا وضو باطل نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرا حدیث پیش نہ آجائے، یا عذر سابق پایا نہ جائے۔ اور یہ مسئلہ موزوں پر معذور کے لیے مسح کرنے کی مانند ہے۔ اور یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ خروج وقت سے معذور کا وضو باطل ہوگا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی معذور شخص نے آفتاب طلوع ہونے کے بعد وضو کیا اگرچہ اس کا یہ وضو کرنا نماز عید کے لیے ہو، یا چاشت کی نماز کے لیے ہو تو اس کا یہ وضو اس وقت تک باطل نہ ہوگا جب تک کہ ظہر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے (خلاصہ کلام یہ ہے کہ وقت سے مراد نماز پنجگانہ کا وقت ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے لے کر نصف النہار کسی بھی فرض نماز کا وقت نہیں ہے اس لیے وضو باطل نہ ہوگا اور خروج وقت ظہر کا وقت مکمل نکل جانے کے بعد پایا جائے گا)۔

اور اگر معذور شخص کے کپڑے پر ایک درم سے زیادہ بھی نجاست لگی ہو اور صورت حال یہ ہے کہ کپڑے کو دھونے کے باوجود نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کپڑے کو نہ دھوئے (اور اسی حالت میں نماز ادا کرے) ہاں اگر صورت حال یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں معذور کو چاہئے کہ کپڑا دھو کر نماز ادا کرے، کپڑے کو دھونے کو ترک کرنا اس صورت میں جائز نہیں ہے، یہی قول فتویٰ کے واسطے پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اس مریض کا حکم ہے جو جب بھی کپڑا بچھاتا ہے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فرش بچھانے کو ترک کرنا جائز ہے اور معذور شخص کی طہارت وقت کے اندر اندر دو شرطوں کے ساتھ باقی رہتی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے عذر کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر اس کے علاوہ کوئی اور حدیث طاری نہ ہو اور۔

بہر حال جب معذور شخص کسی اور حدیث کی وجہ سے وضو کرے اور اس کا عذر سابق ختم ہو چکا تھا پھر وہ عذر لوٹ آیا یا اس نے کسی عذر کی وجہ سے وضو کیا پھر اس کے بعد اس پر دوسرا حدیث طاری ہو گیا یا اس طور کہ اس کو نکسیر آگئی، یا اس کا زخم بہہ پڑا، یا اس کا پھوڑا بہہ پڑا اگرچہ وہ پھوڑا چچک کا کیوں نہ ہو، پھر اس کے بعد دوسرا حدیث طاری ہو گیا تو اس صورت میں اس کی طہارت باقی نہ رہے گی۔

فرد: صاحب عذر پر واجب ہے کہ وہ اپنی قدرت و وسعت کے بقدر عذر کو دور کرے اور اس کو کم کرے اگرچہ اس کو اشارہ سے نماز پڑھنا پڑھے (یعنی اگر اشارہ سے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذر ختم ہو رہا ہو یا عذر میں کمی آرہی ہو تو اس پر اشارہ سے نماز پڑھ کر عذر کو دفع کرنا یا کم کرنا واجب ہے) اور عذر کے رک جانے کی وجہ سے وہ شخص معذور باقی نہیں رہے گا، بلکہ تندرست و صحت مند کے حکم میں ہو جائے گا بخلاف حائضہ عورت کے، یعنی اگر حائضہ عورت کسی تدبیر کی وجہ سے حیض کو روک بھی دے تو وہ حائضہ کے حکم میں رہے گی۔

جس شخص کو برابر خروج ریح کی شکایت ہو وہ اس شخص کے پیچھے نماز ادا نہ کرے جس کو برابر پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی

پیماری ہو اس لیے کہ امام میں دو حد پائے گئے ایک حد وضو کا نہ ہونا ہے اور دوسرا حد نجاست کا پایا جانا ہے۔ اور مقتدی میں صرف ایک عذر ہے یعنی وضو کا باقی نہ رہنا، اس لیے مقتدی قوی ہو اور اعلیٰ طہارت پر ہو امام کے مقابلہ میں، حالانکہ امام کو اعلیٰ طہارت پر ہونا چاہئے۔

معذور کے مسائل و احکام کا بیان

مذکورہ عہارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے معذوروں کے احکام کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے معذور کی تعریف کی ہے، یعنی معذور کس کو کہتے ہیں اور آدمی معذور کب بنتا ہے تو اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر کسی شخص کو مسلسل پیشاب پھینکنے کی بیماری ہو، یا برابر دست آنے کی شکایت ہو، یا بار بار خروج رتخ کی شکایت ہو یا عورت کو مسلسل استحاضہ کا خون آ رہا ہو، فرض نماز کے پورے وقت میں یہ اعذار پائے جا رہے ہیں، اس شخص کو اتنا وقت نہیں مل پارہا ہے کہ وضو کر کے بغیر عذر کے ساتھ اس میں فرض نماز ادا کر سکے تو اب یہ شخص شرعی اعتبار سے معذور ہوگا۔ اور ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے گا اور اس وضو سے وقت کے اندر جس قدر چاہے فرض، واجب اور سنن ادا کرے، ہر ایک کے لیے الگ الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بقاۃ عذر کی شرط

بقاۃ عذر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عذر نماز کے وقت میں سے کسی بھی جزء میں ایک مرتبہ پایا جائے، پورے وقت میں عذر کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وقت کے کسی بھی حصہ میں ایک لمحہ کے لیے عذر کا وجود ہو گیا تو وہ شخص معذور ہی کہلائے گا اور اس پر معذور ہی کے احکام جاری ہوں گے۔

زوال عذر کی شرط

زوال عذر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عذر نماز کے پورے وقت میں کسی بھی حصہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پایا جائے، نماز کا کامل وقت عذر سے خالی گذر جائے تو اب عذر ختم ہو جائے گا اور آدمی کو معذور قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب تندرست اور صحت مند مان کر اس پر اسی کے احکام لاگو ہوں گے۔

معذور کا وضو خروج وقت سے باطل ہو جاتا ہے

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک معذور شخص کا وضو خروج وقت سے باطل ہوتا ہے نہ کہ دخول وقت سے۔ حضرت امام زفرؒ کے نزدیک معذور کا وضو دخول وقت سے باطل ہوتا ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک معذور کا وضو خروج وقت اور دخول وقت دونوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ (شامی: ۱/۵۰۵)

بَابُ الْأَنْجَاسِ

نجاست اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا بیان

جَمَعَ نَجَسٍ بِفَتْحَتَيْنِ. وَهُوَ لَفْظٌ: يَغْمُ الْحَقِيقِيُّ وَالْحَكْمِيُّ. وَعَرَفْنَا يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ. (بِخَوْزُ رَفْعٍ
نَجَاسَةٍ حَقِيقِيَّةٍ عَنِ مَحَلِّهَا) وَلَوْ إِنَاءٌ أَوْ مَا كَوَّلَا غَلِمَ مَحَلِّهَا أَوْ لَا (بِمَاءٍ لَوْ مُسْتَعْمَلًا) بِهِ يُفْتَى
(وَبِكُلِّ مَانِعٍ طَاهِرٍ قَالِحٍ) لِلنَّجَاسَةِ يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ (كَخَلِّ وَمَاءٍ وَزِدٍ) حَتَّى الرَّبِيقِ، فَتَطْهَرُ أَصْبَغُ
وَتَذِيءُ فَتَنْجَسُ بِلَخْسٍ ثَلَاثًا (بِخِلَافٍ نَعْوِ لَبَنِ) كَزَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَالِحٍ، وَمَا قَبِلَ إِنْ اللَّبَنُ وَسَوَّلَ
مَا يُؤْكَلُ مُزِيلًا فَبِخِلَافٍ الْمُنْتَخَارِ.

ترجمہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انجاس، نجس کی جمع ہے اور نجس کو لفتح النون والکیم پڑھا گیا ہے۔ اور نجس المل عرب کی لغت میں حقیقی اور حکمی دونوں قسم کی نجاستوں کو شامل ہے، البتہ عرف عام میں نجس کا لفظ نجاست حقیقیہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے پیشاب و پانسخانہ غیرہ۔ نجاست حقیقیہ کو اس کے محل سے پانی کے ذریعہ سے دور کرنا جائز ہے، خواہ پانی مستعمل ہی کیوں نہ ہو، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح ہر بننے والی چیز سے جو نجاست کو دور کرنے والی ہو اور نچوڑنے سے نچر جائے نجاست دور کرنا جائز ہے، جہاں نجاست لگی ہے وہ جگہ برتن ہو یا کھانے کی کوئی چیز ہو، خواہ اس کا محل معلوم ہو خواہ معلوم نہ ہو۔ اور ہر بننے والی چیز سے نجاست کا دور کرنا جائز ہے، جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی، یہاں تک کہ تھوک سے بھی نجاست کو دور کرنا جائز ہے، چنانہ انگلی اور پستان جو ناپاک ہو گئی ہو تمین مرتبہ چاٹ لینے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، بخلاف دودھ جیسی چیزوں کے کہ ان سے نجاست پاک نہیں ہوتی ہے جیسے تیل ہے، یہ نجاست کو چکنائی کی وجہ سے دور نہیں کرتا ہے اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ بلاشبہ دودھ اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے نجاست کو دور کرنے والا ہے، یہ قول مختار قول کے مخالف اور متضاد ہے۔

مختصر شرح اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نجاست حکمیہ اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ نجاست حکمیہ کا بیان حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مقدم فرمایا ہے اس لیے کہ وہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نجاست حکمیہ کا ذرا حصہ بھی نماز کے جواز کے لیے مانع ہے پھر یہ کہ بہر صورت نجاست حکمیہ کو دور کرنا واجب ہوتا ہے اور نجاست حقیقیہ میں یہ بات نہیں ہے اس لیے نجاست حقیقیہ کو نجاست حکمیہ کے بعد بیان فرمایا ہے۔ (شامی: ۱/۵۰۹)

قولہ بفتح الحین الخ: عنایہ میں ہے کہ ”انجاس“ نجس کی جمع ہے، جونوں اور جیم کے فتوح کے ساتھ منقول ہے۔ نجس ہر قسم کی گندگی کو کہتے ہیں۔ لیکن شیخ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ”انجاس“ نجس بکسر الجیم کی جمع ہے، نجس۔ طاہر کی ضد ہے اور نجاست طہارت کی ضد ہے اور باب سنبغ اور کوزہ دونوں سے آتا ہے۔ اگر ”نجس“ کو جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں اس کی جمع اور ثنیہ بھی آتی ہے، لیکن اگر اس لفظ کو جیم کے فتوح کے ساتھ پڑھا جائے تو اس وقت اس کی ثنیہ اور جمع نہیں آتی ہے۔ اس پوری تحقیقی بحث کو معلوم کرنے کے لیے ہدایہ کی شرح صینی کا مطالعہ کیجئے۔ (شامی: ۱/۵۰۹)

قولہ یعم الخ حقیقی والخکمی: لفظ ”نجس“ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور لفظ ”نجسٹ“ کا اطلاق صرف نجاست حقیقیہ پر ہوتا ہے۔ اور ”حدث“ کا لفظ نجاست حکمیہ پر بولا جاتا ہے، چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ ”رفع نجاست حقیقیہ“ کے بجائے ”رفع نجسٹ“ کہتے تو عبارت زیادہ مختصر ہوتی۔ (شامی: ۱/۵۰۹)

قولہ بہ یفتی: یعنی نجاست حقیقیہ کو اس کی جگہ سے دور کرنا خواہ وہ نجاست برتن میں لگی ہو یا اور شئی میں، مستعمل پانی سے جائز ہے۔ اسی قول پر فتویٰ ہے، البتہ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ مستعمل پانی سے ازالہ نجاست حقیقیہ جائز نہیں ہے بلکہ نجاست حقیقیہ کے ازالہ کے لیے مطلق پانی ہونا ضروری ہے۔ (شامی: ۱/۵۱۰)

مسئلہ: اگر بفرض حال کسی نے نجاست کو تین مرتبہ زبان سے چاٹ لیا تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی البتہ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ (شامی: ۱/۵۱۰)

قولہ علم محلہا اولاً: حضرت شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نجاست کے لگنے کی جگہ معلوم ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس کو دھونا چاہئے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا ہے جیسے کہ پیشاب لگ گیا تھا پھر خشک ہو گیا اور یہ یاد نہ رہا ہے کہ کون سا کنارہ ناپاک ہوا تھا اور کوئی علامت بھی نہیں ہے تو مختار قول کے مطابق جو بھی کنارہ دھوئے گا کپڑا حکماً پاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۵۱۰)

مسئلہ: ہر ایسی پہنے والی چیز جو پاک ہو اور اس میں نجاست کے دور کرنے کی صلاحیت ہو اس سے پاکی حاصل کرنا شرعاً جائز ہے، جیسے سرکہ، گلاب کا پانی، درخت کا پانی، پھل کا پانی اور تربوزہ وغیرہ کا پانی، ان تمام پانیوں سے نجاست دور کرنا جائز ہے۔ اگر ان سے کپڑا برتن صاف کیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۵۱۰)

مسئلہ: اگر شیر خوار بچہ نے ماں کے پستان پر قے کر دیا تو اس سے پستان ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر بچہ نے اس کو تین بار چاٹ لیا اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو اس سے پستان پاک ہو جائے گا، لیکن بچہ کو اس کے چاٹنے سے بچانا چاہئے اور نجاست کو دھولینا چاہئے۔ (کشف الاسرار: ۱/۲۵۲)

(وَيَطْلَهُمْ خُفًّا وَنَحْوَهُ) كَتَبَ مَا يُرَى بَعْدَ الْجَفَافِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهَا

كُخْمِرٍ وَنَوِيلٍ أَصَابَهُ تُرَابٌ بِهِ يُفْتَىٰ بِدَلِّكَ يَزُولُ بِهِ أَثَرُهَا (وَالْأَلَا) جِزْمٌ لَهَا كَبُولٍ (فِيغْسَلُ) وَ
يَطْهَرُ (حَقِيقٌ) لَا مَسَامٌ لَهُ (كَمِرَاةٍ) وَظَفَرٌ وَعَظْمٌ وَزُجَاجٌ وَآيَةٌ مَذْهُونَةٌ أَوْ خِرَاطِيٌّ وَصَفَاحٌ فَضْطَةٌ
غَيْرٌ مَنْقُوشَةٌ بِمَسْحٍ يَزُولُ بِهِ أَثَرُهَا مُطْلَقًا بِهِ يُفْتَىٰ. (وَ) تَطْهَرُ (أَرْضٌ) بِخِلَافِ نَحْوِ بَسَاطٍ
(بَيْنِهَا) أَيْ: جَفَافِهَا وَلَوْ بِرَبِيعٍ (وَذَهَابِ أَثَرِهَا كَلَوْنٍ) وَرَبِيعٌ لِأَجْلِ (صَلَاةٍ) عَلَيْهَا (لَا لِقَبْمٍ)
بِهَا؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهَا الطَّهَارَةُ وَلَدُ الطُّهُورِئَةُ. (وَ) حُكْمُ (أَجْرٌ) وَنَحْوِهِ كَلْبِنٍ (مَفْرُوشٍ وَخَصْرٍ)
بِالْعَاءِ تَخْمِيرَةٌ سَطْحٍ (وَشَجَرٍ وَكَلًا قَائِمِينَ فِي أَرْضٍ كَذَلِكَ) أَيْ: كَأَرْضِ، فَيَطْهَرُ بِجَفَافٍ وَكَذَا
كُلُّ مَا كَانَ ثَابِتًا فِيهَا لِأَخْذِهِ حُكْمَهَا بِاتِّصَالِهِ بِهَا فَالْمَنْفَصِلُ يُغْسَلُ لَا غَيْرُ، إِلَّا حَجَرًا خَشِينًا
كَرْحَى لِكَأَرْضِ. (وَيَطْهَرُ مَبِيءٌ) أَيْ: مَحَلُّهُ (بِأَسْنِ بِفَرْكٍ) وَلَا يَصْرُ بَقَاءُ أَثَرِهِ (إِنْ طَهَرَ رَأْسُ حَشَقَةٍ)
كَأَنَّ كَانَ مُسْتَنْجَبًا بِمَاءٍ. وَفِي الْمُنْجَبِيِّ أَوْلَجٌ فَتَنْزَعُ فَالَّذِلُّ لَمْ يَطْهَرُ إِلَّا بِغَسَلِهِ لِتَلَوُّهِ بِالنَّجَسِ
انْتَهَى أَيْ: بِرُطُوبَةِ الْفَرْجِ، فَيَكُونُ مُفْرَعًا عَلَى قَوْلِهِمَا بِنَجَاسَتِهَا، أَمَّا عِنْدَهُ فَهِيَ طَاهِرَةٌ كَسَائِرِ
رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ جَوْهَرَةٌ (وَالْأَلَا) يَكُنْ يَابَسًا أَوْ لَأْرَاسُهَا طَاهِرًا (فِيغْسَلُ) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَلَوْ دَمًا
عَرِيطًا عَلَى الْمَشْهُورِ (بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ مَبِيئِهِ) وَلَوْ رَقِيقًا لِمَرَضٍ بِهِ (وَمَبِيئُهَا) وَلَا بَيْنَ مَبِيئِ آدَمِيِّ وَغَيْرِهِ
كَمَا بَعَثَهُ الْبَقَائِيُّ (وَلَا بَيْنَ نُوبٍ) وَلَوْ جَدِيدًا أَوْ مُبْتَدَأًا فِي الْأَصْحِ (وَيَنْدِنُ عَلَى الطَّاهِرِ) مِنَ الْمَذْهَبِ،
فَمَ هَلْ يَعُودُ نَجَسًا بِنَلِّهِ بَعْدَ فَرْكِهِ؟ الْمَعْتَمَدُ لَا، وَكَذَا كُلُّ مَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ بِغَيْرِ مَالِحٍ. وَلَقَدْ أَتَيْتُ
فِي الْخَزَائِنِ الْمَطْهَرَاتِ إِلَى نَيْفٍ وَثَلَاثِينَ، وَغَشِرَتْ نَظْمُ ابْنِ وَهْبَانَ فَقُلْتُ:

ترجمہ آموزہ اور اس جیسی چیز جیسے جوتا، چپل وغیرہ میں اگر جسم والی نجاست لگ جائے تو اس کے رگڑ جانے سے مطلقاً وہ پاک
ہو جاتا ہے، بشرطیکہ اس رگڑ سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ اور جسم دار نجاست اس کو کہتے ہیں کہ جو خشک ہو جانے کے بعد بھی
دکھائی دے، اگرچہ اس کا دکھائی دینا کسی اور چیز کے ملنے کی وجہ سے ہو، جیسے شراب اور پیشاب ہے جس کو مٹی لگ گئی ہو، اور موزہ
وغیرہ محض رگڑ جانے سے پاک ہونا مفتی بہ قول ہے۔ اور اگر ایسی نجاست لگی ہو جو جسم دار نہیں ہے جیسے پیشاب تو اس کو دھویا جائے
اس کے بعد ہی پاک ہوگا۔ اور جو صیقل دار چیز ہو یعنی اس میں مسامات نہ ہوں کہ اس کے ذریعہ اس میں نجاست جذب کر جائے
جیسے آئینہ، ناخن، ہڈی، شیشہ، روغن شدہ برتن، چینی کی پیالی، رکابی، شرادی ہوئی سخت لکڑی اور بے نقش و نگار کتے چاندی کا پتھر، یہ
تمام چیزیں اس طرح پونچھ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں کہ نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اس قول پر فتویٰ بھی ہے۔

اور زمین سوکھ جانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کا سوکھنا ہوا کے ذریعہ کیوں نہ ہو، بخلاف بستر وغیرہ کے، جب اس میں
نجاست لگ جائے تو دھوئے بغیر پاک نہ ہوگا۔ اور نجاست کے اٹکے ختم ہو جانے سے زمین نماز ادا کرنے کے حق میں پاک

ہو جاتی ہے، البتہ اس زمین سے تیم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے زمین کا پاک ہونا شرط ہے اور تیم کے لیے زمین کے پاک کرنے کی صلاحیت ہونا بھی شرط ہے۔ اور نجاست کا اثر رنگ، بو ہے۔ اور بچھے ہوئے فرش کی پختہ اینٹ اور اسی طرح دوسری چیز جیسے مٹی اینٹ، درخت اور زمین پر کھڑی گھاس کا حکم زمین کی طرح ہے، یعنی خشک ہو جانے سے یہ ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی، جیسا کہ خشک ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور لفظ ”خص“ خا کے ساتھ ہے، چھت کے اوجے کو کہتے ہیں، جو بانس یا لکڑی کے ذریعہ بناتے ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز جو زمین پر قائم اور ثابت ہو پاک ہو جاتی ہے، متصل ہونے کی وجہ سے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو زمین کا ہوتا ہے، پس ہر وہ چیز جو زمین سے منقطع ہو اور اس پر نجاست لگ جائے وہ صرف خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ اس کو دھونا پڑے گا اس کے بغیر پاک نہ ہوگی۔ مگر کھردرا پتھر جیسے کہ چکی یہ زمین کی طرح ہے لہذا اس میں اگر نجاست لگ جائے تو یہ خشک ہو جانے سے پاک ہو جائے گی۔

اور خشک مٹی جہاں لگی ہو وہاں کھرچ دینے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے اور مٹی کے اثر کا باقی رہ جانا کوئی نقصان نہیں دیتا ہے (یعنی اگر مٹی کا اثر کھرچنے کے بعد باقی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے) مگر شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کا سرا اس طرح پاک ہو کہ پیشاب کے بعد پانی سے استبراء کیا ہو، اور شرمگاہ کو پانی سے دھویا ہو (گویا خشک مٹی کھرچنے سے اس وقت پاک ہوگی جب ذکر کا سرا پانی سے دھویا گیا ہو)۔

اور مجتہبی میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کیا پھر نکال لیا اس کے بعد اس کو انزال ہوا تو ایسی صورت میں محض کھرچنے سے مٹی پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا پڑے گا، اس لیے کہ مرد کی شرمگاہ نجاست کے ساتھ طوٹ ہو چکی ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کے ساتھ طوٹ ہو چکی ہے، پس مجتہبی کا یہ قول صاحبین کے قول پر متفرع ہے جو عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس رطوبت کو بدن کی تمام رطوبتوں کی طرح پاک قرار دیتے ہیں، جیسا کہ جوہرہ میں ہے۔

اور اگر مٹی خشک نہ ہو یا ذکر کا سرا پاک نہ ہو تو ایسی صورت میں خشک مٹی محض کھرچنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ تمام نجاستوں کی طرح اس کو بھی دھو کر پاک کرنا پڑے گا، اگرچہ تازہ خون ہی کیوں نہ ہو، مشہور قول کے مطابق۔ (اور غیر مشہور قول یہ ہے کہ اگر تازہ خون لگنے کے بعد خشک ہو جائے پھر اس کو کپڑے سے رگڑ کر یا چھیل کر دور کر دیا جائے تو اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا ہے)۔

اور یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے کہ خشک مٹی کھرچنے سے اور تر مٹی دھونے سے پاک ہوتی ہے اس حکم میں مرد و عورت کی مٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مرد کی مٹی بیماری کی وجہ سے پتلی کیوں نہ ہوگی ہو، (بعض علماء فرماتے ہیں کہ آج کل مردوں کی مٹی عام طور پر پتلی ہو گئی ہے لہذا محض کھرچنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھو کر ہی پاک کرنے سے پاک ہوگی) اور آدمی اور غیر آدمی کی مٹی میں

بھی کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اس مسئلہ پر علامہ باقانی نے بحث کی ہے۔ اور نہ کپڑے اور بدن میں ظاہر مذہب کے مطابق کوئی فرق ہے، خواہ کپڑا نیا ہو یا دہرا ہی کیوں نہ ہو اس باب میں صحیح ترین قول یہی ہے۔ یعنی ہر ایک کا حکم یکساں ہے کہ خشک منی کھرپٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جن کپڑے میں خشک منی لگی تھی اس کو کھرچ کر پاک کر دیا گیا اس کے بعد وہ کپڑا بھیگ گیا تو وہ نجاست دوبارہ لوٹ آئے گی اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مستند قول کے مطابق کپڑا بھیگنے کے بعد دوبارہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اور یہی حکم ہر اس شئی کا ہے جس کی طہارت کا حکم نہ بننے والی چیز سے کیا گیا ہے، بھیگنے سے دوبارہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے خزائن الاسرار نامی کتاب میں ان چیزوں کی تعداد جو پاک کرتی ہیں تیس سے کچھ اوپر پہنچادی ہے۔ اور ابن و صہبان کے نظم کو میں نے بدل دیا ہے اور کہا ہے۔

مفسر شرح اس عہارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے نجاست سے طہارت حاصل کرنے کے متعلق کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، جہاں چہ مصنف نے فرمایا کہ اگر جسم دار نجاست موزہ، چیل، جوتا وغیرہ میں لگ جائے اور نجاست زمین سے اس طرح رگڑ جائے کہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں موزہ، جوتا اور چیل وغیرہ محض رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔

قولہ و بطہر خف و نحوہ: حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے خف کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر نجاست بدن یا کپڑے میں لگ گئی ہو تو یہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ دھونا لازم ہے۔ ہاں اگر گاڑھی منی کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو پھر رگڑ دینے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے۔ (شای: ۱/۵۱۰)

مسئلہ: اگر خف اور چیل وغیرہ پر ایسی نجاست لگی ہو جو جسم والی نہیں ہے تو اس کو دھو کر پاک کرنا لازم ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ تین بار دھویا جائے اور دھو کر ہر بار اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، یا پھر ہر بار نچوڑ دیا جائے تو اب وہ پاک ہو جائے گا۔ (شای: ۱/۵۱۱)

گیلی زمین پاک کرنے کا طریقہ

اگر ناپاک زمین خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اس پر نماز پڑھنا درست ہوتا ہے البتہ اس سے تیمم کرنا اور طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین خشک ہونے سے پاک تو ہو گئی لیکن اس میں ابھی پاک کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے اس لیے تیمم کرنا اس سے درست نہ ہوگا۔ ہاں اگر زمین گیلی ہے تو دھلے بغیر پاک نہیں ہوتی ہے۔ اگر زمین اس قدر نرم ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے تو اس گیلی زمین پر اتنا پانی ڈالے کہ اس کو غالب گمان ہو جائے کہ زمین پاک ہو چکی ہے۔ اور اگر ڈھالوز میں ہو تو اس کے نیچے کی جانب ایک گڈھا کھود دے اور ناپاک زمین پر پانی ڈالتا رہے اور وہ پانی آ کر گڈھے میں جمع ہوتا ہے گا جب وہ گڈھا بھر جائے تو اس کو مٹی سے بھر دے۔ اور اگر زمین سخت اور ہموار ہو اس کا دھونا ممکن نہ ہو تو چاہئے

کہ اس زمین کو کھود کر اوپر کی مٹی کو نیچے اور نیچے کی مٹی کو اوپر کر دے۔ اور اگر پختہ فرش ہو تو اس پر پانی ڈال کر بہا دے اور کپڑے وغیرہ سے اس کو خشک کر دے۔ تین بار اسی طرح پانی بہاتا رہے اور خشک کرتا رہے، یا پھر اس پر اتنا پانی بہائے کہ نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو اس سے بھی زمین پاک ہو جائے گی۔ (شامی: ۱/۵۱۲)

مسئلہ: اگر نجاست آئینہ، تلواریں، شیشہ، ہڈی، ناخن، چینی کے برتن اور ایسی چیزیں لگ جائے جس میں نجاست سرایت کرنے کے لیے مسامات نہ ہوں تو وہ تمام چیزیں محض پونچھ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں، انھیں دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ لگنے والی نجاست جسم والی ہو یا غیر جسم والی ہو، گیلی نجاست ہو یا خشک نجاست ہو، ہر ایک کا حکم یہی ہے، اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ (شامی: ۱/۵۱۱)

اور جلیہ کے اندر مذکور ہے کہ آئینہ، شیشہ وغیرہ میں لگنے والی نجاست جسم والی اور خشک ہے تو اس کو کسی بھی جھٹکے سے پونچھ دینا چاہئے کہ نجاست کے عین کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ اور اگر نجاست خشک ہے لیکن جسم والی نہیں ہے جیسے پیشاب، شراب وغیرہ تو اس کو بھی کسی جھٹکے سے پونچھ کر پاک کر دینا چاہئے اور اگر نجاست تر اور جسم والی ہے تو پھر تر کپڑے ہی سے صاف کرنا چاہئے۔

مسئلہ: زمین ناپاک تھی اس میں نجاست لگی تھی، لیکن اس میں اس قدر بارش کا پانی پڑا کہ پانی جاری ہو گیا اور خوب پانی اس پر بہ پڑا تو اس سے وہ زمین شری اعتبار سے پاک ہو جائے گی، ہاں اگر تھوڑا پانی پڑا کہ اس پر سے بہا نہیں تو پھر پاک نہ ہوگی۔ (شامی: ۱/۵۱۲)

مسئلہ: اگر جسم یا کپڑے وغیرہ میں خشک مٹی لگ جائے تو اس کو کھرج دینے سے جسم اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مٹی کے کھرچنے یا دھونے کے بعد اس کے دھبے کپڑے پر باقی رہ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کپڑا بدستور باقی رہے گا۔ (شامی: ۱/۵۱۳)

مسئلہ: عورت کی باہری شرمگاہ کی رطوبت بالاتفاق پاک ہے۔ اور امام نووی نے منہاج میں لکھا ہے کہ اصح قول کے مطابق عورت کی شرمگاہ کی رطوبت ناپاک نہیں ہے، لہذا جب ناپاک نہیں ہے تو اگر کپڑے وغیرہ میں عورت کی شرمگاہ کی رطوبت لگ جائے تو اس سے کپڑا وغیرہ ناپاک نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۱۵)

مسئلہ: مرد کی مٹی ہو یا عورت کی مٹی، آدمی کی مٹی ہو یا غیر آدمی کی، پھر وہ کپڑے میں لگے یا بدن میں اور کپڑا خواہ تیا ہو یا پرانا، اکہرا ہو یا دوہرا، ہر حالت میں اگر وہ مٹی خشک ہے تو وہ کھرچنے اور مل دینے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر تر ہے تو پھر دھو کر پاک کرنا پڑے گا اس کے بغیر پاک نہ ہوگا۔ (درعی: ۱/۵۳)

مسئلہ: موزہ رگڑنے سے پاک ہو گیا، زمین خشک ہونے سے پاک ہو گئی، چڑا دباغت دینے سے پاک ہو گیا اور

کنواں پانی کے خشک ہونے سے پاک ہو گیا اور معتدل شدہ چیز پونچھ دینے سے پاک ہو گئی، اب اگر یہ تمام چیزیں اس کے بعد بیگ جائیں تو معتد قول کے مطابق وہ نجاست دوبارہ نہیں لوٹے گی۔ (شامی ۱/۵۱۶)

وَهَسَلٌ وَمَسْحٌ وَالْجَفَافُ مُطَهَّرٌ وَنَحْتٌ وَقَلْبُ الْعَيْنِ وَالْحَفْرُ يُذَكِّرُ
وَذَبْعٌ وَتَغْلِيلٌ ذِكَاةٌ تَغْلُلُ وَفَرْكٌ وَذَلِكَ وَالذُّخُولُ التَّغْوُزُ
فَصَرْفُهُ فِي الْبَعْضِ نَذْفٌ وَتَزْجُهَا وَنَارٌ وَهَلَسٌ هَسَلٌ بَعْضٌ تَقْوُزُ

ترجمہ: ادھونا، پونچھنا اور خشک کرنا یہ تینوں طریقے پاک کرنے کے ہیں۔ اور چھیلنا اور عین کا بدل جانا اور کھودنا یہ تینوں چیزیں بھی پاک کرنے والی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں اور چمڑے کا دباغت دینا، شراب کو نمک وغیرہ میں ڈال کر سرکہ بنانا، جانور کو ذبح کرنا، شراب کا خود بخود سرکہ بن جانا، اور خشک مٹی کا کھرچنا اور موزہ کارگڑنا اور ناپاک حوض میں اتنے پانی کا داخل ہو جانا کہ وہ بہنے لگے اور کنویں کے ناپاک پانی کا زمین کے اندر گھسنا اور اندر چلا جانا بھی پاک کرتا ہے۔ اور بعض حصہ میں تصرف کرنا، روٹی کا دھنسا اور کنویں کے پانی کو نکالنا اور ناپاک چیز کا آگ میں جل جانا، ابال کھانا، بعض حصہ کو دھو ڈالنا، اور جی ہوئی چیز میں نجاست لگے ہوئے حصہ کو نکال کر گڈھا کر دینا، مذکورہ تمام چیزوں سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔

مختصر شرح مذکورہ بالا اشعار میں حضرت شارح علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی تعداد اشعار میں اکیس ہے۔

- ۱- غسل، یعنی دھونے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ناپاک کپڑے وغیرہ کا ادھونا۔
- ۲- مسح، یعنی پونچھنا، جیسے ناپاک شیشہ، آئینہ، چینی کا برتن، تلو اور وغیرہ کا پونچھنا، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔
- ۳- جفاف، یعنی خشک ہونا، جیسے ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔
- ۴- نحت، یعنی چھیلنا، جیسے ناپاک لکڑی ہے تو اگر اس کو چھیل دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔
- ۵- قلب عین، یعنی ذات کا بدل جانا، جیسے گدھایا کوئی جانور نمک کے کان میں گر جائے اور نمک بن جائے تو وہ پاک ہے۔
- ۶- کھودنا، جیسے ناپاک سخت زمین کو کھود کر پاک کرنا یا اس طور کہ اوپر کے حصہ کو کھود کر نیچے کر دیا جائے اور نیچے کے حصہ کو اوپر کر دیا جائے۔

۷- دباغت، جیسے چمڑے کو دباغت دے کر پاک کر دیا جائے۔

۸- تغلیل، یعنی شراب میں کوئی کیمیکیل وغیرہ ڈال کر اس کو سرکہ بنا دیا جائے تو اب وہ پاک ہے۔

۹- جانور کو ذبح کرنا، اس سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔

۱۰- شراب کا خود بخود سرکہ بن جانا، اس سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔

- ۱۱- فسرك، یعنی گاڑھی اور خشک مٹی اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کو کھرج دینے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے، کپڑے یا بدن کو دھونے کو ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔
- ۱۲- ذلک، یعنی اگر موزہ یا جوتا وغیرہ میں نجاست لگ جائے اور زمین کی رگڑ سے زائل ہو جائے تو اس سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔
- ۱۳- الذخول، یعنی چھوٹے ناپاک حوض میں اگر پاک پانی داخل ہو گیا اور دوسری طرف سے پانی بہے لگا تو اس سے حوض پاک ہو جائے گا۔
- ۱۴- القفور، یعنی ناپاک کنویں میں اتنا پانی سوکھ گیا اور زمین کے اندر گھس گیا جتنا نکالنا شرعی اعتبار سے واجب تھا تو اس سے بھی کنواں پاک ہو جائے گا، اور پانی کا گھسنا پانی کے نکالنے کے مانند ہو جائے گا۔
- ۱۵- بعض میں تصرف کرنا، جیسے دھان، گیہوں وغیرہ کو جانوروں کے ذریعہ بھوسے سے علیحدہ کرتے ہیں تو غلہ کے اوپر جانور گوبر اور پیشاب کر دیتا ہے جس سے غلہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن جب اس ڈھیر میں سے کچھ حصہ خرچ کر دیا جائے اور غریب میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے وہ غلہ پاک ہو جاتا ہے۔
- ۱۶- ندف، یعنی دھنا۔ ناپاک روٹی کو اگر دھن دیا جائے تو اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔
- ۱۷- نزحہا، ناپاک کنویں کے پانی کو نکال دیا جائے تو اس سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔
- ۱۸- ناس، یعنی اگر ناپاک چیز آگ میں جل جائے تو اس سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔
- ۱۹- وغسی، جوش دینا، اُبال دینا، یعنی اگر ناپاک چیز کو جوش دیدیا جائے یا اُبال دیا جائے تو اس سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔
- ۲۰- بعض حصہ کا دھو ڈالنا، مثلاً کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ معلوم نہیں کہ کون سا کنارہ ناپاک ہوا ہے تو جس کنارے کو بھی دھو دیا جائے کپڑا حکماً پاک ہو جائے گا۔
- ۲۱- تقور، یعنی جی ہوئی چیز جیسے گھی، ڈالڈہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اگر ناپاک حصہ کو نکال کر گدھا کر دیا جائے تو اس سے گھی اور ڈالڈہ پاک ہو جائے گا۔

(و) يَطْفَرُ (نَت) تَنْجَسُ (بِجَنَابِهِ صَائِبُونَ) بِهِ يُفْتَى لِلْبُلُوِي. كَتَبُوا رِشًا بِمَاءٍ نَجِسٍ لَا بَأْسَ بِالْغَبْرِ فِيهِ (كَلْبِي تَنْجَسُ فَبَجَلٍ مِنْهُ كُوْرٌ بَعْدَ جَعْلِهِ عَلَى النَّارِ) يَطْفَرُ إِنْ لَمْ يَطْفَرِ فِيهِ أَكْرَ النَّجَسِ بَعْدَ الطَّبْحِ ذِكْرَةَ الْعَلِيِّ. (وَعَقًا) الشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَإِنْ كُرِهَ تَخْرِيْمًا، فَيَجِبُ حَسَنَةً، وَمَا ذُوْنَةُ تَنْزِيْهَا فَيَسَنُ، وَفَوْقَهُ مُبْتَلٍ فَيُفْرَضُ، وَالْعِيْرَةُ لِيُؤْتِيَ الصَّلَاةَ لَا الْإِحْسَابَةَ عَلَى الْأَكْثَرِ نَهْرًا (وَهُوَ

بِنَقَالٍ عِشْرُونَ قِيرَاطًا (ہی) نَجَسٍ (کثیف) لَهُ جِزْمٌ (وَعِزْهِ مَقْفَرِ الْكُفِّ) وَهُوَ دَاخِلٌ مَفَاصِلِ
 أَصَابِعِ الْيَدِ (ہی) رَقِيقٍ مِنْ مَغْلَظَةٍ كَمَدِيرَةٍ أَدَمِيٍّ، وَكَذَا كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْهُ مُوجِبًا لِوَضْوِئِهِ أَوْ غَسَلِ
 مَغْلَظٍ (وَتَبْوَلُ غَيْرَ مَا كَوَّلَ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ لَمْ يَطْعَمَ) إِلَّا تَبْوَلُ الْخُفَّاسِ وَخِرَازِمَ فَطَاهِرًا، وَكَذَا تَبْوَلُ الْقَارَةَ
 لِتَعَدُّرِ الشَّخْرِزِ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي التَّائِيذِ خَائِيَةِ وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ أَنْ خِرَازِمًا لَا يُفْسِدُ
 مَا لَمْ يَظْهَرَ الْكِرَّةُ. وَفِي الْأَشْبَاهِ تَبْوَلُ السَّنُورِ فِي غَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ عَفْوٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (وَدَمٌ) مَسْفُوحٌ
 مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا دَمَ شَهِيدٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَمَاتِيٍّ فِي لَحْمٍ مَهْزُولٍ وَعُزُوقٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ
 وَقَلْبٍ وَمَا لَمْ يَسِلْ، وَدَمَ سَمَكٍ وَقَمَلٍ وَتُرْغُوثٍ وَتَقٍّ. زَادَ فِي السَّرَاجِ وَكُتَابٍ وَهِيَ كَمَا فِي
 الْقَامُوسِ كَرْمَانٍ: وَهِيَ ذُوَيْبَةُ عَمْرَاءَ لَسَاةً، فَالْمُسْتَنْثَى اثْنَا عَشَرَ (وَعَنْ) وَفِي بَاقِي الْأَشْرِيَةِ
 رَوَايَاتُ الثَّغْلِيظِ وَالْخُفَيْفِ وَالطَّهَارَةِ. وَرَجَّحَ فِي الْبَحْرِ الْأَوَّلِ. فِي الشَّهْرِ الْأَوْسَطِ.

ترجمہ اور جوئیل ناپاک ہو گیا ہو اس کو صابون بنا دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور عموماً بلوئی کی وجہ سے اسی قول پر فتویٰ ہے
 (کیونکہ لوگوں کا اس سے بچنا دشوار اور مشکل ہے) جیسے کہ وہ تیز جس میں ناپاک پانی چھڑکا گیا ہو تو اس میں روٹی پکانے میں کوئی
 مضائقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک ناپاک مٹی سے پیالہ بنا یا گیا تو یہ کوزے اور پیالے آگ پر پکانے کے بعد پاک ہو جائیں
 گے، بشرطیکہ پک جانے کے بعد اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، جیسا کہ اس مسئلہ کو حللی نے ذکر کیا ہے۔

اور شریعت نے ایک درہم کی مقدار نجاست کو معاف کر دیا ہے (یعنی اگر کسی نے بھولے سے اتنی نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لی
 تو نماز ہو جائے گی اور بقدر درہم نجاست گننے کا علم ہوتے ہوئے اگر کسی نے نماز ادا کر لی تو) مکروہ تحریمی ہوگی، پس اس کا دھونا لازم
 ہوگا۔ اور اگر قدر درہم سے کم نجاست ہے تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس نجاست کو دھونا سنت ہے، فرض اور
 واجب نہیں ہے۔ اور اگر نجاست ایک درہم سے زیادہ لگی ہو تو پھر نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو دھونا فرض ہوگا۔ اور نجاست کی مقدار
 میں نماز کے وقت کا اعتبار ہے نہ کہ نجاست گننے کا وقت معتبر ہے۔ اکثر فقہاء کے قول کے مطابق جیسا کہ نہر الفائق میں مذکور ہے۔

اور نجاست مغلظہ جو ایک درہم کے بقدر معاف ہے اس کی مقدار ایک مثقال ہے جو چوبیس قیراط کا ہوتا ہے، گاڑھی جسم والی
 نجاس میں اسی کا اعتبار ہے، یعنی ایک درہم ایک مثقال کا ہوگا جو چوبیس قیراط کا ہوتا ہے۔ اور اگر نجاست پتلی ہے اور مغلظہ ہے
 جیسے آدی کا پاخانہ تو ایسی صورت میں ہتھیلی کی گہرائی کی چوڑائی کا اعتبار ہوگا۔ اور وہ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کا اندرونی حصہ
 ہے۔ اسی طرح ہر وہ شئی جو آدی کے بدن سے نکلے اور اس سے وضو یا غسل واجب ہو جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے (جیسے پیشاب،
 پاخانہ، خون جو پہنے والا ہو، قے جو منہ بھر ہو) اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت حلال نہیں ہے اور نہیں کھایا جاتا ہے نجاست
 غلیظہ ہے (خواہ وہ آدی کا پیشاب ہو یا غیر آدی کا پیشاب ہو) پھر آدی میں جو ان ہو یا شیر خوار بچہ جو ابھی اناج نہ کھاتا ہو ان سب کا

پیشاب نجاست غلیظہ ہے) البتہ چمکاؤں کا پیشاب اور اس کی بیٹ تو یہ پاک ہے، اسی طرح جو ہے کا پیشاب معاف ہے اس لیے کہ اس سے بچا معذور ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے، جیسا کہ فتاویٰ تاتارخانیہ میں مذکور ہے۔ اور کتاب۔ کہ اخیر میں یہ بات آئے گی کہ جو ہے کی بیٹ پانی کو اس وقت تک فاسد نہیں کرتی ہے جب تک کہ اس کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو جائے۔ اور الاشباہ والنظائر میں ہے کہ ملی کا پیشاب اگر پانی کے برتن کے علاوہ میں ہو تو معاف ہے (یعنی اگر پانی کے برتن کے علاوہ کسی اور چیز میں ملی کا پیشاب پڑ جائے تو معاف ہے) اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

اور تمام جاندار چیزوں کا بہتا ہوا خون نجاست مغلطہ ہے، البتہ شہید کا خون جب تک اس کے جسم پر ہے پاک ہے، اسی طرح وہ خون جو دے گوشت، رگوں، کلبجی، تلی اور دل میں رہ جاتا ہے پاک ہے، جب تک کہ نہ بے۔ اسی طرح مچھلی، جوں، مچھر اور پوسو کا خون پاک ہے اس لیے کہ اس میں بننے والا خون نہیں ہوتا ہے (اور مچھلی سے جو خون بظاہر نکلتا ہے وہ حقیقت میں خون ہی نہیں ہے اس لیے کہ خون کی خاصیت دھوپ میں سیاہ ہو جانے کی ہے اور مچھلی کا خون دھوپ میں سیاہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سفید ہو جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے)۔

اور سراج الوہاج میں اس کا اضافہ فرمایا ہے کہ کتان کا خون بھی پاک ہے، کتان رمان کے وزن پر ہے جیسا کہ قاموس میں ہے یہ ایک قسم کا لال کپڑا ہے جو بہت سختی کے ساتھ جانوروں کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تمام جانوروں میں بارہ خون مستحلی ہیں اور پاک ہیں۔

اور انور کی شراب نجاست مغلطہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر نشہ آور شراب ہیں ان کے بارے میں نجاست غلیظہ، نجاست مخفیہ اور طہارت تینوں کی روایت ہے۔ البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم نے نجاست غلیظہ کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اور کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں انور کی شراب کے علاوہ نجاست مخفیہ ہونے کا قول راجح قرار دیا ہے (مگر علامہ شامی نے دیگر شرابوں کو نجاست غلیظہ میں داخل کیا ہے اور اس کو مختلف دلائل سے راجح قرار دیا ہے)۔ (شامی: ۱/۵۲۵)

مفسرین اقولہ ويطهؤ زیت: حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، چنانچہ اگر ناپاک تیل کو صابون بنا دیا جائے تو اب وہ فتویٰ کے اعتبار سے پاک ہوگا اور اس کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر عموم بلوئی ہے۔ حضرت امام محمدؒ کا بھی قول ہے ان کے نزدیک علت تغیر اثر انقلاب ماہیت ہے۔ (شامی: ۱/۵۱۹)

مسئلہ: اگر کوئی بچہ تنور میں پیشاب کر دے، یا ناپاک تر کپڑے سے تنور کو صاف کرے پھر تنور گرم کر کے اس میں روٹی پکائی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آگ کی وجہ سے وہ ناپاک کی جل گئی، اس لیے کہ وہ ناپاک پانی جل گیا اور اس کا اثر جاتا رہا، لہذا اس میں روٹی پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۱)

نجاست غلیظہ و خفیہ کے احکام اور اس کی تعریف

قوله عفا الشارع عن قدر درهم: حضرت مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے نجاست غلیظہ کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کے احکام کو جاننے سے قبل اس کی تعریف کا جان لینا ضروری ہے، چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جس میں باہم دو نص متعارض نہ ہوں، بلکہ صرف ایک ہی نص وارد ہوئی ہو، اور نجاست خفیہ وہ ہے جس کے متعلق نصوص متعارض ہوں جیسے کہ ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت حلال ہے اور کھایا جاتا ہے اس کے متعلق نصوص متعارض ہیں، چنانچہ استنزیہوا من البول فان عامة عذاب القبر منه سے معلوم ہوتا ہے کہ ماکول اللحم جانور کا پیشاب نجس ہے، اس لیے کہ حکم عام ہے۔ اور حدیث عربین اس کی طہارت پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے پیشاب اور دودھ پینے کا حکم فرمایا جو اس کی طہارت کی دلیل ہے، لہذا متعارض نصوص کی وجہ سے ماکول اللحم کا پیشاب نجس خفیہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۱۲)

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے متعلق نہ نصوص متعارض ہوں اور نہ مجتہدین معاصرین اور علماء سابقین کا اختلاف ہو۔ اور نجاست خفیہ وہ ہے جس میں دو نص متعارض ہوں اور حضرات مجتہدین کا اختلاف بھی ہو، پس گوہر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کو ”رکس“ یعنی نجس کہا گیا ہے اور اس کے مقابل کوئی نص بھی موجود نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک گوہر نجاست خفیہ ہے اس لیے کہ اگرچہ نص متعارض نہیں ہے لیکن مجتہدین کا اس میں اختلاف ہے، چنانچہ حضرت امام مالک ”معموم بلوئی کی وجہ سے گوہر کی طہارت کے قائل ہیں، لہذا مجتہدین کے اختلاف کی وجہ سے نجاست خفیہ میں داخل ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۵۲۲)

عفا الشارع: علامہ حنفی نے متن کے لفظ کو بدل دیا ہے اس لیے کہ اصل متن میں ”عفی“ مجہول کا صیغہ تھا، شارح نے معروف کا صیغہ لاکر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نجاست غلیظہ بقدر درہم شریعت میں جو معاف ہے وہ حدیث شریف سے ثابت ہے محض قیاس سے اس کو متعین نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ ایک درہم کے بقدر معافی کی تعین کا دخل حضرت عمر، حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں رائے اور قیاس کا دخل نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم ﷺ سے سماع کے بعد ہی ان اجلہ صحابہ نے درہم کی مقدار بیان فرمائی ہوگی، لہذا یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۲۰)

مسئلہ: قلیل نجاست بالاتفاق معاف ہے، اس لیے کہ ڈھیلوں سے استنجاء کرنا بالاجماع کافی ہے، پانی استعمال کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ڈھیلوں سے استنجاء کرنے میں نجاست بالکلیہ طور سے زائل نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ نہ کچھ ذرات ضرور باقی رہ جاتے ہیں اس کے باوجود نماز درست ہو جاتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قلیل نجاست معاف ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۰)

قوله وان كره نحو يما: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی کے بدن یا کپڑے میں ایک درہم کے بقدر نجاست لگی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے پھر بھی اس نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز تو ادا ہو جائے گی مگر نمازی کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر

نماز شروع کرنے کے بعد دوران نماز یہ معلوم ہوا کہ جسم پر بقدر درہم نجاست لگی ہے تو اس کو دھونے کی لیے نماز کو توڑنا جائز ہے، بشرطیکہ نماز کا وقت نکلنے کا خوف نہ ہو، اسی طرح جماعت چھوٹ جانے کا بھی اندیشہ نہ ہو اگر وقت فوت ہونے یا جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تو اسی نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لے۔ (شامی: ۱/۵۲۱)

مسئلہ: اگر نجاست غلیظہ بقدر درہم لگی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نجاست کو دھونا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم لگی ہے تو اس کے ساتھ نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کو دھونا ناسنت ہے۔ اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست لگی ہے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو دھونا فرض ہے۔

قولہ والعبرة لوقت الصلوة: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کی مقدار میں نماز پڑھنے کے وقت کا اعتبار ہے، نجاست لگنے کے وقت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص کے کپڑے میں نجاست لگی ہے اور نجاست لگنے کے وقت ایک درہم سے کم تھی، لیکن نماز کے وقت وہ نجاست خود بخود پھیل کر ایک درہم کے مقدار ہو گئی تو نماز پڑھنے کے وقت جتنی مقدار ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور نماز نہ ہوگی نجاست لگنے کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۲۱)

بعض علماء نے نجاست کے لگنے کے وقت کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز ہو جائے گی اس لیے کہ اس وقت درہم سے کم تھی۔ تیسرے نے اس قول کو مختار کہا ہے اور فرمایا کہ اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور شیخ ابن الہمام صاحب فتح القدر نے بھی اس قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اور علیہ میں ہے کہ میرے نزدیک روایت سے ہم آہنگ یہی ہے اور اسی قول کی طرف علامہ عبدالحی نابلسی کا میلان بھی ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۱)

مسئلہ: وہ نجاست جو نماز کو روکتی ہے اس میں خود نمازی کے اٹھانے کا اعتبار ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک نمازی کی پیٹھ یا کندھے پر ایک ایسا بچہ بیٹھ گیا جو خود بخود جم کر بیٹھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو تھام سکتا ہے اور وہ بچہ ناپاک ہے یعنی اس کے کپڑے یا بدن میں نجاست لگی ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نمازی بچہ کو اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ بچہ خود اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ خود بخود جم کر نہیں بیٹھ سکتا ہے بلکہ اس کو نمازی سنبھالتا ہے جیسے شیر خوار بچہ تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ اس صورت میں بچہ کے اٹھانے کی نسبت نمازی کی طرف ہوگی۔ لیکن بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس اضافت و نسبت کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نماز دونوں صورت میں نہیں ہوگی۔ علامہ شامی نے اسی قول ثانی کو قوی کہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ روایت اس کے خلاف ہے اس لیے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضرت حسنؓ آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں جب آپ سجدہ میں جاتے تو ان کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ شامی لکھتے ہیں کہ حضرت حسنؓ بچے تھے اور بچے عام طور پر نجاست سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، پس یہ منقول کے لیے مؤید ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۱)

مسئلہ: اگر نجاست غلیظہ کثیف اور جسم والی ہے تو اس میں درہم کی مقدار ایک مشقال کے برابر ہے۔ اور مشقال چوبیس قیراط کا ہوتا ہے اور نجاست غلیظہ پتلی ہے تو اس میں مشقال کا اعتبار نہیں ہے بلکہ مساحت کا اعتبار ہے یعنی پتھیلی کی گہرائی کی چوڑائی کا اعتبار ہے، پتھیلی میں پانی رکھیں پس جتنے حصہ میں پانی رکھا ہے وہی مقدار معتبر ہوگی۔ (شامی ۱: ۵۲۲)

رسول اکرم ﷺ کے فضلات کا حکم

رسول اکرم ﷺ کے بول و براز کے متعلق بعض ائمہ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ آپ کے فضلات پاک ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ مواہب لدنیہ میں عمدة القاری شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔ اور علامہ بیہقی نے الاشیاء کی شرح میں اس کی صراحت کی ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کے فضلات کی طہارت کے متعلق دلائل کی بھرمار ہے۔ حضرات ائمہ کرام نے اس کو آپ علیہ السلام کی خصوصیت میں شمار کیا ہے اور اسی کو اکثر احناف نے اختیار کیا ہے۔ (شامی ۱: ۵۲۲)

چوہے کی میٹگنی کا حکم

مسئلہ: اگر کسی نے چوہے کی میٹگنی کو گیبوں کے ساتھ پیس دیا اور اس کا اثر آٹے میں ظاہر نہیں ہوا تو ضرورت کی وجہ سے معاف ہے اس لیے کہ تھوڑی بہت میٹگنی تو گیبوں میں ہوتی ہی ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ (شامی ۱: ۵۲۳)

مسئلہ: چمگاڑ کا پیشاب اور اس کی بیٹ نخس نہیں ہے اس لیے کہ کپڑے اور برتن کو اس سے بچانا معذور ہے اس لیے کہ وہ فضاء میں پیشاب کرتا ہے۔ چمگاڑ درحقیقت اڑنے والا چوہا ہے اسی وجہ سے پیشاب کرتا ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ سقوط نجاست کی علت ضرورت ہے۔ (شامی ۱: ۵۲۳)

مسئلہ: اگر کھنٹل یا جوں وغیرہ کو کپڑے یا بدن میں مار دے اور اس کا خون جسم پر یا کپڑے میں لگ جائے تو وہ معاف ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسی کپڑے میں نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی اور کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی۔ (شامی ۱: ۵۲۳)

(وَحَرَوٌ) كُلُّ طَيْرٍ لَا يَدْرُقُ فِي الْهَوَاءِ كَبُطِ أَهْلِي (وَدَجَاجٍ) أَمَا مَا يَدْرُقُ فِيهِ، فَإِنَّ مَا كُتِلَ فَطَاهِرٌ
وَالْأَفْمَخْفُفُ (وَزَوْثٌ وَخَثِي) أَفَادَ بِيَهْمَا نَجَاسَةٌ حَرَوٌ كُلُّ عَيُونٍ غَيْرِ الطُّيُورِ. وَقَالَا: مُنْخَفَفَةٌ.
وَفِي الشَّرْهَبَلَايَةِ قَوْلُهُمَا أَظْهَرُ، وَطَهَّرَهُمَا مُحَمَّدٌ أَحْرًا لِلْبَلَاوِي، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. (وَلَوْ أَصَابَهُ مِنْ
نَجَاسَةٍ (غَلِيظَةٍ وَ نَجَاسَةٍ (خَفِيفَةٍ جُعِلَتْ الْخَفِيفَةُ تَبَعًا لِلْغَلِيظَةِ) اخْتِطَاطًا كَمَا فِي الطَّهْرِيَّةِ، ثُمَّ
فَقِي أَطْلَقُوا النَّجَاسَةَ فَطَاهِرَةٌ التَّغْلِيظُ.

ترجمہ: اور ہر وہ پرندے جو ہوا میں نہیں اڑتے ہیں جیسے پالتو بچ اور مرغی وغیرہ ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ اور ہر وہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اور ان کا کھانا حلال ہے جیسے کبوتر، فاختہ وغیرہ تو ان کی بیٹ پاک ہے۔ اور اگر ان پرندوں کا کھانا شرعی اعتبار

سے حرام ہے تو ان کی بیٹ نجاست خفیہ ہے جیسے چیل، شکرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی بیٹ سے کواں ناپاک نہ ہوگا اس لیے کہ کنویں کو ان سے بچانا دشوار ہے۔ گوبر اور لید نجاست غلیظہ ہے، ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پرندوں کے علاوہ تمام حیوانات کے فضلات نجاست غلیظہ ہیں۔ اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ نجاست خفیہ ہیں۔ اور شرملا لید میں مذکور ہے کہ حضرات صاحبین کا قول زیادہ ظاہر ہے۔ امام محمد نے آخر حال میں عموم ہلوی کی وجہ سے ان دونوں کو پاک قرار دیا ہے اس لیے کہ اس میں عام طور پر لوگ جتلا ہیں، حضرت امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں۔

اگر کسی کے کپڑے میں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیہ دونوں لگ گئی ہوں تو اس صورت میں نجاست خفیہ کو نجاست غلیظہ کے تابع قرار دیا جائے گا اور احتیاطاً نجاست غلیظہ کا حکم دیا جائے گا جیسا کہ فتاویٰ ظہیر یہ میں مذکور ہے، پھر جب مطلق نجاست ہلوی جائے تو فقہاء کے نزدیک اس سے نجاست غلیظہ مراد ہوگی۔

مختصر شرح قولہ، دجاج: دال میں تینوں اعراب یعنی زیر، زبر اور پیش جائز ہے۔ اس کا اطلاق مذکور اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۵)

قولہ وروث و غشی: ”روث“ کا اطلاق گھوڑے، گدھے اور خچر کی لید پر ہوتا ہے۔ اور ”غشی“ گائے، بیل اور ہاتھی کے گوبر کو کہا جاتا ہے۔ اور ”بعر“ کا اطلاق اونٹ اور بکری کی بیگنی پر ہوتا ہے۔ اور لفظ ”عمرہ“ پرندوں کے پانخانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کتوں کے پانخانہ کو عربی میں ”نحو“ کہتے ہیں اور انسان کے فضلہ کے لیے ”عذرہ“ کا لفظ آتا ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۵)

قولہ طہرہما محمد انحو: حضرت محمدؐ جب بڑے شہر میں گئے تو وہاں دیکھا کہ تمام راستے اور سرائیں لید اور گوبر سے بھری پڑی ہیں، اور عام لوگ اس میں جتلا ہیں تو مجبور ہو کر انھوں نے طہارت کا فتویٰ دیا۔ (شامی: ۱/۵۲۵)

(وَعَفِيٌّ فَوْنٌ رِزِجٌ) جَمِيعٌ بَدَنٌ وَ (لُؤَبٌ) وَ لَوْ كَثِيرًا هُوَ الْمُخْتَارُ، ذَكَرَهُ الْخَلْبِيُّ وَ رَجَحَهُ فِي الشَّهْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ بِرِزِجِ الْمُنْصَابِ كَيْدٍ وَ كَثْمٍ وَ إِنْ قَالَ فِي الْعَقَائِقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (مِنْ) نَجَاسَةِ (مُخْتَفِئَةٍ كَبُولٍ مَا كَبُولٍ) وَمِنَ الْفَرَسِ، وَ طَهَّرَهُ مُحَمَّدٌ (وَخَرَّ طَبْرٌ) مِنَ السَّبَاعِ أَوْ غَيْرِهَا (غَيْرِ مَا كَبُولٍ) وَقِيلَ: طَاهِرٌ وَصَحَّحَ، لَمْ يَخْفُ إِذَا تَطَهَّرَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ فَلْيُحْفِظْ (وَ) عَفِيٌّ (دَمٌ سَمَكٍ وَ لَعَابٌ بَغْلٍ وَ حِمَارٍ) وَ الْمَذَهَبُ طَهَارَتُهَا (وَ تَوَلَّى انْتَضَحَ كَرُءُوسِ إِبْرٍ) وَ كَذَا جَانِبُهَا الْأَعْرُ وَ إِنْ كَثُرَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ، لَكِنْ لَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَسَهُ فِي الْأَصْحَ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَاءِ أَكْثَرُ جَوْهَرَةٌ. وَ فِي الْقُنْيَةِ: لَوْ اتَّصَلَ وَ انْبَسَطَ وَ زَادَ عَلَى قَدْرِ الدَّرْهِمِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالدُّهْنِ النَّجَسِ إِذَا انْبَسَطَ. وَ طَبْرٌ شَارِعٌ وَ نُخَارٌ نَجَسٌ، وَ غُبَارٌ سَرَقِينٌ، وَ مَخْلٌ كِلَابٌ، وَ انْتِضَاحٌ غَسَالَةٌ لَا تَطَهَّرُ مَوَاقِعَ قَطْرَهَا فِي الْإِنَاءِ عَفْوًا. (وَمَاءٌ) بِالْمَدِّ (وَرَدٌ) أَيُّ: جَزَى (عَلَى نَجَسِ نَجَسٍ) إِذَا وَرَدَ كُلُّهُ أَوْ

أَكْثَرُ وَلَوْ أَقْلَهُ، لَا كَجِفَّةٍ فِي نَهْرٍ أَوْ نَجَاسَةٍ عَلَى سَطْحٍ، لَكِنْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْعَبْرَةَ بِالْإِهْر (كَمَكْسِيهِ)
 أَيْ: إِذَا وَرَدَتْ النِّجَاسَةُ عَلَى الْمَاءِ تَجَسَّنَ الْمَاءُ إِجْمَاعًا، لَكِنْ لَا يُنْجَسُ بِنَجَاسَتِهِ إِذَا لَاقَى
 الْمُنْتَجِسَ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ فَلْيُحْفَظْ (لَا) يَكُونُ نَجَسًا (وَمَا دِ قَلْبٍ) وَإِلَّا لَزِمَ نَجَاسَةُ الْخَبْرِ فِي سَائِرِ
 الْأَنْصَارِ (و) لَا (مِلْحَ كَانَ جَمَارًا) أَوْ غَيْرِهَا وَلَا فُلْزُ وَقَعَ فِي بِنْرِ فَصَارَ عِمَانَةً لَا يُقْلَبُ الْعَيْنُ بِهِ يُفْنَى

ترجمہ اور نجاستِ مخفیہ پورے بدن اور پورے کپڑے کی چوتھائی حصہ سے کم میں لگ جائے تو معاف ہے، اگرچہ کپڑا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلہ کو طہی نے بیان کیا ہے۔ اور صاحب انہد الفائق نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ مگر اس حصہ کی چوتھائی کا اندازہ کر کے جس میں نجاست لگی ہے، جیسے کہ دامن اور آستین ہے، اور حقائق میں کہا ہے کہ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ (یعنی کپڑے کے جس حصہ میں نجاست لگی اس کی چوتھائی مراد ہے، مثلاً دامن میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی مراد ہوگی، پورے کپڑے کی چوتھائی مراد نہیں لی ہے)۔

نجاستِ مخفیہ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے گھوڑا بھی اسی میں داخل ہے اور حضرت امام محمد نے ان جانوروں کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے (حضرات شیخین کے نزدیک گھوڑے کا پیشاب نجاستِ مخفیہ ہے) اور ان پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا ہے خواہ وہ درندہ ہو، خواہ درندہ نہ ہو نجاستِ مخفیہ ہے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ ان کی بیٹ پاک ہے اور اسی کی تصحیح بھی کی گئی ہے۔ پھر معلوم ہونا چاہئے کہ خفت کا اثر پانی کے علاوہ میں ظاہر ہوگا، (پانی جس طرح نجاستِ غلیظہ کے پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر نجاستِ مخفیہ پانی میں گر جائے تو بھی پانی ناپاک ہو جائے گا) پس اس مسئلے کو محفوظ کر لو۔

اور مچھلی کا خون، خچر اور گدھے کی رال معاف ہے اور مذہب کی روایت کے مطابق ان دونوں کی رال پاک ہے اور پیشاب کی چھیمیں جو سوئی کے ناکہ کے برابر اڑ کر پڑے وہ معاف ہے۔ اور یہی حکم ان تمام چھینٹوں کا ہے جو سوئی کے دوسرے کنارہ کے برابر ہوں جس میں تاگر ڈالا جاتا ہے، اگرچہ پڑ کر زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے ضرورت کے پیش نظر معاف ہے۔ لیکن اگر یہ پیشاب کی چھیمیں قلیل پانی میں پڑ جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، صحیح تر قول کے مطابق، اس لیے کہ پانی کی طہارت بہت تاکید ہے، جیسا کہ جوہرہ میں ہے۔ اور قنیہ میں ہے کہ پیشاب کی چھیمیں باہم مل گئیں اور پھیل گئیں اور ایک درہم کی مقدار سے زیادہ ہو گئیں تو صورت مذکورہ میں مناسب ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں کو اس نجس تیل کی طرح قرار دیا جائے جو پھیل گیا ہے، (یعنی جس طرح یہ ناپاک تیل مانع نماز ہے اسی طرح یہ چھیمیں بھی مانع نماز ہوں گی) اور شاہراہ کی کچھڑ، ناپاک چیز کے بھاپ، گوبر کا غبار، کتوں کے بیٹھنے کی جگہ، وضو اور غسل کے پانی کی چھیمیں جن کے قطرات کی جگہ برتن میں ظاہر نہ ہو معاف ہے۔ اور اگر پانی ناپاک چیز پر سے گزرے تو وہ پانی ناپاک ہے بشرطیکہ سارا پانی یا اکثر نجاست پر سے گزرے اور کچھ پانی نجاست پر

سے گذر کرے تو پھر پانی ناپاک نہ ہوگا، جیسے کہ کوئی مردار کسی نہر میں پڑا ہوا ہو یا کوئی نجاست چھت پر ہے اور اس پر پانی بہتا ہے تو اس صورت میں پانی ناپاک نہ ہوگا۔

لیکن ہم نے اس سے قبل ”باب المیاء“ کے تحت ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں نجاست کے اثر کا اعتبار ہے جیسا کہ اس کے برعکس ہے، یعنی اسی طرح جب نجاست پانی پر پڑے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں بات یاد رکھنی چاہئے کہ ناپاک چیز کے پانی سے ملتے ہی اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، جب تک کہ ناپاک ہونے والی چیز جدا نہ ہو جائے، اور نجاست کی رائحہ ناپاک نہیں ہوتی ہے (خواہ گوبر ہو یا آدمی کا پانچخانہ گورنہ بہت سے شہروں میں جہاں گوبر اور لید سے روٹیاں پکتی ہیں وہاں ان روٹیوں کا ناپاک ہونا لازم آئے گا۔ اور نہ نمک ناپاک ہوتا ہے جس میں گدھا یا سورگر کر مر جائے اور نمک بن جائے۔ اور نہ وہ گندگی ناپاک ہوتی ہے جو کسی کنویں میں گر کر کچھ بن جائے، اس لیے کہ اس صورت میں ماہیت اور زمین بدل جاتی ہے، اسی قول پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔

مختصر شرح اس عبارت سے حضرت مصنف نجاست خفیہ کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ موصوف فرماتے ہیں کہ اگر نجاست خفیہ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور غیر ماکول اللحم پرندوں کی بیٹ وغیرہ اگر بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصہ میں لگ جائے تو معاف ہے۔ حضرت علامہ شائخ نے چوتھائی حصہ کے اعتبار کرنے میں تین اقوال نقل کئے ہیں: (۱) بدن یا کپڑے کے جس حصے میں نجاست لگ جائے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہے، جیسے آستین، دامن اور کلی وغیرہ۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ نجاست خفیہ کپڑے میں لگی ہو۔ اور اگر نجاست خفیہ بدن میں لگی ہو تو بدن کے جس حصے میں نجاست لگی ہے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہوگا، جیسے ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ اس قول کی تحفہ، محیط، مجتبیٰ اور سراج الوہاج وغیرہ میں تصحیح کی ہے۔ اور کنز الدقائق کی شرح تہذیب الحقائق میں ہے کہ اسی قول پر فتویٰ ہے۔ (شامی ۱: ۲۵۶)

(۲) نجاست خفیہ لگنے میں پورے بدن اور پورے کپڑے کی چوتھائی کا اعتبار ہے، بمسوط میں اسی قول کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ (۳) نجاست خفیہ کے لگنے میں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ کم از کم نماز کے جائز ہونے کے لیے جس قدر کپڑا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے اس کا چوتھائی حصہ مراد ہے، جیسے کہ تہبند ہے۔ ان تینوں اقوال میں سے قول اول کو علماء کرام نے قابل اعتبار اور لائق فتویٰ سمجھا ہے۔ (شامی ۱: ۵۲۷)

مسئلہ: گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیہ ہے، اس لیے کہ گھوڑا ماکول اللحم جانور ہے اور اس کا گوشت اہلال اور پاک ہے۔ تاہم حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت استعمال کرنا مکروہ ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کا گوشت ناپاک ہے بلکہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آلہ جہاد ہے، یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا بالاتفاق پاک ہے، جیسا کہ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصریؒ نے اس کی صراحت کی ہے۔ (شامی ۱: ۵۲۷)

مسئلہ: نجاست خفیفہ کی خفت صرف پانی کے علاوہ میں ظاہر ہوگی اور اگر نجاست خفیفہ پانی میں گر جائے اور پانی قلیل ہو تو اس صورت میں پانی نجس ہو جائے گا، اس میں درہم اور ریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو ریح کا اعتبار ہے۔ (شامی: ۱/۵۲۷)

مسئلہ: اگر مچھلی کا خون یا خچر اور گدھے کی رال کپڑے میں لگ جائے تو معاف ہے اس لیے کہ مچھلی کا خون دراصل خون ہی نہیں ہے بلکہ صرف مورثا خون ہے، گدھے اور خچر دونوں کی رال مذہب کی روایت کے مطابق بالیقین پاک ہے، البتہ اس کی طہوریت میں شک ہے۔ (شامی: ۲/۵۲۸)

مسئلہ: جس کپڑے پر سوئی کے ناکے کے برابر نجس شیئی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے اور وہ کپڑا قلیل پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں دو قول مردی ہیں، بعض نے پانی کو ناپاک قرار دیا ہے اور بعض علماء اس سے پانی کو ناپاک نہیں قرار دیتے ہیں۔ (شامی: ۱/۵۲۹)

مسئلہ: برسات کے موسم میں چلتے ہوئے جو کچھ درامن اور کپڑے میں لگ جاتے ہیں اور اس سے پچنانہایت مشکل ہوتا ہے ضرورت اور عموم بلوی کے پیش نظر علماء نے اس کو معاف قرار دیا ہے اور اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۰)

مسئلہ: جو شخص برسات میں ان راستوں سے نہ گذرتا ہو جن میں کچھڑ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے بلکہ کپڑا بدل کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۱)

(وَعَسَلٌ طَرَفِ ثَوْبٍ) أَوْ بَدَنِ (أَصَابَتْ نَجَاسَةً مَخْلًا مِنْهُ وَنَيْسِي) الْمَخْلُ (مُطَهَّرٌ لَهُ وَإِنْ) وَقَعَ الْغُسْلُ (بِعَنَرٍ نَجَسٍ) وَهُوَ الْمَخْتَارُ. لَمْ لَوْ ظَهَرَ وَأَنَّهَا فِي طَرَفٍ آخَرَ هَلْ يُعِيدُ؟ فِي الْغُلَاصَةِ نَعَمْ، وَفِي الظُّهْرِيَّةِ الْمَخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا (كَمَا لَوْ بَالَ حُمْرٌ) خَصَّتْهَا لِتَغْلِيظِ بَوْلِهَا اتِّفَاقًا (عَلَى) نَحْوِ (خِنطَةٍ تَلَوَّسَتْهَا فَتَسِيمُ أَوْ غَسِيلٍ بَعْضُهُ) أَوْ ذَهَبَ بِهَيْبَةٍ أَوْ أَكْثَلِ أَوْ بَيْعٍ كَمَا مَرَّ (حَيْثُ يَطْهَرُ الْبَاقِي) وَكَذَا الذَّاهِبُ لِاخْتِمَالِ وَقُوعِ النَّجَسِ فِي كُلِّ طَرَفٍ كَمَسْأَلَةِ الثَّوْبِ (وَكَذَا يَطْهَرُ مَخْلٌ نَجَاسَةً) أَمَا عَيْنُهَا فَلَا تَقْبَلُ الطَّهَارَةَ (مَرْثِيَّةً) بَعْدَ جَفَافِ كَدَمِ (بِقَلَمِهَا) أَيْ: بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَأَثَرِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمَا فَوْقَ قَلَابٍ فِي الْأَمْحِ، وَلَمْ يَغْلُ بِغَسَلِهَا لِيَعْمَ نَحْوُ ذَلِكَ وَفَرَكَ. (وَلَا يَصْرُ بَقَاءُ أَلْسِي) كَلَوْنٍ وَرَبِحٍ (لَا يَمُ) فَلَا يَكْلَفُ فِي إِزَالِهِ إِلَى مَاءٍ حَارٍّ أَوْ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَطْهَرُ مَا جَسِعَ أَوْ خُصَّبَ بِنَجَسٍ بِغَسَلِهِ ثَلَاثًا وَالْأَوْلَى غَسْلُهُ إِلَى أَنْ تَصْلُوَ الْمَاءَ وَلَا يَصْرُ أَثَرُ دُغْنٍ إِلَّا دُغْنٌ وَذَلِكَ مَرْتَبَةٌ، لِأَنَّهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَا يُدْبَغَ بِهِ جِلْدٌ بَلْ

يَسْتَنْبِخُ بِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ - (و) يَطْفِئُ مَحَلًّا (غَيْرَهَا) أَي: غَيْرَ مَرْتَبَةٍ (بِفَلْبَةٍ طَنْ غَاسِلٍ) لَوْ مُكَافَأًا وَإِلَّا فَسُتَعْمَلُ (طَهَارَةٌ مَحَلُّهَا) بِلَا عَدْوٍ بِهِ يُفْتَى. (وَقَدْزَنَ) ذَلِكَ لِمُؤَسَّسِ (بِفَسْلٍ وَعَصْبٍ فَلَائًا) أَوْ سَبْعًا (فِيمَا يَنْعَصِبُ) مُبَالِغًا بِحَيْثُ لَا يَطْفِئُ، وَلَوْ كَانَ لَوْ عَصْرَةٌ غَيْرُهُ فَطَفَّرَ طَهْرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ دُونَ ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَلَوْ لَمْ يَبَالِغْ لِرُقْبِهِ هَلْ يَطْفِئُ؟ الْأَطْفَرُ نَعَمَ لِلضَّرُورَةِ.

ترجمہ: کپڑے کا وہ کنارہ اور بدن کا وہ حصہ جس میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ اس نجاست کے لگنے کی جگہ کو بھول گیا ہو تو اس کے کسی بھی کنارے کو دھو دینا اس کو پاک کرنے والا ہے، اگرچہ دھونا بغیر غور و فکر کے پایا گیا ہو، یہی قول راجح اور مختار ہے۔ (لفظ ”بغیر نحو“ کا اضافہ فرما کر حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے درحقیقت ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو پورے کپڑے کو دھونا واجب کہتے ہیں یا غور و فکر کے بعد دھونا واجب قرار دیتے ہیں) پھر اگر دھونے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ نجاست دوسرے کنارے میں لگی تھی جہاں دھونا نہیں گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس جگہ کو دوبارہ دھونا پڑے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس جگہ کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اور فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کسی بھی نماز کو نہ لوٹائے گا سوائے اس نماز کے جس میں نجاست نظر آئی ہے، جیسا کہ اگر گدھا گہیوں پر پیشاب کر دے جس کو گا جا رہا تھا پس اس گہیوں کو تقسیم کیا گیا، یا اس میں سے کچھ حصہ کو دھویا گیا، یا اس میں سے کچھ حصہ بہہ کرنے، یا کھانے یا بیچنے کے ذریعہ نکل گیا تو بقیہ تمام گہیوں پاک ہو جائے گا جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گذر چکی ہے۔ اسی طرح اگر غلہ یا گہیوں میں سے کچھ لے گیا اس سے بھی بقیہ گہیوں پاک ہو جائے گا۔ اس احتمال کی وجہ سے کہ ناپاک حصہ ادھر بھی ہو سکتا ہے جو چلا گیا ہے یا صرف ہو گیا ہے۔ جیسے اس ناپاک کپڑے کا مسئلہ جس کا کوئی ایک کنارہ ناپاک ہو گیا ہو اور وہ معلوم نہ ہو سکے تو کسی ایک کنارہ کے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مثال دیتے وقت گدھے کی مثال اس لیے دی ہے کہ گدھے کا پیشاب بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے۔

اسی طرح محل نجاست خشک ہونے کے بعد یا اکھیر دینے کے بعد بالکل پاک ہو جاتا ہے، بشرطیکہ نجاست دیکھنے میں آتی ہو، جب عین نجاست ختم ہو جائے یا اس کا اثر زائل ہو جائے، اگرچہ یہ نجاست ایک مرتبہ سے دور ہو جائے یا ایک مرتبہ سے زیادہ تین مرتبہ سے دور ہو، اس باب میں اصح قول یہی ہے۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے محل نجاست کی قید اس لیے لگائی ہے کہ عین نجاست طہارت کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور نجاست مرتبہ سے مراد وہ نجاست ہے جو سوکنے کے بعد نظر آئے، جیسے خون ہے، پاخانہ ہے، کہ سوکنے کے بعد نظر بھی آتا ہے۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ”بقلمہا“ فرمایا ”بہسلہا“ نہیں فرمایا، تاکہ اس میں رگڑنا اور کھرچنا بھی شامل ہو جائے۔ اور اس سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ صرف غسل یعنی دھونا ہی نہیں ہے بلکہ رگڑنے اور ملنے سے بھی نجاست پاک ہو جاتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے منی سے پاکی حاصل کرنے کے باب کے تحت گذرا ہے۔ اور نجاست کے عین ختم ہوجانے کے بعد اگر اس کا اثر لازم باقی رہ جائے

جیسے نجاست کا رنگ، اس کی بو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پس اس کے دور کرنے کے لیے گرم پانی یا صابون اس کے مانند شئی کا استعمال کرنے کا مسلمان مکلف نہیں ہے (مثال کے طور پر شراب کا برتن ہے خوب اچھی طرح دھو دیا لیکن اس کے باوجود برتن میں شراب کی بو اور اس کا رنگ باقی رہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے پاک ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ پاک ہو جائے گا اور یہ بات ضروری نہیں ہوگی کہ مسلمان اس کو دور کرنے کے لیے صابن وغیرہ کا استعمال کرے)۔

بلکہ ہر وہ شئی جو ناپاک چیز سے رنگی گئی، یا ناپاک چیز کا غصاب لگایا گیا تو وہ تین مرتبہ دھو دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ اس کو اتنی بار دھوئے یا اس طرح دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے اور ناپاک تیل کی چکنائی کا اثر کا باقی رہنا طہارت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے البتہ مردار جانور کی چکنائی کا باقی رہنا طہارت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ وہ عین نجاست ہے حتیٰ کہ اس سے چڑے کی دباغت نہیں دی جائے گی، اور نہ مسجد میں اس سے روشنی کی جائے گی، ہاں مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں میں چراغ میں ڈال کر روشنی کے واسطے جلا سکتے ہیں۔

نجاست غیر مرتبہ کو پاک کرنے کا طریقہ

اور وہ نجاست جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے اس کی جگہ دھونے والے کے گمان غالب کے بعد پاک ہو جاتی ہے، بشرطیکہ اس کو دھونے والا شخص مکلف حاکم بالغ اور مسلمان ہو۔ اور اگر نجاست غیر مرتبہ جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے اس کا دھونے والا شخص غیر مکلف ہے تو اس وقت استعمال کرنے والے کے ظن غالب کا اعتبار ہوگا، اس میں عدد کی کوئی شرط نہ ہوگی، اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (یعنی تین مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے اگر ایک مرتبہ دھونے کے بعد ظن غالب حاصل ہو جائے۔ حضرت امام کرخانی نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور علامہ اسماعیلی نے اسی کو اختیار کیا ہے)۔

وہم میں مبتلا شخص کے لیے طہارت کا طریقہ

جو شخص وہم اور دوسرے میں مبتلا ہو تو اس کے لیے شریعت نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ تین مرتبہ یا سات مرتبہ دھوئے۔ اور مبالغہ ہر مرتبہ اس طرح نچوڑے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، بشرطیکہ وہ نچوڑے جانے والی چیز ہو، اگرچہ دوسرے کے نچوڑنے سے پانی کیوں نہ ٹپکے۔ (مطلب یہ ہے کہ نجس شئی کے پاک کرنے میں بذات خود نچوڑنے کا اعتبار ہے اگر کسی شخص نے ناپاک کپڑا اس طرح نچوڑ دیا کہ پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو اب وہ پاک سمجھا جائے گا اگرچہ کسی دوسرے طاقت ور کے نچوڑنے سے پانی مزید ٹپکنے لگے) تو ایسی صورت میں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کپڑا پاک ہو گا نہ کہ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کپڑا بار یک ہونے کی وجہ سے نچوڑنے میں مبالغہ نہ کرے تو اس سے کپڑا پاک ہو گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ضرورت کی وجہ سے پاک ہو جائے گا۔

دوسری اور دوسرے میں جتلا شخص کو بھی بھی ظن غالب حاصل نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسرے کی بیماری میں جتلا شخص دودھ کھنے نہاتے رہتے ہیں اور بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو تشفی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ضرورت پڑی کہ اس کی تحدید کر دی جائے، چنانچہ ایسے لوگوں کے واسطے شریعت نے تین مرتبہ دھونے کو مقرر کر دیا ہے اور اگر خوب زیادہ دوسرے ہو تو اس کے لیے سات مرتبہ متعین فرمایا ہے اس سے زیادہ مشروع نہیں ہے۔ علماء عراق نے فرمایا کہ جب ظن غالب حاصل ہو جائے تو طہارت ہو جائے گی۔ اور علماء بخارانے ایسے شخص کے لیے تین بار دھونے کی قید لگائی ہے۔ صاحب سراج الوہاج نے ان دونوں قولوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر دوسرے کی بیماری میں جتلا نہیں ہے تو ظن غالب کا اعتبار کیا جائے اور اگر دوسرے کی بیماری میں جتلا ہے تو تین مرتبہ دھونا کافی ہے اور اگر تین مرتبہ کے بعد اطمینان حاصل نہ ہو تو سات مرتبہ تک دھوسکتا ہے اس سے زیادہ دھونا مشروع نہیں ہے۔ صاحب انہر الفائق نے اس تطبیق کو عمدہ اور حسن قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۵۴۰)

صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری شارح کنز نے حادی قدسی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ برتن کی تین قسمیں ہیں: (۱) مٹی کے برتن۔ (۲) لکڑی کے برتن۔ (۳) لوہے وغیرہ کے برتن۔ اور ان برتنوں کے پاک کرنے کے چار طریقے ہیں: (۱) جلادینا۔ (۲) چھینانا۔ (۳) دھونا۔ (۴) پونچھنا۔ اگر برتن مٹی یا پتھر کا ہے اور نجاست اس کے اندر سرایت کر چکی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلادیا جائے۔ اور اگر برتن خوب پرانا ہے تو اس کو دھو دینا ہی کافی ہے۔ اور اگر مٹی لکڑی کا برتن ہے اور اس میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جمیل دیا جائے اور اگر پرانی لکڑی کا برتن بنا ہے تو اس کو صرف دھو دینا کافی ہے۔ اور اگر برتن لوہے یا کانچ کا ہے جس میں نجاست سرایت نہیں کرتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح پونچھ دیا جائے۔ اور اگر برتن کھردرا ہے تو پھر دھونا چاہئے۔ صاحب البحر الرائق نے فرمایا کہ اگر نجاست بدن میں لگ جائے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا اس لیے کہ بدن کا پھوڑنا یا برتنوں کا پھوڑنا دشوار ہے، لہذا دھونا ہی پھوڑنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۱)

(و) قَدْرٌ (بِطَلِيثٍ جَفَافٍ) أَيْ: انْقِطَاعِ نِقَاطِهِ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مُنْعَصِرٍ مِمَّا يَتَشَرَّبُ التَّجَامَةَ وَإِلَّا فَيَقْلِبُهَا كَمَا مَرَّ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا غُسِلَ فِي إِجَانَةٍ، أَمَا لَوْ غُسِلَ فِي غَدِيرٍ أَوْ حُصْبٍ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ، أَوْ جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ طَهْرًا مُطْلَقًا بِلا شَرْطِ عَصْرِ وَتَجْفِيفٍ وَتَكَرَّرِ غَمْسٍ هُوَ الْمُفْتَخَرُ. وَيَطَهَّرُ لَبَنٌ وَعَسَلٌ وَدَبْسٌ وَذَهْنٌ يُغْلَى ثَلَاثًا وَلَحْمٌ طَبِخَ بِخَمْرِ يُغْلَى وَتَبْرِيذٌ ثَلَاثًا، وَكَذَا دَجَاجَةٌ مُلْقَاةٌ حَالَّةٌ عَلَى الْمَاءِ لِلتَّنْفِ قَبْلَ شَفْطِهَا فَتَنَح. وَفِي التَّجْفِيفِ: جِنَطَةٌ طَبِخَتْ فِي خَمْرٍ لَا تَطَهَّرُ أَبَدًا بِهِ يُغْتَسَى. وَلَوْ انْتَفَخَتْ مِنْ بَوْلٍ نَقَعَتْ وَجُفِفَتْ ثَلَاثًا. وَلَوْ غُجِنَ خُبْزٌ بِخَمْرٍ حُصْبٌ فِيهِ خَلٌّ حَتَّى يَذْهَبَ أَكْرَهُ فَيَطَهَّرُ.

لحاف اور گدے وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ

ترجمہ اور جو چیز نہ نچوڑی جاسکے اور وہ اپنے اندر نجاست کو جذب کرنے والی ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ اس طرح خشک کیا جائے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اور اگر وہ شئی ایسی ہو کہ اپنے اندر نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو صرف نجاست کو اس سے ہٹا دینے سے پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام اس صورت میں ہیں جب کہ کسی برتن میں دھویا جائے، لیکن اگر اس کو کسی تالاب میں دھویا جائے، یا اس پر بہت زیادہ پانی بہایا جائے، یا اس پر بہت سارا پانی بہہ گیا تو مطلقاً وہ شئی پاک ہو جائے گی اس میں نچوڑنے، خشک کرنے اور متعدد بار غوطہ لگانے کی شرط نہ ہوگی، مذہب مختار اور پسندیدہ یہی ہے۔

ناپاک دودھ اور شہد وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ

ناپاک دودھ، ناپاک شہد، ناپاک شیرہ اور ناپاک تیل کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ پانی میں ڈال کر جوش دیا جائے (اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ناپاک گھی یا ناپاک شہد وغیرہ میں جتنا شہد ہو اسی کے مثل پانی ڈالا جائے اور جوش دیا جائے، جب وہ پانی جل کر خشک ہو جائے تو پھر اتنا ہی پانی ڈالا جائے۔ اور اسی طرح جوش دیا جائے پھر جب خشک ہو جائے تو تیسری مرتبہ پانی ڈالا جائے۔ اور اسی طرح جوش دے کر پانی کو خشک کر لیا جائے، اب وہ شہد پاک ہو جائے گا۔)

اور وہ گوشت جس کو شراب میں پکایا گیا ہو اس کو تین مرتبہ جوش دینے اور ٹھنڈا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے (لیکن اس طرح سے پاک ہونے کا قول حضرت ابو یوسف کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جس گوشت کو شراب میں پکایا گیا ہو وہ گوشت کبھی بھی پاک نہ ہوگا۔ اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔ اور شارح کا قول جو مذکور ہوا وہ ضعیف ہے)

اسی طرح وہ مرغی تین مرتبہ دھونے اور خشک کرنے سے پاک ہو جاتی ہے جس کو پیٹ پھاڑنے سے پہلے پر اٹھانے کے لیے پانی میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ مسئلہ فتح القدیر میں مذکور ہے۔ (لیکن یہ طہارت حضرت ابو یوسف کے قول کے مطابق ہوگی اور حضرت امام اعظم کے قول کے مطابق ایسی مرغی کسی صورت میں بھی پاک نہ ہوگی۔)

اور تجنیس میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ جس گھون کو شراب میں پکایا گیا ہو وہ گھون کبھی بھی پاک نہ ہوگا، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے (یہ قول درحقیقت حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔)

اور وہ گھون جو پیشاب میں بھیگ کر پھول گیا ہو اس کو پانی میں تین بار بھگو دیا جائے، پھر تین بار خشک کیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ اور جس آنے کو شراب میں گوندھا گیا ہو اگر اس میں سرکہ ڈال دیا جائے یہاں تک کہ شراب کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو اس سے آنا پاک ہو جائے گا (اس لیے کہ اس میں جو شراب کے اجزاء تھے سب سرکہ میں بدل گئے ہیں اور سرکہ پاک ہے اس

لیے آتا بھی پاک ہو جائے گا۔ (شای: ۱/۵۳۵)

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ بالا عبارت میں متعدد مسائل بیان کئے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر گدایا لحاف ناپاک ہو جائے اور اس کو نچوڑ کر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ پانی میں بھگو کر خشک کر دیا جائے تو اس سے لحاف اور گدایا پاک ہو جائے گا۔ اور صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ نے خشک کرنے کی حد یہ لکھی ہے کہ اس میں ہاتھ لگانے سے ہاتھ نہ بیٹھے، بالکل خشک ہونا شرط نہیں ہے۔ (شای: ۱/۵۳۱)

قولہ مما ینتسب النجاسة: صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ ناپاک ہونے والی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں نجاست کے اجزاء بالکل سرایت نہ کریں جیسے لوہا، عتیل، تانبا، کانچ وغیرہ کے برتن ہیں۔ ان میں نجاست بالکل سرایت نہیں کرتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں نجاست تھوڑی بہت جذب کر جائے، جیسے بدن، خف اور جوتا چمچ وغیرہ۔ تیسرے یہ کہ نجاست بہت زیادہ سرایت کرے اور بہت زیادہ اس میں نجاست جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ پہلی شکل میں تو محض نجاست مرئیہ کے عین کے زائل ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ یا تین مرتبہ دھو دینے سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں بھی اس طرح پاک ہو جائے گا اس لیے کہ پانی اس قلیل نجاست کو نکال دے گا، لہذا طہارت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت میں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ناپاک ہونے والی چیز نچوڑی جاسکتی ہو جیسے کپڑا وغیرہ تو نجاست مرئیہ میں اس کی طہارت یہ ہے کہ یہاں تک دھویا جائے کہ اس کا عین زائل ہو جائے۔ اور اگر نجاست غیر مرئیہ ہے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر جس میں نجاست لگی ہے ایسی چیز ہے کہ اس کو نچوڑا نہیں جاسکتا ہے جیسے لحاف، گدا وغیرہ تو اس کو تین مرتبہ پانی میں ڈال کر خشک کر دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ (شای: ۱/۵۳۱)

قولہ هذا كلہ: یعنی تین مرتبہ دھونا اور نچوڑنا اس میں ہے جس کو نچوڑا جاسکتا ہو۔ اور تین مرتبہ خشک کر کے پاک کرنا اس کے متعلق ہے جس کو نچوڑا نہ جاسکتا ہو۔

قولہ اجانۃ: ہمزہ کے کسرہ اور جیم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اجانہ دراصل اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں عام طور پر کپڑا دھویا جاتا ہے، جس کو اردو میں ”ب“ کہا جاتا ہے، اس کی جمع ”اجاجین“ آتی ہے۔ (شای: ۱/۵۳۲)

قولہ وفي التنجیس: صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں صاحب ہدایہ نے ان مسائل کو ذکر فرمایا ہے جو متاخرین فقہاء نے استنباط و استخراج کیا ہے اور ان کے بارے میں متقدمین فقہاء کرام سے کوئی صراحت منقول نہیں ہے۔ (شای: ۱/۵۳۳)

ذبح شدہ مرغیوں کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم شرعی

مرغیوں کو ذبح کر کے پیٹ چاک کر کے گندگی نکالنے سے پہلے گرم پانی میں ڈالنا تاکہ کھال اور بال اُکھڑنے میں آسانی ہو، ناجائز ہے۔ اگر گرم پانی میں مرغی کو اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اندر کی نجاست اور گندگی گوشت میں سرایت کر جائے تو ایسی

صورت میں اس مرغی کو کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اس لیے کہ نجاست گوشت میں سرایت کر جانے کی وجہ سے گوشت حرام ہو گیا ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۲)

مسئلہ: فتاویٰ ظہیریہ میں مذکور ہے کہ جس ہانڈی میں گوشت ہو اگر اس میں شراب ڈال دی جائے اور گوشت میں اُبال آنے سے قبل قبل شراب ڈالی گئی ہو تو تین مرتبہ گوشت کے دھو دینے سے پاک ہو جائے گا اور اگر گوشت میں اُبال آنے کے بعد شراب ڈالی گئی تو ایسی صورت میں گوشت کبھی پاک نہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ تین مرتبہ پاک پانی سے اُبال دینے اور خشک کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ (شامی: ۱/۵۳۲)

فصل الاستنجاء

فیصل استنجاء کے احکام و مسائل کے بیان میں ہے

إِزَالَةُ نَجَسٍ عَنِ مَسْبِلٍ فَلَا يُسْنُّ مِنْ رِيحٍ وَخَصَاةٍ وَنَوْمٍ وَفَسْدٍ (وَهُوَ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ مُطْلَقًا، وَمَا قِيلَ مِنْ الْفِرَاضِ لِنَحْوِ خَيْضٍ وَمُجَاوِزَةٍ مَخْرُجٍ فَتَسَامُخٌ (وَأَرْكَانُهُ) أَرْبَعَةٌ شَخْصٍ (مُسْتَنْجِحٍ، وَ) شَيْءٍ (مُسْتَنْجَى بِهِ) كَمَاءٍ وَخَجَرٍ (وَ) نَجَسٍ (خَارِجٍ) مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهُ مِنْ خَارِجٍ وَإِنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ (وَمَخْرُجٍ) ذُبُرٌ أَوْ قُبُلٌ (بِنَحْوِ خَجَرٍ) وَمَا هُوَ عَنِ طَاهِرَةٍ قَالِمَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا كَمَدْرٍ (مُنْقَى) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ، فَيُخْتَارُ الْأَبْلَغُ وَالْأَسْلَمُ عَنِ التَّلَوُّبِ، وَلَا يَتَّقِيذُ بِأَقْبَالٍ وَإِدْبَارِ بِنَاءٍ وَصِنْفًا (وَلَيْسَ الْعَدْدُ) فَلَا يُؤْتَى بِهِ (بِمَسْنُونٍ فِيهِ) بَلْ مُسْتَنْجَبٌ (وَالْمَسْئَلُ) بِالْمَاءِ إِلَى أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ طَهَّرَ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَمَّنًا فَيُقَدَّرُ بِحَالَتِهِ كَمَا مَرَّ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْخَجَرِ (بَلَا كَشْفِ عَوْرَةٍ) عِنْدَ أَحَدٍ، أَمَّا مَعَهُ فَيَتَرَكُهُ كَمَا مَرَّ؛ فَلَوْ كَشَفَ لَهُ حَارًا فَاسِقًا لَا لَوْ كَشَفَ لِأَخِيْسَالٍ أَوْ تَعَوَّطٍ كَمَا بَحَفَهُ ابْنُ الشُّخْنَةِ (سُنَّةٌ) مُطْلَقًا بِهِ يُلْفَى بِسَرَاخٍ (وَيَجِبُ) أَيْ: يُفْرَضُ غَسْلُهُ (إِنْ جَاوَزَ الْمَخْرُجَ نَجَسًا) مَانِعٌ وَيُغْتَبَرُ الْقُدْرَةُ الْمَانِعُ لِصَلَاةٍ (فِيهَا وَرَاءَ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ) ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى الْمَخْرُجِ سَاقِطٌ شَرْعًا وَإِنْ كَثُرَ، وَلِهَذَا لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَهُ.

ترجمہ: استنجاء در حقیقت نجاست کا نجاست کی جگہ سے دور کرنا ہے، پس خروج رت، خروج کنکری، نیند اور بچھنا لگوانے کی وجہ سے استنجاء مسنون نہ ہوگا، اس لیے کہ مذکورہ چیزیں نجاست نہیں ہیں۔ اور استنجاء حاصل کرنا ہر حال میں سنت مؤکدہ ہے اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ حیض کے مانند کوئی شئی نکلنے کی صورت میں اور نجاست مخرج سے تجاوز کرنے کی صورت میں استنجاء کرنا فرض ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان سے تسامح ہوا ہے۔ اور استنجاء کے چار ارکان ہیں: (۱) استنجاء کرنے والا شخص۔ (۲) جس چیز سے

استنجاء کیا جائے، جیسے پانی اور ڈھیلا۔ (۳) اور پیشاب و پاخانہ کے راستوں میں سے کسی ایک راستہ سے نجاست کا خروج ہونا۔ (۴) نجاست کے نکلنے کی جگہ انسان کا اگلا یا پچھلا راستہ ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خارج سے لگ جائے تو استنجاء کرنا مسنون ہے، اگرچہ وہ اپنی قضائے حاجت کی جگہ سے اٹھ چکا ہو۔ یہی قول قابل اعتماد ہے۔ اور استنجاء کرنا پتھر یا اس کی مانند چیزوں سے مسنون ہے، جب کہ وہ بذات خود ہو اور نجاست دور کرنے والی ہو، جس کی عام طور سے کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جیسے صاف ستھرا مٹی کا ڈھیلا، اور صاف ستھرا ہونی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اس سے مقصود صفائی ستھرائی حاصل کرنا ہے، لہذا استنجاء کے لیے ایسی چیز استعمال کرے جو خوب اچھی طرح پاک و صاف کرنے والی ہو اور گندہ کرنے سے محفوظ رکھنے والی ہو۔ سردی اور گرمی کے موسم میں آگے سے پیچھے لے جانا یا پیچھے سے آگے کی طرف لانا، اس کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے کہ اصل مقصود نجاست کو دور کرنا ہے خواہ آگے سے دور ہو جائے یا پیچھے سے۔ اور استنجاء میں تین ڈھیلے کا استعمال کرنا مسنون نہیں ہے بلکہ یہ صرف مستحب ہے، اصل مقصد پاکی حاصل کرنا ہے خواہ ایک ڈھیلے سے ہو، یا ایک سے زائد ڈھیلے سے ہو اس میں کوئی خاص عدد مسنون نہیں ہے۔ اور پانی سے اس طرح دھوئے کہ خود اس کو یقین ہو جائے کہ وہ پاک ہو گیا اور یہ حکم درحقیقت ان لوگوں کے واسطے ہے جن کو دوسرے کی بیماری نہ ہو۔ اور جو لوگ مرض دوسرے میں مبتلا ہوں ان کے لیے تین مرتبہ دھونے کو مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی گذرا ہے۔ اور یہ پانی سے دھونا ڈھیلے سے استنجاء کے بعد ہے اور اس طرح استنجاء کرے کہ کسی کے سامنے ستر نہ کھلنے پائے۔ اور اگر ستر کھولے بغیر استنجاء کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں دھونا ترک کر دے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے استنجاء کے واسطے ستر کھولا تو فاسق ہو جائے گا۔ البتہ جو شخص غسل واجب کی ادائیگی کے لیے یا پاخانہ کے واسطے ستر کھولے تو گناہ گار نہ ہوگا، جیسا کہ ابن اثنین نے بیان کیا ہے۔ اور اگر نماز سے مانع نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر گئی تو اس کا استنجاء میں دھونا فرض ہے۔ اور نجاست کی جو مقدار نماز کے لیے مانع ہے اس سے مراد وہ ہے کہ استنجاء کی جگہ کے علاوہ ادھر ادھر لگی ہو اس لیے کہ جو نجاست مخرج پر ہوتی ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لینا مکروہ نہیں ہے۔

مختصر شرح حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے فصل الاستنجاء کو باب الانجاس کے تحت ذکر فرمایا ہے، حالانکہ استنجاء تو حقیقت میں وضو کی سنت ہے جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے، پھر یہاں کیوں بیان فرمایا؟ اس کا جواب علامہ شامی نے یہ دیا ہے کہ اس میں ازالہ نجاست ہوتی ہے اسی لیے باب الانجاس میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ استنجاء کے معنی ہیں گندگی کی جگہ صاف کرنا خواہ پونچھ کر صاف کیا جائے یا دھو کر صاف کیا جائے، یا دونوں طرح سے صاف کیا جائے۔ (شامی: ۵۴۵/۱)

خروج ریح، خروج کنکری اور نیند کی وجہ سے استنجاء مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ عین ریح نجس نہیں ہے؛ بلکہ پاک ہے، موضع نجاست سے خروج کرنے کی وجہ سے وضو فوتا ہے، خروج ریح کے بعد پاخانہ کے راستہ میں کوئی چیز لگی نہیں رہتی ہے اس

لیے خروج ریح کے بعد استنجاء مسنون نہ ہوگا بلکہ بعض علماء نے تو بدعت لکھا ہے جیسا کہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں مجتہبی سے نقل کیا ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۵)

قولہ مطلقاً: استنجاء کرنا مطلقاً سنت مؤکدہ ہے، خواہ نکلنے والی چیز معتاد ہو یا غیر معتاد، پھر وہ شئی تر ہو یا خشک، خواہ استنجاء پانی سے کیا جائے یا ڈھیلے سے، خواہ استنجاء جنبی فحش کرے یا محدث کرے، حائضہ کرے یا نفاس والی عورت استنجاء کرے ہر ایک کے لیے سنت ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۶)

استنجاء کی قسمیں

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ استنجاء کی پانچ قسمیں ہیں جن میں سے دو قسمیں واجب اور فرض ہیں اور وہ دو قسمیں درج ذیل ہیں:

۱- جنابت، حیض اور نفاس کے انقطاع پر غسل کرتے وقت نجاست کو مخرج سے دھونا واجب ہے، تاکہ نجاست بدن میں مزید پھیل نہ جائے۔

۲- جب نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے تو حضرت امام محمدؒ کے نزدیک اسکا دھونا واجب ہے، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، اس میں زیادہ احتیاط بھی ہے اس لیے کہ قدر درہم سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے اور شیخین کے نزدیک جب نجاست قدر درہم سے زیادہ تجاوز ہو جائے تو دھونا واجب ہے، اس سے پہلے جو نجاست مخرج میں ہے وہ معاف ہے اس کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا ہے۔

۳- استنجاء کرنا سنت ہے، جب کہ نجاست اپنے مخرج سے تجاوز نہ کی ہو۔

۴- استنجاء کرنا مستحب ہے یہاں وقت ہے جب آدمی پیشاب کرے اور پاخانہ کرے تو اس وقت استنجاء کرنا مستحب ہے۔

۵- استنجاء کرنا بدعت ہے، یعنی خروج ریح کی وجہ سے استنجاء کرنا بدعت ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۶)

مسئلہ: اگر کھڑے ہونے کی وجہ سے نجاست موضع استنجاء سے تجاوز کر گئی اور درہم کی مقدار سے زیادہ ہو گئی یا نجاست خشک ہو گئی یاں طور کہ ڈھیلے سے اس کو دور کرنا ناممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر طہارت حاصل نہ ہوگی۔ (شامی: ۱/۵۳۷)

مسئلہ: استنجاء کرنے والا فحش قلیل پانی میں داخل ہو جائے تو واضح قول کے مطابق پانی ناپاک نہ ہوگا، بلکہ پانی پاک ہی رہے گا۔ علماء متاخرین نے اس پر اجماع کیا ہے کہ استنجاء کرنے والے کا پسینہ پاک ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پسینہ بہہ کر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہ ہوگا، خواہ ایک درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہوگی، اس لیے کہ شریعت نے ڈھیلے سے استنجاء کرنے والے کو پاک قرار دیا ہے۔ (شامی: ۱/۵۳۸)

مسئلہ: استنجاء کرنے کا اصل مقصد انقاء حاصل ہونا ہے، خواہ ایک ڈھیلے سے ہو یا چند ڈھیلوں سے ہو، استنجاء کرنے میں

ڈھیلے کی کوئی تعداد مسنون نہیں ہے، البتہ تین ڈھیلوں سے استنجاء کرنا مستحب ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استنجاء کرے تو اس کو چاہئے کہ طاق مرتبہ کرے جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ (شامی: ۱/۵۳۹)

مسئلہ: ڈھیلوں سے استنجاء کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف قرآن مجید میں اسی لیے فرمائی ہے کہ وہ لوگ ڈھیلوں سے استنجاء کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، دونوں کو جمع کرنا ہر زمانے میں افضل ہے اگرچہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔ (شامی: ۱/۵۵۰)

(وَكُرْهُ) تَخْرِيْمًا (بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ وَرَوْثٍ) يَأْسِ كَعَدْرَةِ يَابِسَةٍ وَحَجَرٍ اسْتَنْجَى بِهِ إِلَّا بِخَرْفٍ آخَرَ (وَأَجْرٍ وَخَرْفٍ وَزُجَاجٍ وَ) شَيْءٍ مُخْتَرَمٍ (كَخَرْقَةِ دِيْنَاجٍ وَبَسْمِ) وَلَا عُدْرَ بِسُرَاةٍ، فَلَوْ مَسْأَلَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً جَارِيًا وَلَا صَابًا تَرَكَ الْمَاءَ، وَلَوْ شَأْنًا مَقَطَّ أَصْلًا كَمَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ لَمْ يَجِدَا مَنْ يَجِلُّ جَمَاعَةً (وَفَحْمٍ وَعَلْفٍ حَيَوَانٍ) وَحَقٌّ غَيْرٌ وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ (فَلَوْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ) مَعَ الْكِرَاهَةِ لِحُصُولِ الْإِنْفَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا غَيْرُ، فَيَتَّبِعِي أَنْ لَا يَكُونَ مُقِيمًا لَهَا بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ (كَمَا كُرْهُ) تَخْرِيْمًا (اسْتِجْبَالَ قَبْلَةَ) وَاسْتِجْبَالَهَا لِأَجْلِ (بَيُولٍ أَوْ حَائِطٍ) فَلَوْ لِيْلَا اسْتِجْبَاءً لَمْ يُكْرَهُ (وَلَوْ فِي بَنِيَانٍ) لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ (فَإِنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلًا لَهَا) حَائِلًا (لَمْ ذُكِرْهُ انْخَرْفٍ) نَذْبًا لِخَدِيثِ الطَّبْرِيِّ «مَنْ جَلَسَ يَبُولُ قِبَالَ الْقَبْلَةِ فَذَكَرَهَا فَانْخَرْفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» (إِنْ أَمَكْنَهُ وَإِلَّا فَلَا) بَأْسَ. (وَكَذَا يُكْرَهُ) هَذِهِ تَعْمُ التَّخْرِيْمِيَّةُ وَالتَّنْزِيهِيَّةُ (لِلْمَرْأَةِ إِسْتِجْبَالَ حَيْضِهَا يَبُولُ أَوْ حَائِطٍ نَحْوَ الْقَبْلَةِ) وَكَذَا مَدُّ رَجُلِهِ إِلَيْهَا (وَاسْتِجْبَالَ شَمْسٍ وَكَمَرٍ لَهَا) أَيْ: لِأَجْلِ بَيُولٍ أَوْ حَائِطٍ (وَبَيُولٍ وَحَائِطٍ فِي مَاءٍ وَلَوْ جَارِيًا) فِي الْأَصَحِّ وَفِي الْبَيْخَرِ أَنَّهَا فِي الرَّائِدِ تَخْرِيْمِيَّةٌ، وَفِي الْجَارِيِ تَنْزِيهِيَّةٌ (وَعَلَى طَرَفِ نَهْرٍ أَوْ بئرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ نَخْتِ حَجْرَةٍ مُشِيرَةٍ أَوْ فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ظِلِّ) يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ (وَيَجْنِبُ مَسْجِدَ وَمُصَلَّى عِيدٍ، وَفِي مَقَابِرَ، وَبَيْنَ دَوَابِّ، وَفِي طَرِيقِ) النَّاسِ (وَ) فِي (مَهَبِّ رِيحٍ وَجَمْرِ قَارَةٍ أَوْ حَيْثُ أَوْ نَلَّةٍ وَتَلْعَبِ) رَادَ الْعَيْنِيِّ: وَفِي مَوْضِعٍ يَغْبُرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، وَيَجْنِبُ طَرِيقَ أَوْ قَائِلَةَ أَوْ خَيْمَةَ وَفِي اسْتِغْلَالِ الْأَرْضِ إِلَى أَغْلَاهَا، وَالتَّكْلُمِ عَلَيْهَا (وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ مُجْرَدًا مِنْ ثَوْبِهِ بِلَا عُدْرٍ أَوْ يَبُولَ (فِي مَوْضِعٍ يَتَوَضَّأُ) هُوَ (أَوْ يَفْتَسِلُ فِيهِ) لِخَدِيثِ «لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَبِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» .

ترجمہ اہڈی، کھانے کی چیز اور خشک گوہر سے استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جس طرح آدمی کے خشک پاخانہ سے مکروہ تحریمی ہے اور اس ڈھیلے سے بھی استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے جس سے ایک مرتبہ استنجاء کیا جا چکا ہو، ہاں اگر اس ڈھیلے کے دوسرے کنارے سے استنجاء کرے تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح پختہ اینٹ، ٹھیکرے، شیشہ اور ہر اس چیز سے استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے جو قابل احترام اور لائق حرمت ہے، جیسے کہ ریشمی کپڑا اور دایاں ہاتھ جب کہ بائیں ہاتھ میں کوئی عذر نہ ہو، (ان چیزوں سے استنجاء کرنے میں غراش آنے کا خطرہ ہے اور شئی محترم سے استنجاء کرنا اس کے ضائع کرنے کے مترادف ہے اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا حدیث شریف میں منع ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے)۔ (شای: ۱/۵۵۱)

اگر بایاں ہاتھ لٹھا ہو اور وہ جاری پانی نہ پائے اور نہ وہاں کوئی ایسا شخص پائے جو اس پر پانی بہائے تو ایسی مجبوری میں پانی سے استنجاء ترک کر دے (لیکن اگر وہاں پانی جاری موجود ہے یا کوئی ایسا شخص پانی ڈالنے والا موجود ہے جس سے شرعاً پردہ نہیں ہے تو اس صورت میں دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے گا) اور اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ مثل یعنی لٹھے ہوں تو اس سے استنجاء مطلقاً ساقط ہوگا، یعنی نہ ڈھیلوں سے استنجاء کرنا ضروری ہوگا اور نہ پانی سے استنجاء ضروری ہوگا (البتہ ایسا شخص اگر دیوار وغیرہ سے استنجاء کرنے پر قادر ہے تو دیوار سے استنجاء کرے) جیسے کہ بیمار مرد اور بیمار عورت ایسے شخص کو نہ پائے جس سے جماع اس کے لیے جائز ہو تو اس سے بھی استنجاء ساقط ہے۔

گھاس، کونکہ سے استنجاء کا حکم

کونکہ اور جانور کے چارہ نیز غیر آدمی کے حق سے اور ہر اس شئی سے استنجاء کرنا مکروہ تحریمی ہے جس سے نفع اٹھانا ممکن ہو جیسے کاغذ، پتا، نرکل، بانس، روٹی، کپڑا وغیرہ ان سب چیزوں سے استنجاء کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے ان ہی چیزوں سے استنجاء کر لیا تو کراہت تحریمی کے ساتھ استنجاء ہو جائے گا، اس لیے کہ اصل مقصد صفائی تھی وہ حاصل ہو گئی ہے۔ حضرت شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معصف کا یہ فرمانا کہ اگر کوئی ہڈی، گوہر سے استنجاء کرے گا تو کراہت کے ساتھ کافی ہو جائے گا۔ قابل غور ہے اس لیے کہ یہ بات پہلے گزری ہے کہ استنجاء سنت ہے کوئی اور چیز نہیں ہے، پس مناسب یہ ہے کہ آدمی سنت کی ادائیگی ان چیزوں سے نہ کرے جن سے روکا گیا ہے۔

قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کا حکم

پیشاب و پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگرچہ عمارت کے اندر کیوں نہ ہو اس لیے کہ حدیث شریف میں ممانعت عام ہے (اس میں میدان یا عمارت کی قید مذکور نہیں ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

کہ جب تم پاخانہ کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف رُخ نہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، البتہ تم پورب یا بچتم کی طرف رُخ کرو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اہل مدینہ کا قبلہ چونکہ شمال کی جانب پڑتا تھا اس لیے ان کو پورب یا بچتم کی طرف رُخ کرنے کا حکم دیا ہے، ہندوستان والوں کے لیے یہ حکم نہ ہوگا بلکہ یہاں والوں کے لیے یہ ہوگا کہ شمال یا جنوب کی طرف رُخ کرو۔

اگر کسی نے بول و براز کے لیے نہیں بلکہ استنجاء حاصل کرنے کے لیے قبلہ کی طرف رُخ کر لیا یا ادھر پیٹھ کر لی تو مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ ممانعت بول و براز کے واسطے رُخ کرنے میں ہے، پس اگر کوئی شخص غفلت میں قبلہ کی طرف رُخ کر کے بیٹھ گیا پھر اس کو یاد آ گیا کہ وہ غلط بیٹھا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذرا مڑ جائے اگر اس کے لیے مڑنا ممکن ہو ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ طہرانی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص پیشاب و پاخانہ کرنے کے واسطے قبلہ کی جانب رُخ کر کے غفلت میں بیٹھ گیا پھر اس کو یاد آ گیا اور یاد آتے ہی وہ قبلہ کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے اس رُخ سے ہٹ گیا تو ایسا شخص اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے (اس کے گناہ مغیرہ اس عظمت و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے)۔

بچوں کو پیشاب و پاخانہ کراتے وقت بھی احترام قبلہ کا خیال کرنے کا حکم

اور اسی طرح یہ کراہت تحریمی یا تنزیہی عورتوں کے لیے بھی عام ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو پیشاب و پاخانہ کراتے وقت قبلہ کی طرف رُخ کر کے رکھے (یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پیشاب و پاخانہ کرائیں تو اس کا خوب خوب خیال رکھیں کہ قبلہ کی جانب بچہ کا رُخ نہ ہونے پائے اور بچے کی پیٹھ اس طرف نہ ہونے پائے اس لیے کہ جس طرح خود استقبال قبلہ راستہ بار قبلہ مکروہ تحریمی ہے اسی طرح بچوں کا رُخ کرنا بھی اس جانب مکروہ تحریمی ہے)۔

قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ تحریمی ہے

جس طرح پیشاب و پاخانہ کراتے وقت قبلہ کی جانب استقبال و استدبار کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح قبلہ کی جانب سوتے وقت پاؤں بھی مکروہ ہے، لیکن اس کراہت کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبلہ کی جانب پاؤں پھیلانے والے کی شہادت مقبول نہ ہوگی بلکہ مردود ہوگی اس کا تقاضہ یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہو۔ (شامی: ۱/۵۵۵)

آفتاب و ماہتاب کی جانب رُخ کرنا

پیشاب و پاخانہ کراتے وقت چاند سورج کی جانب منہ کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ چاند سورج دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ چاند سورج کے ساتھ اللہ کے ملائکہ رہتے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ کراہت تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے جب تک کہ کوئی صریح نہی وارد نہ ہو۔ (شامی: ۱/۵۵۵)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ مبدلغنی نے مفتاح سے نقل کیا ہے کہ آفتاب و ماہتاب کی جانب استقبال کر کے نہ

بیٹھے اور نہ اس کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھے اس لیے کہ یہ عظمت و تعظیم کے خلاف ہے۔

پانی میں پیشاب کرنے کا حکم

پانی میں پیشاب و پاخانہ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ پانی جاری ہی کیوں نہ ہو، اس باب میں اصح تر قول یہی ہے۔ اور البحر الرائق میں مذکور ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا تو مکروہ تحریمی ہے اور رواں پانی میں پیشاب کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ (حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رواں پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں سند جید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگر ٹھہرا ہوا پانی قلیل ہے تو اس میں پیشاب کرنا تو بالکل حرام ہے اس لیے کہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کی مالیت ختم ہو جائے گی، اور اس میں پاخانہ کرنا تو نہایت ہی بری بات اور پیشاب کرنے سے بھی زیادہ گندہ فعل ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۵)

پھل دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے

نہر، کنواں، حوض، چشمہ کے کنارے اور پھل دار درخت کے نیچے، کھیت میں اور ایسے سائے میں جہاں لوگ آرام کرنے کے واسطے بیٹھتے ہوں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے (حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے ایسی جگہوں میں پیشاب کرنے سے روکا ہے، ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اُٹھتے بیٹھتے نہ ہوں تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ سردیوں میں دھوپ کھاتے ہیں اور دھوپ سے گرمی حاصل کرتے ہیں تو ایسی جگہ پیشاب و پاخانہ کرنا بھی مکروہ ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۶)

قبرستان، عید گاہ کے آس پاس پیشاب کرنے کا حکم

مسجد اور عید گاہ کے آس پاس اور قبرستانوں کے اندر اور جانوروں کے درمیان میں اور لوگ جس راستے سے عام طور پر چلتے ہیں ان میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (قبرستان میں پیشاب و پاخانہ کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کراہت سے کراہت تحریمی مراد ہوگی۔ حضرات فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ قبرستان میں جو نیا راستہ بنایا گیا اس سے گذرنا حرام ہے تو پیشاب و پاخانہ کرنا تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ اور جانوروں کے درمیان پیشاب و پاخانہ سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۶)

سوراخ میں اور ہوائی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کا حکم

اور جس جانب ہوا چل رہی ہو اس طرف رخ کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ (اس لیے کہ اس میں پیشاب کی چھینٹ ہو

سے اڑ کر پڑے پر پڑنے کا اندیشہ ہے)۔ اور چوہے، سانپ اور چیونٹی کے سوراخ میں پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، اسی طرح کسی بھی سوراخ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے (اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ راوی حدیث حضرت قتادہؓ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ سوراخ اور بلوں میں پیشاب کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے تو حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جناتوں کے رہنے کی جگہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوراخ سے کوئی زہریلا جانور نکل کر ڈس لیتا ہے۔ نیز یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ خزرجی نے سوراخ میں پیشاب کر دیا تو جناتوں نے ان کو مار ڈالا)۔ (شامی: ۱/۵۵۶)

اور عینی میں زیادہ کیا کہ اس جگہ بھی پیشاب و پاخانہ کرنا مکروہ ہے جہاں سے کوئی گذرتا ہو، یا کوئی بیٹھتا ہو اور راستہ کے کنارے میں قافلہ اور خیمے کے برابر یا زمین کے نیچے کی جانب بیٹھ کر اوپر کی طرف پیشاب و پاخانہ بھی مکروہ ہے (اس لیے کہ نجاست پلٹ کر خود کرنے والے پر آئے گی) نیز پیشاب و پاخانہ کے وقت بلا ضرورت بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے (اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی پیشاب و پاخانہ کے لیے ستر عورت کھولے نکلتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بلا ضرورت بیت الخلاء میں گفتگو کرنا مکروہ ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۷)

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم شرعی

اور بلا عذر شرعی کھڑے ہو کر، چت لیٹ کر، یا سارے کپڑے اتار کر پیشاب کرنا مکروہ ہے)۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہو تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر، چت لیٹ کر، اور ننگے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ ﷺ سے بھی بوقت مجبوری کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، جیسا کہ حدیث مغیرہ بن شعبہؓ میں مذکور ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہت، کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۷)

وضو خانہ اور حمام میں پیشاب کرنے کا حکم شرعی

جس جگہ وضو کیا جاتا ہے، یعنی وضو خانہ اور جس جگہ غسل کیا جاتا ہے، یعنی غسل خانہ۔ ان دونوں جگہوں میں استنجاء کرنا مکروہ ہے حدیث شریف کی وجہ سے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے اس لیے کہ عام طور پر دوسوہ اسی سے پیدا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ غسل خانہ یا وضو خانہ میں کوئی راستہ پیشاب نکلنے کے لیے نہ ہو اور پیشاب نکلنے کے واسطے راستہ بنا ہے تو ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ علامہ شامیؒ نے اس کو ذکر فرمایا ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۸)

[فُرُوع] يَجِبُ الْاِسْتِنْجَاءُ بِمَنْشِيٍّ اَوْ تَنْخُحِ اَوْ نَوْمٍ عَلٰى سِفِّهِ الْاَبْتَسْرِ، وَيَخْتَلِفُ بِطَبَاعِ النَّاسِ. وَمَعَ طَهَارَةِ الْمَغْسُولِ تَطْهَرُ الْيَدُ، وَيَشْتَرَطُ اِزَالَةُ الرَّايْحَةِ عَنْهَا وَعَنِ الْمَخْرَجِ اِلَّا اِذَا عَجَزَ، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ، اسْتَنْجَى الْمُتَوَضِّئُ، اِنْ عَلٰى وَجْهِ السُّنَّةِ بِاَنْ اَزْحَى اَنْتَقَضَ وَاِلَّا لَا. نَامَ اَوْ

مشی علی نجاستہ، ان ظہر عینہا تنجس وإلا لا. ولو وقعت فی نهر فأصاب ثوبہ، ان ظہر
 أثرها تنجس وإلا لا. لف طاهر فی نجس مبتل بماء ان یخث لو غصیر قطر تنجس وإلا لا.
 ولو لف فی مبتل بنحو بول، ان ظہر نذائتہ أو اثرہ تنجس وإلا لا. فأرة وجدت فی غمر
 لمیمت فتخلل، ان متفسخہ تنجس وإلا لا وقع غمر فی عل، ان قطرة لم یحل إلا بعد
 ساعہ، وان کوزا عل فی الحال ان لم یظہر اثرہ. فأرة وجدت فی قنمۃ ولم ینذر هل ماتت
 فیها أو فی جزءه أو فی بئر یحمل علی القنمۃ. ثلاث قریب من سمن وعسل وینس أخذ من
 کل حصۃ وخیط فوجد فیہ فأرة نضعها فی الشمس، فان خرج منها الدهن فسنن، وإلا فان
 بقی بحال الجمید فالتسل أو متلطعا فالدهن. یعمل بخبر الخرمۃ فی الذبیحۃ، وبخبر الجمل
 فی ماء وطعام. یتخری فی یتاب أقلها طاهر وفي أو ان أكثرها طاهر لا أقلها، بل یحکم
 بالأغلب إلا یضرورة شرب. یخزم أكل لحم أتن لا نحو سمن ولبن. شعیر فی بئر أو روث
 صلب یؤکل بعد غسلہ، وفي خطی لا. مرارة کل حیوان کبولہ وجرثہ کزبلہ. حکم العصیر
 حکم الماء. رطوبة الفرج طاهرة بخلافها لهما العیزة للطاهر من تراب أو ماء اختلطاً به یفتی.
 مشی فی حمام ونحوہ لا ینجس ما لم یعلم أنه غسالہ نجس. لا ینبئی أخذ الماء من
 الأنبیة؛ لأنه یصیر الماء راکداً. التکیز إلى الحمام لیس من المروءة؛ لأن فیہ إظهار مقلوب
 الکتابۃ. یتاب الفسفة وأهل الذمۃ طاهرة. دیناج أهل فارس نجس، لیجعلہم فی البول لیرقیہ.
 رأى فی ثوب غیرہ نجساً مانعاً، ان غلب علی ظنہ أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا، فالأمر
 بالمعروف علی هذا. حمل السجادة فی زماننا أولى اختیاطاً، لما ورد «أول ما یسأل عنه فی
 القبر الطہارة وفي الموقف الصلاة».

استبراء کا حکم

ترجمہ پیشاب کرنے کے بعد پیدل چل کر، کھنکار کر اور بائیں پہلو پر لیٹ کر استبراء کرنا یعنی خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنا
 واجب ہے (حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں تین چیزیں ہیں: (۱) استبراء۔ (۲) استقاء۔ (۳) استبراء کہتے
 ہیں کہ باہر نکلنے والی چیزوں سے برأت طلب کرنا، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے جس کو شارع نے بیان فرمایا ہے۔ اور
 استقاء صفائی و پاکیزگی طلب کرنے کا نام ہے، یعنی پانی سے صفائی کرتے وقت مقعد کو ڈھیلوں یا انگلیوں سے رگڑے۔ اور
 استبراء کہتے ہیں پاخانہ و پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا یا پانی استعمال کرنا۔ (شامی: ۱/۵۵۸)

اور استبراء یعنی نجاست کے اثر کے زائل ہونے کا اطمینان لوگوں کی طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے (چنانچہ کسی کو پاکیزگی جلدی حاصل ہو جاتی ہے کسی کو دیر سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو چلنے سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو کھنکھارنے سے حاصل ہوتی ہے، جب دل میں اطمینان ہو جائے کہ اثر زائل ہو گیا تو اس کے لیے استنجاء کرنا جائز ہے)۔ (شامی: ۱/۵۵۸)

اور جس عضو کو دھویا جاتا ہے اس کی طہارت کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے (حضرت فقیر ابو جعفر کا یہی پسندیدہ مذہب ہے، یعنی ہاتھ دوبارہ الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے) اور بعض علماء نے فرمایا کہ الگ سے ہاتھ دھونا واجب ہے اس لیے کہ استنجاء کی وجہ سے ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کو الگ سے دھونا سنت ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ (شامی: ۱/۵۵۸)

اور طہارت حاصل کرنے میں ہاتھ سے بدبو کو دور کرنا اور مخرج سے نجاست کو دور کرنا شرط ہے، ہاں اگر آدمی بدبو کے دور کرنے سے عاجز ہے، یعنی متعدد بار دھونے کے بعد بھی بدبو زائل نہیں ہوتی ہے تو وہ معاف ہے اور لوگ اس شرط سے ناواقف اور غافل ہیں۔

ہاتھ پاک ہونے کے لیے بدبو کا زائل ہونا شرط ہے؟

علامہ شامیؒ نے سراج الوہاج سے نقل کیا ہے کہ کیا ہاتھ کی طہارت کے لیے بدبو کا بالکل طور پر ختم ہونا شرط ہے؟ تو اس بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ جی ہاں بدبو کا زائل ہونا شرط ہے اور جب تک بدبو زائل نہ ہو جائے دھونا لازم ہے، دھونے کے لیے کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہاتھ کی طہارت کے لیے بدبو ختم ہونا شرط نہیں ہے بلکہ جب ظن غالب ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ ہاتھ پاک ہو گیا ہے۔ اور حصول ظن غالب کے لیے علماء نے تین مرتبہ دھونے کو کہا ہے، اول صورت میں ہاتھ سوگھ کر معلوم کرنا پڑے گا کہ بدبو ختم ہوئی یا نہیں۔ اور دوسری مرتبہ میں ہاتھ سوگھنا لازم نہیں ہے، غلبہ ظن کا حاصل ہو جانا ہی کافی ہے۔ (شامی: ۱/۵۵۹)

مسئلہ: اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد استنجاء کیا یا اس طور کہ پہلے پاخانہ کیا پھر وضو کیا اس کے بعد پانی سے استنجاء کیا تو اگر استنجاء سنت کے مطابق کیا یا اس طور کہ مقعد کو ڈھیلا کیا تھا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر سنت کے مطابق استنجاء نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں نجاست کی رطوبت نہیں نکلے گی۔ اور سنت کے مطابق استنجاء کرنے کی صورت میں مقعد سے نجاست کی رطوبت ضرور نکلے گی اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔

نجاست پر سونے اور چلنے کا حکم

اگر کوئی شخص نجاست پر سو گیا یا نجاست پر چلا تو اگر نجاست کا عین اس کے بدن یا کپڑے میں ظاہر ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجاست کا عین اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ ناپاک نہ ہوگا۔ اور یہاں عین نجاست کے ظہور

سے مراد نجاست کے اثر کا ظاہر ہونا ہے اس لیے نور الايضاح میں عین کے بجائے اثر کا لفظ لائے ہیں۔ (شامی: ۱/۵۶۰)

مسئلہ: اگر نجاست نہر میں یعنی جاری پانی میں گری اور اس کے کپڑے کو لگ گئی تو اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ناپاک نہ ہوگا (اگر کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر دیا اور اس پانی کا چھینٹا ایک درہم سے زیادہ کپڑے یا بدن میں لگ گیا تو اس میں نماز درست نہ ہوگی) (شامی: ۱/۵۶۰)

پاک کپڑے کو ناپاک کپڑے میں لپیٹنے کا حکم

پاک کپڑے کو ناپاک تر کپڑے میں لپیٹا گیا تو اگر اس لپیٹنے کی وجہ سے پاک کپڑا اس طرح تر ہو گیا کہ ٹھوڑنے سے پانی ٹپکنے لگا تو ایسی صورت میں وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پاک کپڑا اس قدر نہیں بھیگا ہے تو وہ ناپاک نہ ہوگا۔ خلاصہ وغیرہ میں اسی قول کو اصح قرار دیا گیا ہے۔ اور مذہب کی کتابوں اور متون میں یہی مذکور بھی ہے۔ امام حلوانی وغیرہ نے اسی قول کی تصحیح بھی کی ہے۔

مسئلہ: اگر پیشاب یا اس کے مانند نجس العین شئی سے کپڑا تر ہو گیا ہے اس میں کوئی پاک کپڑا لپیٹا گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تراوٹ یا اس کا اثر اس میں ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اگر تراوٹ یا اثر ظاہر ہو گیا تو اس صورت میں وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا ورنہ ناپاک نہ ہوگا۔

مراہو اچھا شراب میں پایا گیا تو کیا حکم ہے؟

ایک چوبہا شراب میں پایا گیا، اس کو اس سے نکال چھینک دیا گیا، پھر وہ شراب سرکہ بن گئی تو اگر وہ چوبہا پھولا اور پھٹا تھا تو ایسی صورت میں سرکہ ناپاک ہے۔ اور اگر شراب میں چوبہا پھولا پھٹا نہیں تھا تو سرکہ ناپاک نہ ہوگا۔ اس لیے کہ چوبہے کے پھولنے اور پھٹنے کی وجہ سے اس کے ناپاک اجزاء شراب میں مل گئے ہیں، لہذا اب سرکہ میں تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ اجزاء باقی رہیں گے اس لیے کہ سرکہ بننے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہے گا۔

مسئلہ: اگر شراب سرکہ میں گر جائے اور شراب صرف ایک قطرہ ہے تو ان وقت اس کو کھانا جائز نہیں ہے، البتہ ایک گھنٹہ کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر شراب ایک کوزہ بھر گری ہے تو وہ سرکہ اسی وقت استعمال کرنا جائز ہے، بشرطیکہ شراب کا کوئی اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔

مسئلہ: ایک چوبہا لوٹے میں پایا گیا لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ لوٹے میں گر کر مرا ہے یا گھڑے میں گر کر مرا ہے اور گھڑے سے لوٹے میں آیا ہے یا کنویں میں گر کر مرا ہے اور کنویں سے گھڑے میں آیا ہے تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ چوبہا لوٹے ہی میں مرا ہے اس لیے کہ جو سب سے زیادہ قریب وقت ہے وہ لوٹے سے ہی متعلق ہے اور عام طور پر واقعہ کی

اضافت قریب تر اوقات کی طرف کی جاتی ہے۔ (شامی: ۱/۵۶۲)

مسئلہ: گھی، شہد اور شیرہ خرما کی تین مشکیں تھیں، ان تینوں مشکوں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک میں ملا دیا گیا اس کے بعد اس میں ایک چوہیا نظر آئی تو اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں مشکوں میں سے کس کو ناپاک قرار دیا جائے؟ گھی کی مشک کو یا شہد کی مشک کو یا شیرہ خرما کی مشک کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس مردہ چوہے کو نکال کر دھوپ میں رکھو اگر اس سے چکنائی نکلے تو گھی کے مشک کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر اس مردہ چوہے کو دھوپ میں رکھنے سے چکنائی نہیں نکلی بلکہ وہ اپنی حالت میں جما ہوا باقی رہا تو اس صورت میں شہد کی مشک کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اور اگر چوہا چپ چاپ تاتھڑا ہوا ہے تو اس صورت میں شیرہ خرما کی مشک کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ گھی دھوپ میں پگھلتا ہے اور شہد سمٹتا ہے اور شیرہ خرما نرم ہوتا ہے۔ (شامی: ۱/۵۶۳)

ذبیحہ میں حرمت کی خبر پر اور کھانے پینے کی اشیاء میں حلت کی خبر پر عمل کیا جائے گا (اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذبیحہ کے متعلق ایک مسلمان عادل کہتا ہے کہ حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے تو ایسی صورت میں حرمت کی خبر کو ترجیح ہوگی اور وہی قابل عمل قرار پائے گی۔ اور اگر کسی کھانے پینے اور غذا کے سامان کے متعلق ایک حرام کہے اور دوسرا حلال کہے تو حلت والی خبر قابل عمل ہوگی اس لیے کہ پانی اور غذا میں اصل حلت ہے)۔

اور جن کپڑوں میں آدھے کم پاک ہوں اور آدھے زیادہ ناپاک ہوں تو ان میں غور و فکر کرے اور اس کے بعد جدھر جی جے اس کو استعمال کرے اور اسی میں نماز ادا کرے۔ اور بہت سارے برتنوں میں زیادہ تر پاک ہوں نہ کہ کم تو غور و فکر کے بعد جس پر جی جے کہ یہ پاک ہے اس کو استعمال کرے، لیکن اگر ان برتنوں میں سے کم پاک ہوں تو پھر تحری کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سارے برتن ناپاک قرار پائیں گے، اس لیے کہ اغلب پر فیصلہ کیا جاتا ہے ہاں اگر پینے کی ضرورت ہو تو کم پاک ہونے کی صورت میں بھی غور و فکر اور تحری کی اجازت ہوگی۔

سڑے ہوئے گوشت کو کھانے کا حکم

سڑا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر دودھ اور گھی سزی ہوئی ہو تو حرام نہیں ہوتی ہے۔ سڑا ہوا گوشت کھانا حرام اس کے نجس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نقصان دینے کی وجہ سے حرام ہے۔ اور چونکہ سڑا ہوا گھی اور دودھ نقصان نہیں دیتا ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۵۶۳)

مسئلہ: لید اور سوکھی بیگنی میں جو جو نکلے اس کو دھونے کے بعد استعمال کرنا جائز ہے اور جو جو یا گہوٹا گوبر میں نکلے وہ دھونے کے بعد بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نجاست جو کے دانوں میں سرایت کر گئی ہے لہذا دھونے سے جو پاک نہ ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جو کا دانہ پھول گیا تو کسی بھی صورت میں کھانا جائز نہیں ہے خواہ سوکھی بیگنی سے نکلے خواہ گوبر سے نکلے اور

اگر دانہ پھولا نہیں ہے تو کھانا بہر حال جائز ہے۔ (شامی: ۱/۵۶۳)

مسئلہ: ہر جانور کے پختہ کا حکم اس کے پیشاب کی طرح ہے اور ہر جانور کی جگالی اس کے گوہر اور لید کے حکم میں ہے یعنی جن جانوروں کا پیشاب پاک ہوگا ان کا پختہ بھی پاک ہوگا اور جن جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے ان کا پختہ بھی ناپاک ہے۔

مسئلہ: پھل وغیرہ کے جوس کا حکم پانی کی طرح ہے، یعنی جس طرح پانی سے نجاست دور کرنا جائز ہے اور نجاست دور ہو جاتی ہے، اس سے بھی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اگر زیادہ پانی میں نجاست گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اوصاف نہ بدل جائیں اسی طرح اگر رس دہ دردہ ہے اور اس میں نجاست گر جائے تو رس ناپاک نہ ہوگا۔

عورت کی شرمگاہ کی رطوبت وتری حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک پاک ہے، لیکن حضرات صاحبینؒ کے نزدیک پاک نہیں ہے۔ صاحبین کا قول منی براحتیاط ہے، تاثر خانہ میں مذکور ہے کہ ولادت کے وقت بچہ کے جسم پر جو رطوبت رہتی ہے وہ پاک ہے، اسی طرح انڈے میں جو رطوبت رہتی ہے وہ بھی پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر انڈا پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۶۳)

مٹی اور پانی جو مل گئے ہوں تو ان میں جو پاک ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر گارا، پانی اور مٹی سے مل کر تیار ہوا ان میں سے ایک پاک ہے دوسرا ناپاک تو پاک کا اعتبار کر کے گارا کو پاک قرار دیا جائے گا، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ پانی کا اعتبار ہوگا، اگر پانی ناپاک ہوگا تو گارا بھی ناپاک ہوگا اور پانی پاک ہے تو گارا بھی پاک ہوگا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مٹی کا اعتبار ہوگا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ غالب کا اعتبار ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۶۵)

مسئلہ: اگر کوئی شخص غسل خانہ یا اس جیسی جگہ چلا تو پاؤں کو اس وقت تک ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ نجاست کا دھون ہے (اگر پاؤں میں جو تار یا چمچل ہے تو اس صورت میں پاؤں کے ناپاک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن اگر ننگے پاؤں چلا ہے اور نجاست کا دھون تھا تو پاؤں دھلے بغیر نماز جائز نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص کچھڑ میں چل کر کے آیا یا کچھڑ اس کے کپڑے یا بدن میں لگ گیا اور دھوئے بغیر نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، بشرطیکہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، اس لیے نجاست کا اثر مانع نماز ہے مگر دھو لینا افضل اور بہتر ہے)۔ (شامی: ۱/۵۶۵)

اور مناسب نہیں ہے پانی تل سے لینا اس لیے کہ اس صورت میں پانی کا بہاؤ ٹک جائے گا اور جسے ہوئے پانی کے حکم میں ہو جائے گا (اگر پانی لینا ہی ہو تو حوض سے لے، تاکہ پانی کا بہاؤ بدستور جاری رہے)

صبح سویرے غسل خانہ کی طرف جانا مروت نہیں ہے بلکہ مروت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں رات کے جماع کا اظہار ہے (اور جس طرح جماع کو ظاہر کرنا ممنوع ہے اسی طرح ان چیزوں کو ظاہر کرنا بھی ممنوع ہے جن سے جماع کرنا معلوم ہو، یہ پردہ کی چیز ہے لہذا غسل بھی پردہ ہی میں ہونا چاہئے۔ رسول اکرم ﷺ نے میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے اظہار سے منع فرمایا)۔

فاسقوں اور ذمیوں کے کپڑے پاک ہیں، لہذا ان کپڑوں میں نماز ادا کرنا جائز ہے جب تک کہ ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فاسقوں کے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے اس لیے کہ فاسق لوگ شراب وغیرہ سے نہیں بچتے ہیں۔ (شامی: ۱/۵۶۵)

اور اہل فارس کا ریشمی کپڑا ناپاک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے میں چمک پیدا کرنے کے واسطے وہ لوگ پیشاب ڈالتے ہیں لہذا اگر واقعہ صورت حال یہی ہے کہ اس میں پیشاب ڈالا جاتا ہے تو اس کے ناپاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۵۶۵)

ایک شخص نے دوسرے کے کپڑے میں نجاست دیکھی جو نماز کے لیے مانع تھی تو اگر اس کو غالب گمان ہو کہ بتلانے سے اس کو دور کرے گا تو اس وقت اس کو خبر کرنا واجب ہے اور اگر یہ یقین ہو کہ بتلانے کے بعد بھی نجاست دور نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اطلاع کرنا واجب نہیں ہے۔ اس جزئیہ سے یہ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کا فرض ہونا بھی اسی تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی اگر یقین ہو کہ بھلی بات اور خیر کی بات بتانے سے وہ عمل کرے گا تو بتانا فرض ہے اور اگر یہ یقین اور گمان غالب ہے کہ میری بات نہیں مانے گا تو اس صورت میں بتانا فرض نہیں ہے۔ نیز اگر اپنی جان کا خطرہ ہے تو بھی امر بالمعروف فرض نہیں ہے لیکن نفس پر خطرہ کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا افضل ہے اس لیے کہ اگر اس میں مارا گیا تو شہید کہلائے گا۔ (شامی: ۱/۵۶۶)

اور ہمارے زمانے میں جانماز کو احتیاطاً لیے رہنا افضل اور بہتر ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ طہارت سے متعلق سوال ہوگا اور قیامت میں پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے بچا کر اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلا حساب بندے سے اسی کے متعلق ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ (شامی: ۱/۵۶۶)

کتاب الصلوة

یہ کتاب نماز کے احکام اور اس کے مسائل کے بیان میں

شُرُوعٌ فِي الْمَقْصُودِ بَعْدَ بَيَانِ الْوَسِيلَةِ، وَلَمْ تَخُلْ عَنْهَا شَرْعَةً مُرْسَلٍ. وَلَمَّا صَارَتْ قُرْبَةً بِوَسِيلَةٍ
الْكُفْيَةِ كَانَتْ دُونَ الْإِيمَانِ لَا مِنْهُ، بَلْ مِنْ فُرُوعِهِ. وَهِيَ لُذَّةُ الدُّعَاءِ، فَتَقَلَّتْ شَرْعًا إِلَى الْأَفْعَالِ
الْمَعْلُومَةِ وَهِيَ الظَّاهِرُ، لَوْجُودِهَا بِدُونِ الدُّعَاءِ فِي الْأُمَمِ وَالْأَخْرَسِ (هِيَ فَرَضٌ عَنِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ)
بِالْإِجْمَاعِ. فَرُضَتْ فِي الْإِسْرَاءِ لِنَلَّةِ السَّنَةِ سَابِعَ عَشَرَ مَضَانَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِسَنَةِ وَنِصْفٍ، وَكَانَتْ
قَبْلَهُ صَلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا حُسْنِيًّا. (وَإِنْ وَجِبَ حَرْبُ ابْنِ عَشْرِ عَلَيْهَا بِئِدٍ
لَا بِخَشَبَةٍ) لِحَدِيثِ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ مَنبَعٍ، وَاصْرُفُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ»
قُلْتَ وَالصُّومُ كَالصَّلَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي صَوْمِ الْقَهْطَانِيِّ مَغْرِبًا لِلزَّاهِدِيِّ وَفِي حَظْرِ الْإِخْتِيَارِ
أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصُّومِ وَالصَّلَاةِ وَيُنْهَى عَنِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِأَلْفِ الْخَيْرِ وَيَشْرَكَ الشَّرَّ

ترجمہ و تشریح | مذکورہ بالا عبارت میں حضرت شارح علامہ حاکمی نے تقریباً نو باتیں بیان فرمائی ہیں: (۱) کتاب الطہارت کے بعد کتاب الصلوٰۃ لانے کی وجہ۔ (۲) نماز ہر امت پر فرض رہی ہے۔ (۳) نماز کا درجہ ایمان کے بعد ہے۔ (۴) صلوٰۃ کے لغوی معنی۔ (۵) صلوٰۃ کے شرعی معنی۔ (۶) نماز کن لوگوں پر فرض ہے۔ (۷) نماز کب فرض ہوئی۔ (۸) نماز کے فرض ہونے سے قبل کتنی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ (۹) بچوں کو نماز کا عادی بنانے کا حکم۔

کتاب الصلوٰۃ کو بعد میں لانے کی علت

وسیلہ کے بیان کرنے کے بعد اب مقصود اصلی کی تفصیل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے طہارت چونکہ وسیلہ اور ذریعہ تھی اور قاعدہ ہے کہ پہلے وسیلہ اور ذریعہ کو ذکر کیا جاتا ہے اس لیے مصنف نے پہلے کتاب الطہارۃ کو ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد کتاب الصلوٰۃ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ نیز طہارت چونکہ صحت نماز کے لیے شرط ہے اور شرط مقدم ہوتی ہے شرط پر اس لیے طہارت کو پہلے اور صلوٰۃ کو بعد میں ذکر فرما رہے ہیں۔

نماز کا وجود شریعت سابقہ میں

اصل نماز سے کسی بھی رسول کی شریعت خالی نہیں رہی ہے، گو کہ اس کے طریقے الگ الگ تھے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ صبح کی نماز آدم علیہ السلام نے، ظہر کی نماز داؤد علیہ السلام نے، عصر کی نماز سلیمان علیہ السلام نے، مغرب کی نماز یعقوب علیہ السلام

نے اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے اور یہ ساری نمازیں اس امت پر فرض ہیں۔ (شامی: ۲/۳)

بنیاد یہ شرح ہدایہ میں علامہ مہینی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے نکل کر باہر آئے۔ اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوال آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جب آپ کو اپنے تخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر یہ ادا فرمائی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ادا فرمائی جب آپ شہدین سے نکلے تھے۔ (الہدایہ شرح الہدایہ/۲)

نماز، حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے

اور یہ نماز کعبہ کی جانب رخ کرنے کے واسطے سے عبادت بن گئی اس لیے نماز کا درجہ ایمان سے کم ہے اور نماز ایمان کے جز میں داخل نہیں ہے؛ بلکہ نماز ایمان کے فروع و جزئیات میں داخل ہے (مطلب یہ ہے کہ نماز فعل کے اعتبار سے ایمان کے جزء میں داخل نہیں ہے، البتہ حکم کے اعتبار سے ایمان میں داخل ہے، کیونکہ ایمان نام ہے رسول اکرم ﷺ کے تمام ارشادات و فرمودات کی تصدیق کرنے کا۔ اور نماز بھی آپ ﷺ ہی کے حکم و ارشاد سے معلوم ہوئی، اس لیے اس کی تصدیق بھی ایمان میں داخل ہوگی۔ (شامی: ۲/۲)

صلوٰۃ کے لغوی و اصطلاحی معنی

صلوٰۃ کے لغوی معنی دعاء کے ہیں۔ اور اب یہ لفظ شرعی اعتبار سے افعال مخصوصہ کے لیے مستعمل ہونے لگا ہے۔ لغوی معنی متروک ہو گیا ہے اور یہی شرعی معنی ظاہر ہے اس لیے کہ نماز کی صحت کے لیے دعاء لازم نہیں ہے بلکہ دعاء کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے جیسا کہ جاہل اور گونگے کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صلوٰۃ کی حقیقت لغویہ تحریک صلویں یعنی دونوں چوڑوں کو حرکت دینا ہے، پھر لفظ صلوٰۃ مجاز لغوی کے طور پر افعال مخصوصہ کے لیے مستعمل ہونے لگا، اس لیے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت رکوع و سجدے میں چوڑوں کو حرکت دیتا ہے۔ (شامی: ۲/۲)

نماز کن لوگوں پر فرض ہے

یہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے کہ نماز ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے۔ یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض عین ہے، خواہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، ہر ایک پر نماز یکساں طور پر فرض ہے اور اس کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت سے ثابت ہے، یہاں اجماع سے مراد اجماع صحابہؓ نہیں ہے بلکہ اجماع سے مراد کتاب و سنت ہے۔ (شامی: ۲/۲)

نماز کی فرضیت کب اور کس طرح ہوئی؟

یہ نماز پنج گانہ ۱/ رمضان المبارک سنہ ۱۰ ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے معراج میں فرض ہوئی ہے، لیکن واقعہ معراج کب پیش آیا؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ۲/ رجب المرجب کو ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل پیش آیا ہے۔ حافظ عبدالغنی القدسی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن الاثیر جزیری اور امام نووی نے اپنے فتاویٰ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ معراج کا واقعہ ماہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ اور ۲/ تاریخ کو پیش آیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ربیع الآخر میں معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ معراج کا واقعہ شوال کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ الغرض واقعہ معراج کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول ۲/ رجب کا ہے، لیکن شارح رمضان کے قول کو لیا ہے۔ (شامی: ۳/۲)

نماز پنج گانہ کے فرض ہونے سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟

نماز پنج گانہ کے فرض ہونے کے پہلے صرف دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں ایک نماز آفتاب طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور دوسری آفتاب غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی، شامی میں ایسا ہی مذکور ہے۔

اولاد کو نماز کی تاکید کرنے کا حکم

اگر دس سال کا بچہ نماز فرض ترک کر دے تو اس کی پٹائی کرنا واجب ہے، لیکن یہ پٹائی ہاتھ سے کی جائے گی نہ کہ چھڑی اور ڈنڈے سے، اس کی دلیل حدیث شریف ہے، رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ سات برس کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں اور نماز کو ترک کر دیں تو ان کی پٹائی کرو۔

علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ روزہ کا حکم بھی یہی ہے جو نماز کا حکم ہے اس باب میں صحیح قول یہی ہے جیسا کہ قسستانی نے کتاب الصوم میں زاہدی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اور اختیار شرح المختار نامی کتاب کے کتاب المحظر والاباحہ میں مذکور ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا حکم کیا جائے اور شراب پینے سے روکنا چاہئے تاکہ ان کو نیکی کی عادت پڑے اور برائی سے رکے رہیں۔

اولاد کی اسلامی تربیت کا حکم

نماز تو عاقل و بالغ مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن والدین اور ذمہ دار پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی اور دینی تربیت کریں اور نماز پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے، چنانچہ جب بچہ سات سال کی عمر کا ہو جائے تو والدین پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں تاکہ سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے نماز کا مکمل عادی ہو جائے۔ اور جب دس سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر والدین کو چاہئے کہ ان کی ہاتھ سے پٹائی بھی کر دیں اور ایک سے تین طمانچہ تک ماریں اس سے زیادہ نہ ماریں۔ اور یہ مارنے کا حکم صرف بچوں کو عادی بنانے کے لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان پر نماز فرض ہے اور

یہاں وجوب بمعنی فرض اصطلاحی نہیں ہے بلکہ ضروری کے معنی میں ہے۔ (شامی: ۵/۲)

استاذ طالب علم کی ادباً پٹائی کر سکتا ہے

علامہ شامی نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ استنباط فرمایا ہے کہ استاذ بھی اپنے شاگرد کو ادب دینے اور غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے پٹائی کر سکتا ہے، لیکن استاذ کو چاہئے کہ تین چھڑی سے زیادہ پٹائی نہ کرے۔ رسول اکرم ﷺ نے مرد اس معلم سے فرمایا کہ دیکھو تم تین مرتبہ سے زیادہ مارنے سے بچو، اس لیے کہ اگر تم تین چھڑی سے زیادہ مارو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے تجھ سے بدلہ لے گا۔ (شامی: ۵/۲)

بچوں کے بستر کب الگ کئے جائیں

حدیث شریف میں ہے رسول اکرم سرور دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ دس برس کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ اس عمر کے دو بچے آپس میں ایک ساتھ نہ سوئیں اور نہ اس عمر کا کوئی بچہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ سوئے، یہاں تک کہ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس عمر کا بچہ اپنی ماں کے پاس بھی نہ سوئے۔ (شامی: ۵/۲)

مسئلہ: اگر نابالغ بچہ بلا وضو نماز پڑھ لے تو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم کیا جائے گا اور اگر جماع کر لے تو غسل کا حکم کیا جائے گا، لیکن اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو دوبارہ زبردستی نہیں رکھوایا جائے گا اس لیے کہ اس میں مشقت اور پریشانی ہے اور شریعت میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے۔ (شامی: ۵/۲)

(وَيُكْفَرُ بِجَانِبِهَا) لِثَوْبِهَا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ (وَتَارِكُهَا عَنَدًا مَجَانَّةً) أَي تَكَاسَلًا فَاسْبِقْ (بُخَسِنُ حَتَّى يُصَلِّيَ) لِأَنَّهُ يُخَسِنُ لِحَقِّ الْعَبْدِ فَحَقُّ الْحَقِّ أَحَقُّ، وَقِيلَ يُضْرَبُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ. وَهَذَا الشَّافِعِيُّ يُقْتَلُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَدَا، وَقِيلَ كُفْرًا (وَيُخَكِّمُ بِاسْلَامٍ فَاعِلِيهَا) بِشُرُوطِ أَنْتَعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ (مَعَ جَمَاعَةٍ) مُؤْتَمًا مُتَمَمًا وَكَذَا لَوْ أَدَّنَ فِي الْوَقْتِ أَوْ سَجَدَ لِلتَّلَاوَةِ أَوْ رَكَّعَ السَّائِمَةَ صَارَ مُسْلِمًا، لَا لَوْ صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا، أَوْ أَفْسَدَهَا أَوْ قَعَلَ بِقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَصُّ بِشَرِيْعَتِنَا، وَنَعَلَمَهَا صَاحِبُ النَّهْرِ فَقَالَ

وَكَا فِرَّ فِي الْوَقْتِ صَلَّى بِاقْتِدَا
وَأَدَّنَ أَيْضًا مُغَلَّتَا أَوْ رَكَّعَا
فَمُسْلِمًا لَا بِالصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا
وَلَا الزُّكَاةِ وَالصَّيَامِ الْحَجَّ ذَا

(وَهِيَ عِبَادَةٌ بِذِيَّةٍ مَخْضَةٌ، فَلَا يَبَاقَةُ فِيهَا أَصْلَاحُ أَي لَا بِالنَّفْسِ كَمَا صَحَّحَتْ فِي الصُّنُومِ وَالْفَيْدِيَّةِ)

لِقَائِي؛ لِأَنَّهَا إِذَا تَجَوَّزَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ وَلَمْ يُوجَدْ (سَبَبُهَا) تَرَادُفُ النِّعَمِ ثُمَّ الْخِطَابِ ثُمَّ الْوَقْتِ
 أَيِ (الْجُزْءِ) (الْأَوَّلِ) مِنْهُ إِنْ (اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَمَا) أَيِ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ (يَتَّصِلُ بِهِ) الْأَدَاءُ
 (وَإِلَّا) يَتَّصِلُ الْأَدَاءُ بِجُزْءٍ (فَالسَّبَبُ) هُوَ (الْجُزْءُ الْأَخِيرُ) وَلَوْ نَاقِصًا، حَتَّى تَجِبَ عَلَى مَنْجُونٍ
 وَمُنْعَى عَلَيْهِ أَفَاقًا، وَجَالِصٍ وَتَفْسَاءَ طَهْرَتًا وَصَبِيٍّ بَلَّغَ، وَمُرْتَدًّا أَسْلَمَ وَإِنْ صَلَّيْنَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
 (وَتَعَدَّ شُرُوحَهُ بِضَافٍ) السَّبَبُ (إِلَى جُمْلَتَيْهِ) لِيُثَبِّتَ الْوَاجِبَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ وَإِنَّهُ الْأَصْلُ حَتَّى
 يَلْزَمَهُمُ الْقَضَاءُ فِي كَامِلٍ هُوَ الصَّحِيحُ.

ترجمہ و تشریح | مذکورہ بالا عبارت میں حضرت علامہ حاکمی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مسائل بیان کئے ہیں:

(۱) فرضیت نماز کے انکار کا حکم۔ (۲) قصداً نماز چھوڑنے والے کا حکم۔ (۳) نماز پڑھنے پر مسلمان شمار ہونا۔ (۴) نماز میں
 نیابت کا حکم۔ (۵) نماز کے فرض ہونے کا سبب۔ یہ پانچ چیزیں حضرت معنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ بالا عبارت میں بیان فرمائی ہیں۔

منکرین فرضیت نماز کا حکم شرعی

نماز پنج گانہ کا ثبوت قرآن کریم کی آیت، حدیث نبوی ﷺ اور اجماع امت سے ہے۔ اس لیے اس کی فرضیت کا انکار
 کرنے والا شخص بالاتفاق کافر ہوگا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کی آیت کا انکار کیا۔ اور مخ الفخار نامی کتاب میں مذکور ہے کہ
 نماز کے منکر کا وہی حکم ہے جو ایک مرتد شخص کا حکم ہے، یعنی اس پر اسلام دوبارہ پیش کیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل
 کر دیا جائے گا اور مسلمان کے لیے اس سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہ ہوگا۔

جان بوجھ کر کاپلی سے نماز ترک کرنے والے کا حکم

جو شخص سستی اور کاپلی کی وجہ سے جان بوجھ کر نماز ترک کر دے وہ گناہ گار ہے۔ اور شریعت کی نظر میں ایسا شخص فاسق ہے،
 کافر نہیں ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک جیل میں بند رکھا جائے جب تک نماز نہ پڑھنے لگے، جب انسان کسی
 انسان کے حق کی وجہ سے قید ہو سکتا ہے اور اس کو جیل میں ڈالا جاسکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے واسطے قید ہونا بدرجہ اولیٰ
 مناسب ہوگا۔ امام مجہوبی نے فرمایا کہ قصداً نماز چھوڑنے والے کی اس قدر پٹائی کی جائے کہ اس کے بدن سے خون پہنے لگے۔ اور
 حضرت امام شافعی کے نزدیک قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا شخص حد میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مالک اور امام احمد
 بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قصداً نماز چھوڑنے والے کو کافر ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔
 حضرت امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے جو ان کے اصحاب کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ (شامی ۶/۲)

نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہونے کا حکم

نماز پڑھنے والے میں اگر چار شرطیں پائی جائیں تو ان کو مسلمان کہا جائے گا: (۱) شرط اول یہ ہے کہ وقت پر وہ جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں پوری نماز ادا کرے۔ (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسی طرح نماز کے وقت اذان پکارے۔ (۳) تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے، یعنی جب سجدہ والی آیت کی خود تلاوت کرے یا دوسرے سے سنے تو سجدہ ادا کرے۔ (۴) اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرے جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائیں گی وہ مسلمان ہوگا، لیکن اگر کسی شخص نے نماز غیر وقت میں پڑھی، یا جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تنہا نماز پڑھی یا مقتدی بن کر نہیں بلکہ امام بن کر نماز ادا کی، یا نماز شروع کر کے فاسد کر دی، یا نماز کے علاوہ دوسری عبادت ادا کی، نماز نہ پڑھی تو ان تمام صورتوں میں وہ مسلمان نہیں قرار پائے گا۔ اس لیے کہ نماز کی مذکورہ صورتیں ہماری شریعت کے لیے خاص نہیں ہیں اسلام کے ساتھ جو عبادتیں مختص ہیں ان کو صاحب البحر الرائق نے نظم کر دیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

کافر عین وقت میں امام کی اقتداء میں پوری نماز ادا کرے، اس طرح کہ وہ فاسد نہ کرے، یا بلند آواز سے اذان پکارے یا چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ دے۔ اور پاک صاف ہو کر سجدہ تلاوت ادا کرے، تو کافر اپنے ان افعال کی وجہ سے مسلمان قرار پائے گا البتہ وہ کافر مسلمان نہ ہوگا جس نے تنہا نماز پڑھی ہے، یا سائہ جانوروں کے علاوہ دوسرے جانور کی زکوٰۃ دی ہے اسی طرح صرف روزہ رکھنے اور ناقص حج کرنے سے مسلمان قرار نہیں پائے گا۔

نماز میں نیابت جائز نہیں

نماز خالص بدنی عبادت ہے، یہ عبادت جان و مال سے مرکب نہیں ہے، لہذا اس کی ادائیگی میں نیابت بالکل جائز نہیں ہے، نہ ہی جانی نیابت جائز ہے، جس طرح کہ حج میں جائز ہے اگر خود حج کی صعوبت برداشت کرنے کے قابل نہ ہو اور مجبور ہو تو اس کی جانب سے دوسرا شخص حج کر سکتا ہے، لیکن نماز ایک شخص دوسرے کی جانب سے ادا نہیں کر سکتا ہے اور نہ نماز میں مالی عبادت جائز ہے جیسا کہ روزہ میں جائز ہے۔ شیخ فانی جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو وہ فدیہ ادا کر کے بری ہو سکتا ہے لیکن نماز میں فدیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ نیابت اور فدیہ شریعت میں محض شارع کی اجازت سے مشروع ہے اور نماز میں شارع کی جانب سے کوئی نیابت اور کوئی فدیہ مشروع نہیں ہے کہ نماز میں فدیہ ادا کر کے دامن چھڑالے، یا دوسرے شخص کو قائم مقام بنا کر بری الذمہ ہو جائے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ بھی عبادت بدنیہ ہے اور نماز بھی عبادت بدنیہ ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ روزہ میں فدیہ

درست ہے اور نماز میں فدیہ درست نہیں ہے؟ دونوں ہی میں فدیہ درست ہونا چاہئے تھا یا دونوں ہی میں درست نہ ہونا چاہئے تھا؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ روزہ میں فدیہ کا ثبوت چونکہ نص قرآنی سے ہے اس لیے ہم نے خلاف قیاس روزہ میں فدیہ کو ثابت مانا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء اصول فقہ نے اس کا نام قضاء بمثل غیر معقول رکھا ہے، اور چونکہ نماز کے ترک پر فدیہ ادا کرنے سے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہے اس لیے ہم نے نماز میں فدیہ کو شروع قرار نہیں دیا ہے۔ (شامی: ۱۰/۲)

اس پر دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی سے لاچار و مجبور شخص کی وصیت کی صورت میں اس کے مرنے کے بعد فدیہ واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ بقول آپ کے اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے تو عدم نص کے باوجود آپ نے نیابت بالمال کیوں جائز کہا ہے اور روزہ پر بھی قیاس کر کے اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ روزہ کا فدیہ خود خلاف قیاس نص سے ثابت ہے اور جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے؟

علامہ ابن عابدین شامی اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ میں فدیہ کا ثبوت جو نص سے ثابت ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ثبوت فدیہ معطل بالمعز ہو، یعنی علت معز کی وجہ سے فدیہ مشروع ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ خلاف قیاس فدیہ کا ثبوت ہو۔ اگر ثبوت فدیہ کی علت معز کو قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ معز چونکہ نماز کے اندر بھی موجود ہے اس لیے نماز میں بھی فدیہ وصیت کی صورت میں مشروع ہوا ہے۔ اور عدم علت معز کی صورت میں فدیہ درست نہ ہوگا، چنانچہ بسبب شک واقع ہو گیا تو اب ہم نے احتیاطاً نماز میں فدیہ کو واجب کہا ہے اگر یہ فدیہ نماز کی جانب سے کافی نہ ہوگا تو کم از کم نیکی اور اس کے گناہ کے مٹنے کا سبب ضرور ہوگا، پس وجوب کا قول مبنی بر احوط ہے۔ (شامی: ۱۰/۲)

فرصیت نماز کا سبب

نماز کے فرض ہونے کا سبب نعمت خداوندی کا مسلسل پایا جانا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے خطاب کا پایا جانا ہے، پھر نماز کے وقت کا پایا جانا ہے۔ اور نماز کا سبب ظاہری وقت کا اول حصہ ہے جس سے ادا متصل ہو، یعنی اگر اول وقت میں نماز ادا کرے تو وقت کا جزء اول سبب ہے اور اگر کوئی شخص نماز اول وقت میں ادا نہ کرے تو پھر وقت کے جس جزء میں نماز ادا کرے گا وہی جزء اس نماز کا سبب ہو جائے گا۔ اور اگر وقت کے کسی حصہ میں بھی ادائیگی نماز نہیں پائی گئی تو پھر نماز کے فرض ہونے کا سبب نماز کا اخیر حصہ ہوگا۔ اگرچہ وہ اخیر حصہ وقت ناقص ہی کیوں نہ ہو (جیسے عصر کے وقت میں سورج کا زرد ہو جانا، یہ ناقص وقت ہے لیکن اگر کسی نے اس وقت میں عصر کی نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی) لہذا اگر کوئی مجنون یا غشی میں مبتلا شخص اخیر وقت میں ٹھیک ہو یا حائضہ اور نفاس والی عورت اخیر وقت میں پاک ہوئی یا بچہ اخیر وقت میں بالغ ہو یا کوئی مرتد اخیر وقت میں مسلمان ہو جائے ان سب پر نماز اس وقت کی واجب ہوگی اور اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا اگرچہ مرتد اور بچہ اول وقت میں نماز ادا کر چکے ہوں۔

اور اگر کسی نے پورے وقت میں نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا تو اب نماز کے فرض ہونے کے سبب کی

نسبت پورے وقت کی جانب ہوگی، تا کہ واجب کا ثبوت صفت کمال کے ساتھ ہو۔ اور واجب کا صفت کمال کے ساتھ ثابت ہونا ہی اصل ہے، یہی وجہ ہے کہ مجنون اور غشی میں جتلا شخص پر ٹھیک ہونے کے بعد کمال وقت میں ہی ادا کرنا لازم ہے، اس باب میں صحیح مذہب یہی ہے، وقت ناقص میں وہ اپنی قضاء نماز ادا نہ کرے گا (اگر نماز کے فرض ہونے کا سبب پورے وقت کو نہ قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں واجب کا ثبوت صفت ناقص کے ساتھ لازم آئے گا)۔

مسئلہ: اگر کوئی نابالغ بچہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا پھر اس کو احتلام ہو گیا اور بیدار نہ ہو سکا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا تو اس پر عشاء کی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، یہی مختار مذہب ہے۔ اور اگر فجر طلوع ہونے سے قبل بیدار ہو گیا تو بالاتفاق اس پر عشاء کی قضاء واجب ہے۔ حضرت امام محمدؒ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تو انھوں نے حضرت امام ابوحنیفہؒ سے مسئلہ معلوم فرمایا تو امام صاحب نے ایسا ہی جواب دیا۔ (شامی: ۱۱/۲)

مسئلہ: روزہ کے بدلے میں شیخ فانی کے لیے فدیہ کا صحیح ہونا اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا عجز و مجبوری موت تک باقی رہے اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد وہ تندرست ہو گیا اور روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو اس پر روزے کی قضاء لازم ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل کتاب الصوم میں آئے گی۔ (شامی: ۱۰/۲)

(وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَدَّمَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي طَرَفِهِ، وَأَوَّلُ مَنْ صَلَاةِ آدَمَ وَأَوَّلُ الْخَنَسِ وَجُوتَا، وَقَدَّمَ مُحَمَّدَ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَاهَا ظَهْرًا وَبَيَانًا، وَلَا يَخْفَى تَوَقُّفُ وَجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى الْعِلْمِ بِالْكَفِيَّةِ فَلِذَا لَمْ يَقْضِ نَبِيْنَا - ﷺ - الْفَجْرَ صَبِيحَةً لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، ثُمَّ هَلْ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعَةِ مُتَعَبِّدًا بِشَرَعٍ آخَرَ؟ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لَا، بَلْ كَانَ يَنْعَمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنَ الْكُشْفِ الصَّادِقِ مِنْ شَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّ تَعَبُّدُهُ فِي جِزَاءِ بَخْرٍ (مِنْ) أَوَّلِ (طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي) وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُنْتَشِرُ الْمُسْتَطِيلُ لَا الْمُسْتَطِيلُ (إِلَى) قُبَيْلِ (طُلُوعِ دُكَاةٍ) بِالضَّمِّ غَيْرُ مُنْصَرَفٍ اسْمُ الشَّمْسِ. (وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهِ) أَيْ مَبْلِ دُكَاةٍ عَنِ كِبِدِ السَّمَاءِ (إِلَى) بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَهُ) وَعَنْهُ مِثْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَزَفَرَ وَالْبَيْتَةُ الثَّلَاثَةُ: قَالَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَفِي غُرَرِ الْأَدْنَاءِ: وَهُوَ الْمَأْخُودُ بِهِ. وَفِي الْبُرْهَانِ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. لَيْتَانَ جَبْرِيْلَ. وَهُوَ نَصٌّ فِي الْبَابِ. وَفِي الْفَيْضِ: وَعَلَيْهِ حَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ وَبِهِ يُفْتَى (سِوَى فَيْءٍ) يَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ قُبَيْلِ (الزَّوَالِ) وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُغَرِّزُ اعْتَبَرَ بِقَامِيهِ وَهِيَ مِثَّةُ أَفْئَامٍ بِقَدَمِهِ مِنْ طَرَفِ إِنْبَاهِهِ. (وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْهُ) (إِلَى) قُبَيْلِ (الْمَغْرِبِ) فَلَوْ غَرَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ هَلْ يَعُودُ الْوَقْتُ بِالظَّاهِرِ، نَعَمْ وَهِيَ الْوَسْطَى عَلَى الْمَذْهَبِ (و) وَقْتُ (الْمَغْرِبِ مِنْهُ) (إِلَى) غُرُوبِ (الشَّفَقِ وَهُوَ الْخُمْرَةُ) عِنْدَهُمَا، وَيَقَالُ الثَّلَاثَةُ

وَاللّٰهُ رَجَعَ الْاِثْمَانُ كَمَا فِي شُرُوْحِ الْمَنْجَعِ وَغَيْرِهَا، فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ.

اوقات نماز کا بیان

مذکورہ بالا عبارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے چار نمازوں کے وقت کو بیان فرمایا ہے: (۱) فجر کی نماز کا وقت۔ (۲) ظہر کی نماز کا وقت۔ (۳) عصر کی نماز کا وقت۔ (۴) مغرب کی نماز کا وقت۔ باقی عشاء اور وتر کی نماز کا وقت اس کے بعد والی عبارت میں بیان کیا جائے گا۔

نماز فجر کا وقت کب سے کب تک؟

اوقات نماز کو بیان کرتے وقت حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے فجر کے وقت کو مقدم فرمایا ہے اس کی تین وجہ مصنف نے بیان فرمائی ہے: (۱) اس نماز کے دونوں طرف میں یعنی اوّل وقت اور آخر وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے برخلاف دیگر نمازوں کے وقت میں اختلاف ہے۔ (۲) نماز فجر کے وقت کی تقدیم کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ (۳) بیخ وقت نماز میں وجوب کے اعتبار سے سب سے پہلی نماز بھی ہے (یعنی رسول اکرم ﷺ نے نماز بیخ گانہ میں سے سب سے پہلے فجر ہی کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اور حضرت امام محمدؒ نے جامع صغیر میں اوقات نماز کے بیان میں سب سے پہلے ظہر کے وقت کو بیان فرمایا ہے اور اسی کو مقدم فرمایا ہے اس لیے کہ ظہر کی نماز ظہور و بیان کے اعتبار سے پہلی نماز ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی تھی (جیسا کہ مشہور حدیث شریف میں موجود ہے) اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پانچ نمازیں معراج کی رات میں فرض ہوئیں اور اوّل وقت فجر کا آیا تو قاعدہ کے مطابق آپ ﷺ فجر کی نماز کی ادا کی ضروری تھی پھر آپ نے اس نماز کو کیوں نہیں ادا فرمائی؟ مشہور روایت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے جیسا کہ حضرت امام کا بیان ہے؟ اس اشکال کا یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ادا کیگی کا وجوب اس وقت لازم ہوتا ہے جب ادا کیگی کا طریقہ اور کیفیت بھی معلوم ہو اس وقت تک چونکہ آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہ تھا اس لیے آپ نے توقف فرمایا اور صبح کی نماز ادا نہیں فرمائی۔ (شامی: ۲/۱۳)

سوتے ہوئے شخص کو نماز کے لیے کب بیدار کرنا چاہئے؟

علامہ ابن عابدین شامی نے یہاں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ سونے والے شخص کو اوّل وقت میں بیدار کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت تنگ ہونے لگے تو پھر بیدار کرنا واجب ہے۔ اس مسئلہ کو علامہ بیہری نے شرح اشباہ میں، بدائع سے نقل کیا ہے۔ احتیاط اور مستحب یہ ہے کہ جماعت سے پہلے بیدار کیا جائے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ (شامی: ۲/۱۳)

نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی عبادت

پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بعثت سے پہلے کسی نبی کے دین کے مطابق عبادت کرتے تھے یا نہیں؟ اس

کا پسندیدہ جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ بعثت سے قبل کسی مخصوص شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو کشف صادق کے ذریعہ ظاہر ہوتا تھا اسی پر عمل فرماتے تھے، باقی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ غار حراء میں نبوت ملنے سے قبل عبادت کیا کرتے تھے۔

”حراء“ درحقیقت ایک پہاڑی کا نام ہے جو مکہ المکرمہ سے تین میل کی دوری پر واقع ہے۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم ﷺ عبادت الہی کے لیے غار حراء تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن تک وہاں رہ کر عبادت الہی اور غور و فکر میں مشغول رہا کرتے تے۔ (شامی: ۱۳/۲)

نماز فجر کا وقت

نماز فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع سے آفتاب نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ فجر ثانی سے یہاں مراد وہ سفیدی ہے جو آسمان کے کنارے چوڑائی میں پھیلی ہوتی ہے، وہ سفیدی مراد نہیں ہے جو لمبائی میں پھیلی ہوتی ہے۔ لفظ ”ذکاء“ ذال کے ضمہ کے ساتھ ہے اور یہ لفظ غیر منصرف ہے اور ذکاء آفتاب کا نام ہے۔

فجر ثانی سے کہہ کر مصنف نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ فجر کی دو قسمیں ہیں ایک فجر کاذب، دوسرا فجر صادق۔ فجر کاذب رات میں داخل ہے اور اس وقت عشاء کی نماز درست ہے اور روزہ رکھنے کا ارادہ کرنے والا شخص اس وقت سحری کھا سکتا ہے۔ فجر کاذب میں فجر کی نماز جائز نہیں ہے، بلکہ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کی امامت پہلی مرتبہ صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی فرمائی اور دوسری مرتبہ دوسرے دن طلوع آفتاب سے ذرا پہلے امامت فرمائی اور فرمایا: اے نبی! اس کے درمیان کا وقت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے۔

نماز ظہر کا وقت

اور نماز ظہر کا وقت آفتاب ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سایہ کے دو مثل پہنچنے تک باقی رہتا ہے۔ یہاں آفتاب کے ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ آفتاب کا آسمان کے وسط سے نیچے کی طرف جھکنا۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت آفتاب کے ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل نہ ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، حضرات صاحبین کا بھی یہی قول ہے۔ اور حضرت امام زکریا اور حضرات احمد، ملائکہ یعنی حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے اور حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم اسی قول کو لیتے ہیں۔ اور غرر الاذکار میں مذکور ہے کہ اسی قول پر عمل کیا گیا ہے۔ اور برہان جو کتاب کا نام ہے اس میں مذکور ہے کہ یہی قول زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بیان کی وجہ سے۔ اور

اوقات کے باب میں حضرت جبرئیل کا بیان درحقیقت نص صریح کے درجہ میں ہے اور فیض میں مذکور ہے کہ اسی قول پر آج کل لوگوں کا عمل ہے اور یہی قول مفتیؒ بھی ہے۔

اوپر جس سایہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں وہ سایہ داخل نہیں ہے جو آفتاب کے ڈھلنے سے پہلے ہر چیز کا ہوتا ہے جس کو ”فنی الزوال“ اور سایہ اصلی کہتے ہیں، جو زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اور اگر نمازی کوئی ایسی چیز نہ پائے جس کو گاؤں کے وقت کا اندازہ لگا سکے تو ایسی صورت میں مجبوری کے وقت میں اپنے قدم کا اعتبار کرے اور ہر آدمی کا قدم اس کے انگوٹھے کے کنارے سے سر تک ساڑھے چھ قدم کا ہوتا ہے۔

نماز ظہر کے آخری وقت کے متعلق اقوال ائمہ

ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے بلکہ یہ تو اجماعی اور اتفاق مسئلہ ہے، البتہ ظہر کا وقت باقی کب تک رہتا ہے؟ اس بارے میں حضرات فقہاء مجتہدین سے بنیادی طور پر دو قول منقول ہیں:

قول نمبر ۱:

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر شی کا سایہ، سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل نہ ہو جائے۔ یہی قول حضرت امام صاحب سے زیادہ مشہور ہے اور ظاہر الروایہ ہے۔ اس قول کے بارے میں بدائع، محیط اور ینایح میں ”هو الصحيح“ کہا گیا ہے۔ اور غیاثیہ میں اس قول کو ”هو المختار“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی قول کو امام مجہوبی نے اختیار فرمایا ہے۔ اور امام نقی اور صدر الشریعہ نے اسی پر اعتماد کیا ہے، قاسم نے اسی کی تصحیح کی ہے۔ اور اصحاب المتون نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور حضرات شراح کرام نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ لہذا حضرت امام طحاویؒ کا یہ فرمانا کہ ”وہ ناخذ“ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہی مذہب کی روایت ہے۔ اور فیض میں وہ بفتنی جو مذکور ہے تو صرف عشاء کے بارے میں تسلیم نہیں اس کی پوری تحقیق و تفصیل؛ البحر الرائق میں ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابن نجیم نے شرح ویسط کے ساتھ کلام کیا ہے۔ (ثامی: ۱۳/۲)

قول نمبر ۲:

ظہر کا آخری وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ اس کے متعلق حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے۔ حضرات صاحبین کا یہی قول ہے۔ نیز حضرت امام زکریا اور حضرات ائمہ ثلاثہ امام شافعیؒ، امام مالک اور امام احمدؒ کے نزدیک ظہر کا آخری وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل نہ ہو جائے۔ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اور سراج الوہاج میں احتیاط کا پہلو اپناتے ہوئے فرمایا کہ ظہر کی نماز مثل اول تک پڑھ لی جائے، مثلین تک مؤخر نہ کی جائے اور عصر کی نماز مثلین کے بعد ادا کی جائے تاکہ اختلاف

سے نکل کر اتناقی طور پر نماز ادا ہو جائے۔ (شامی: ۱۵/۲)

سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ

سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیدھی لکڑی چاشت کے وقت برابر زمین پر گاڑ دی جائے اور اس وقت جو سایہ ہو اس کے کنارے نشان لگا دیا جائے۔ اب سایہ گھٹتے گھٹتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سایہ گھٹنا بند ہو جائے گا اور سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جب سایہ گھٹنا ترک جائے اور پھر وہاں سے بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیا جائے کہ جہاں سے سایہ بڑھنا شروع ہوا وہ سایہ اصلی ہے اس پر نشان لگا دیا جائے اور جوں ہی سایہ بڑھنا شروع ہو جائے سمجھ لیا جائے کہ آفتاب ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، اب ایک مثل یا دو مثل ناپتے وقت سایہ اصلی کا اعتبار نہ ہوگا۔ (شامی: ۱۵/۲)

نماز عصر کے وقت کا بیان

نماز عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر شئی کا سایہ، سایہ اصلی کے علاوہ دو چند ہو جائے اور یہ وقت آفتاب کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، پس اگر سورج غروب ہو کر پھر پلٹ آئے تو دوبارہ عصر کا وقت لوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں دوبارہ عصر کا وقت لوٹ آئے گا۔ اور صحیح مذہب کی روایت کے مطابق صلوٰۃ وسطیٰ عصر ہی کی نماز ہے، چنانچہ ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ اور حضرت امام ترمذی وغیرہ نے فرمایا کہ اکثر صحابہ کا یہی قول ہے اور نماز عصر کو وسطیٰ نماز اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ (شامی: ۱۷/۲)

سورج غروب ہونے کے بعد اگر دوبارہ پلٹ آئے تو عصر کا وقت دوبارہ لوٹ آئے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ حضرت علیؑ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر فوت ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا، جب رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے تو حضرت علیؑ نے سارا واقعہ بیان فرمایا، تو رسول اللہ ﷺ نے دعاء فرمائی: اللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ و طَاعَةِ مَنْ لَوْكَ فَارِدْهَا عَلَيِّهِ۔ اے اللہ! یقیناً حضرت علیؑ آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت پر مامور تھے، لہذا اے اللہ! سورج واپس کر دیجئے۔ چنانچہ ڈوبنا سورج دوبارہ پلٹ آیا اور حضرت علیؑ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور یہ واقعہ غزوہ خیبر میں پیش آیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت دوبارہ لوٹ آئے گا۔ (شامی: ۱۶/۲)

نماز مغرب کے وقت کا بیان

مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ اور شفق حضرات صاحبین کے نزدیک وہ مرئی ہے جو سورج غروب ہوجانے کے بعد پچھم کی جانب آسمان میں رہتی ہے، اسی کے قائل حضرات ائمہ ثلاثہ بھی ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا رجوع بھی ان حضرات کی جانب ثابت ہے۔ جیسا کہ مجمع الانہر کی شرح وغیرہ میں

اس کی صراحت موجود ہے، لہذا شفق کی یہی تعریف مذہب قرار پائے گی۔

امام صاحب سے رجوع کی حقیقت

شارح علیہ الرحمہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول کی جانب رجوع فرمایا ہے۔ محقق ابن الہمام نے اس کی تردید فتح القدیر میں کی ہے، نیز محقق ابن الہمام کے شاگرد رشید علامہ قاسم نے تصحیح القدوری میں فرمایا کہ حضرت امام صاحب کا رجوع ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ سارے فقہاء کرام ائمہ ثلاثہ کے زمانہ سے لے کر آج تک دو قول نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرنا کہ عام صحابہ کرام کا معمول شفق احمر کے متعلق تھا یہ خلاف منقول ہے۔ اختیار نامی کتاب میں لکھا ہے کہ شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آسمان میں ظاہر ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبرؓ، معاذ بن جبلؓ اور حضرت عائشہؓ کا یہی مذہب ہے۔ دلائل کی روشنی میں صاحب فتح القدیر اور ان کے شاگرد علامہ قاسم نے تصحیح القدوری میں حضرت امام صاحب کے قول کو صحیح قرار دیا ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ (شامی: ۱۷/۲)

(و) وَفَتْ (الْعِشَاءَ وَالْوَيْتْرَ مِنْهُ إِلَى الصُّبْحِ، (و) لَكِنْ (لَا) يَصْبِحُ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهَا الْوَيْتْرَ) إِلَّا نَائِبًا (لَوْجُوبِ التَّرْتِيبِ) لِأَنَّهُمَا فَرْحَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ. (وَفَاقِدُ وَفِيهِمَا) كَبُلْفَارٌ، فَإِنْ فِيهَا يَطْلُغُ الْفَجْرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ فِي أَنْبَعِيَّةِ الشِّتَاءِ (مُكَلِّفٌ بِهِمَا فَيُقَدَّرُ لَهُمَا) وَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ لِقُدْرِ وَفَتْ الْأَدَاءِ بِهِ أَفْتَى الْبُزْهَانَ الْكَبِيرُ وَاخْتَارَهُ الْكَمَالُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الشَّخْنَةِ فِي الْقَارِهِ فَصَحَّحَهُ، فَرَعَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمَذْمُومُ (وَقِيلَ لَا) يُكَلِّفُ بِهِمَا لِعَدَمِ سَبَبِهِمَا، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ وَالنُّزْرِ وَالْمُلْتَقَى وَبِهِ أَفْتَى الْبِقَالِيُّ، وَوَافَقَهُ الْخَلْوَانِيُّ وَالْمَرْغِينَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الشُّرْتُبَلَانِيُّ وَالْحَلَبِيُّ، وَأَوْسَعَا الْمَقَالَ وَمَتَعَا مَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ قُلْتُ: وَلَا يُسَاعِدُهُ حَدِيثُ الدُّجَالِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ وَجِبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ ظَهْرًا مَثَلًا قَبْلَ الزُّوَالِ لَيْسَ كَمَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ فِيهِ الْعَلَامَةُ لَا الزَّمَانَ، وَأَنَا فِيهَا فَقَدْتُ فَقَدَ الْأَمْرَانِ.

عشاء اور وتر کے وقت کا بیان

ترجمہ و تشریح عشاء اور وتر کی نماز کا وقت غروب شفق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے، لیکن یہ بات جائز نہیں ہے کہ وتر کی نماز کو عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرے اس لیے ان دونوں کے درمیان ترتیب واجب ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر اور عشاء دونوں عملاً فرض ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص بھول کر وتر عشاء سے پہلے پڑھے تو الگ بات ہے۔

جہاں عشاء اور وتر کا وقت نہ ملے

اور جس شخص کو عشاء اور وتر کا وقت نہ ملے جیسے بلخار ہے، اس لیے کہ بلخار میں فجر شفق کے غروب سے پہلے طلوع ہوتا ہے موسم سرما کے چلنے میں، تو جو وقت نہ پائے اسکے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان دونوں نمازوں کے لیے وقت کا اندازہ کر کے نماز ادا کرے، اور ادائیگی کے وقت کے فوت ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہیں کی جائے گی۔ برہان الدین کبیری نے یہی فتویٰ دیا ہے اور کمال نے اسی کو اختیار کیا ہے اور ابن شحنہ نے اپنی چیتاں میں اسی کی پیروی کی ہے۔ اور اسی قول کی تصحیح بھی کی گئی ہے، چنانچہ مصنف نے گمان کیا کہ یہی مذہب کی روایت ہے۔

اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ دونوں وقت نہ ملے وہ ان کی ادائیگی کے مکلف نہیں ہوں گے کیونکہ ان دونوں کی فرضیت کا سبب نہیں پایا گیا ہے اور وہ سبب وقت ہے۔ اور اسی قول کی توثیق متون کی تین مشہور کتاب کنز الدقائق، الدرر، اور ملتقى الابحر میں کی گئی ہے۔ اور اسی قول پر علامہ بقالی نے فتویٰ دیا ہے۔ اور امام حلوانی، امام مرغینانی نے اس باب میں ان کی موافقت کی ہے۔ اور شرملائی، اور طہلی نے عدم وجوب عشاء و وتر کو راجح قرار دیا ہے اور ان دونوں حضرات نے اس مسئلہ میں نہایت طویل کلام کیا ہے۔ اور صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام نے اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔

علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حدیث دجال کمال ابن الہمام کی موافقت نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اگرچہ زوال سے پہلے تین سو سے زیادہ ظہر کی نمازیں واجب ہوں گی، لیکن اس دن میں نماز کا مسئلہ ہمارے نزدیک اس مسئلہ کی مانند نہیں ہے اس لیے کہ دجال کے دنوں میں صرف علامت مفقود نہ ہوگی۔ اور بلخار جیسے شہر میں تو عشاء و وتر علامت اوقات اور زمانہ دونوں ہی مفقود ہوتا ہے، یعنی وہاں نہ تو عشاء کی علامت پائی جاتی ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ اس میں دوسری نمازوں کے ساتھ عشاء کی گنجائش نکلے۔

جس ملک میں عشاء کا وقت نہ ملے اس کا حکم

جس ملک میں عشاء کا وقت نہ ملے بلکہ مغرب کے بعد فوراً فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس ملک میں بسنے والے مسلمان پر عشاء کی نماز فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ ایسے ملک میں عشاء و وتر کا شرعاً کیا حکم ہے ان کا پڑھنا ذمہ میں لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہئے کہ حضرات فقہاء کرام کی دو جماعت ہے۔

ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ عشاء و وتر کا وقت ملے نہ ملے، بہر صورت یہ نمازیں ذمہ میں ادا کرنی لازم ہوں گی، اس لیے کہ لیلة المعراج میں دن رات کی پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی نماز کا ترک کرنا کسی صورت میں جائز نہ ہوگا، ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وقت کا اندازہ لگا کر نماز ادا کی جائے، یعنی مغرب کی نماز کے جتنی دیر بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے

اتنے ہی فاصلہ سے عشاء کی نماز بلا وقت ادا کر لے گا۔

علماء کرام کی دوسری جماعت کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کا سبب وقت ہے اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تو یہ نماز ذمہ میں فرض نہ ہوگی کیونکہ وجوب نماز کا سبب وقت ہے اور وہ یہاں مفقود ہے، عندا لمتحققین دوسرا قول ضعیف ہے، اسی وجہ سے مصنف نے اس قول کو لفظ ”قیل“ سے بیان فرمایا ہے۔ وجوب نماز کا سبب وہ تمام حدیثیں ہیں جن میں نماز پنجگانہ کی تاکید ہے، لہذا صرف وقت کا مفقود ہونا عدم وجوب کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے وقت درحقیقت ایک علامت ہے اور علامت کا وجود کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔

پہلی جماعت کے لوگوں میں صاحب فتح القدر علامہ ابن الہمام، برہان الدین الکبیر اور ابن الشحوہ وغیرہ جیسے نامور فقیہ ہیں اور دوسری جماعت کے لوگوں میں علامہ نسفی، علامہ ابراہیم حلیمی، شیخ حلوانی اور امام برہان الدین مرغینانی اہل علم حضرات ہیں۔

ایک دلچسپ واقعہ

علامہ برہان الائمہ کے دور میں ایک استفتاء آیا کہ ہم لوگ اپنے شہر میں عشاء کا وقت نہیں پاتے ہیں تو اس صورت میں ہم لوگوں پر عشاء کی نماز فرض ہے یا نہیں؟ علامہ برہان الائمہ نے اس استفتاء کا یہ جواب دیا کہ تم لوگوں پر عشاء کی نماز فرض نہیں ہے۔ ایسا ہی جواب ظہیر الدین مرغینانی نے دیا ہے، پھر ایسا ہی سوال بلغار سے شمس الائمہ حلوانی کی خدمت میں آیا، انھوں نے فتویٰ دیا کہ آپ لوگوں پر عشاء کی نماز فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک یہی سوال خوارزم بقالی سے ہوا انھوں نے فتویٰ دیا کہ تم لوگوں پر عشاء کی نماز واجب نہیں ہے۔ جب شیخ حلوانی کو اس جواب کی خبر ملی تو انھوں نے شیخ بقالی کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا اور ان کو خوب تاکید کر دی کہ تم وہاں جا کر مجمع عام میں یہ سوال کرنا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو پانچوں نمازوں میں سے ایک کا انکار کر دے وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا، چنانچہ اس شخص نے جا کر ایسا ہی کیا، بقالی سوال سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چنانچہ بقالی نے جواب دینے کے بجائے اٹنا اس سے سوال کر دیا کہ اچھا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت کٹے ہوئے ہوں، یا جس کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ گئے ہوں، اس کے لیے وضو میں کتنے فرض ہیں؟ سوال کرنے والے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صرف تین فرض ہیں، کیونکہ چوتھے فرض کا محل اس کے پاس نہیں ہے۔ شیخ بقالی نے اب اس کے سوال کا جواب دیا کہ اسی طرح جہاں عشاء کا وقت نہیں آتا ہے وہاں صرف چار وقت کی نماز فرض ہوگی۔ پانچویں وقت کی نماز جس کے ذمہ فرض نہ ہوگی۔ علامہ بقالی کا یہ جواب جب شمس الائمہ حلوانی کے پاس پہنچا تو ان کو یہ جواب بے حد پسند آیا اور شیخ بقالی کے ساتھ ہو گئے۔

علامہ ابن الہمام کا فیصلہ

لیکن علامہ ابن الہمام نے فتح القدر میں لکھا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں اس پر یقیناً اعضاء وضو کا دھونا

فرض نہیں ہے، لیکن اس مسئلہ کو بخاروالے مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ جہاں عشاء کا وقت نہیں آتا ہے وہاں عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہے، اس لیے کہ باب وضو میں ہاتھ پاؤں موجود نہ ہونے کی صورت میں حقیقتاً محل وضو مفقود ہے اس لیے ان کا ہونا وضو میں ساقط ہو جائے گا، اس کے برخلاف باب نماز میں وقت درحقیقت محل نہیں ہے اور نہ ہی وجوب نماز کے لیے سبب حقیقی ہے، سبب حقیقی تو درحقیقت حکم خداوندی اور ارشاد نبوی ہے، وقت تو صرف اس کی علامت ہے، پھر یہ کہ لیلة المعراج میں پانچ وقت کی نمازوں کی فرضیت علی الاطلاق تمام خطوں کے لیے ہوئی ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہاں رات آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس لیے اس کو کسی بھی حال میں ترک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ نیز حدیث دجال جو مسلم شریف میں موجود ہے اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ! جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں صرف پانچ وقت کی نماز کافی ہوگی یا کیا کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ صرف پانچ وقت کی نماز کافی نہ ہوگی بلکہ اندازہ کر کے ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ وقت آئے یا نہ آئے بہر حال پانچ وقت کی نماز فرض ادا کرنی ہوگی۔

خلاصہ بحث

مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ جن ملکوں میں شفق غائب ہونے سے پہلے فجر آجاتی ہے اور عشاء کا وقت سرے سے نہیں آتا ہے وہاں بھی عشاء کی ادائیگی ضروری ہوگی اس لیے کہ حکم خداوندی الصلوة اور ارشاد نبوی ﷺ ہر ملک کے لیے عام ہے، لہذا وجوب نماز کا قول ہی عند الحقیقین راجح اور قابل عمل ہے۔ (کشف الاسرار/ ۲۹۳)

(وَالْمُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ (الْإِبْدَاءُ) فِي الصَّبْرِ (بِاسْتِقْرَارٍ وَالنَّهْمِ بِهِ) هُوَ الْمُخْتَارُ بِحَيْثُ يُرْتَلُّ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ يُعْمَدُهُ بِطَهَارَةٍ لَوْ فَسَدَ. وَقِيلَ يُؤَخَّرُ عَدًّا، لِأَنَّ الْفَسَادَ مَوْهُومٌ (أَلَا لِيَحَاجَّ بِمَزْدَلِفَةَ) فَالتَّغْلِيظُ أَفْضَلُ كَمَنْزَاةٍ تُطْلَقُ. وَفِي غَيْرِ الصَّبْرِ الْأَفْضَلُ لَهَا انْتِظَارُ فَرَاغِ الْجَمَاعَةِ (وَتَأخِيرُ ظَهْرِ الصَّنِيفِ) بِحَيْثُ يَمْتَشِي فِي الظِّلِّ (مُطْلَقًا) كَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِ: أَي بِلَا اشْتِرَاطِ بَيْدَةِ عَرُ وَحِرَارَةِ بَلَدٍ وَقَصْدِ جَمَاعَةٍ، وَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ مَنْظُورٌ فِيهِ (وَجَمْعَةٌ كَظَهْرِ أَصْلًا وَاسْتِحْبَابًا) فِي الزَّمَانَيْنِ؛ لِأَنَّهَا خَلْفَةٌ (و) تَأخِيرُ (عَصْرِ) صَنِيفًا وَهَيْئَةً تَوْسِيعَةً لِلتَّوَابِلِ (مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ذِكَاةً) بَانَ لَا تَحَازَ الْعَيْنُ فِيهَا فِي الْأَصَحِّ (و) تَأخِيرُ (عِشَاءٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) قَبْدَةٌ فِي الْخَابِئَةِ وَغَيْرِهَا بِالشَّيْءِ، أَمَّا الصَّنِيفُ فَيُنْدَبُ تَعَجُّلُهَا (فَإِنْ أَخْرَجَهَا إِلَى مَا زَادَ عَلَى الصَّنِيفِ) كَثْرَةُ لِتَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ، أَمَّا إِلَيْهِ فَمُبَاحٌ. (و) أَخْرَ (الْفَصْرَ إِلَى اصْتِرَافِ ذِكَاةً) فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّغْيِيرِ فَمَدَّةٌ إِلَيْهِ لَا يُكْرَهُ. (و) أَخْرَ (الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِيَائِ النُّجُومِ) أَي كَثْرَتِهَا (كَثْرَةُ) أَي التَّأخِيرُ لَا الْفِعْلُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ (تَغْرِيْمًا) إِلَّا بِعَدْرِ كَسْفَرٍ، وَكَوْنِهِ عَلَى أَكْمَلِ. (و) تَأخِيرُ (الْوَتْرِ إِلَى آخِرِ

اللَّيْلِ لَوَاتِحٍ بِالِإِنْتِجَابِ) وَإِلَّا فَاقْبَلِ النَّوْمَ، فَإِنْ فَاقَ وَصَلَى تَوَاتِلَ وَالْحَالُ أَنَّهُ صَلَّى الْوُتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ
فَأَيُّهُ الْأَفْضَلُ. (وَالْمُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ظَهْرِ شِتَاءِ) يَلْحَقُ بِهِ الرَّبِيعُ، وَبِالصَّنِيفِ الْخَرِيفُ (وَ تَعْجِيلُ
(عَصْرٍ وَعِشَاءِ يَوْمَ غَيْمٍ، وَ تَعْجِيلُ (مَغْرِبٍ مُطْلَقًا) وَتَأْخِيرُهُ فُذْرٌ وَكَعْتَيْنِ يُكْرَهُ تَنْزِيهَا (وَتَأْخِيرُ
غَيْرِهِمَا فِيهِ) هَذَا فِي دِيَارِ يَكْتَلُزُ شِتَاؤُهَا وَيَقْبَلُ رِعَايَةَ أَوْقَاتِهَا، أَمَا فِي دِيَارِنَا فَيَسْرَعِي الْحُكْمُ
الْأَوَّلُ وَحُكْمُ الْأَذَانِ كَالصَّلَاةِ تَعْجِيلًا وَتَأْخِيرًا.

نماز کے اوقات مستحب کا بیان

اس عبارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز کے اوقات مستحبہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ کب نماز تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے اور کب تعجیل کر کے پڑھنا مستحب ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز صبح روشن ہونے کے بعد شروع اور اسی میں ختم بھی کرے۔ اس باب میں یہی قول پسندیدہ اور مختار ہے اور خوب روشن کر کے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز شروع کرے کہ اس میں ترتیل کے ساتھ چالیس آیتیں پڑھ سکے۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو پھر وہ باضابطہ وضو کر کے اسی طرح دونوں رکعتوں کا اعادہ بھی کر سکے۔ اور اس باب میں ایک ضعیف قول یہ ہے کہ فجر کی نماز خوب تاخیر کر کے پڑھے، اس لیے کہ نماز کا فاسد ہو جانا ایک امر موہوم ہے۔

حجاج کرام کے واسطے مزدلفہ میں غس بی میں فجر پڑھنا افضل ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حجاج کرام کے لیے فجر کی نماز مزدلفہ میں خوب تاخیر کر کے پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ ان حضرات کے واسطے غس یعنی اول وقت میں فجر پڑھنا افضل ہے۔ جس طرح کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ہر حال میں غس یعنی اندھیرے میں ادا کریں، اس لیے کہ عورتوں کے متعلق یہی صورت حال بہتر ہے۔ ہاں فجر کی نماز کے علاوہ میں افضل یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور جب جماعت ختم ہو جائے تو نماز ادا کریں۔

گرمی کے موسم میں ظہر کو تاخیر کر کے ادا کرنا مستحب ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں نماز ظہر اس قدر تاخیر کر کے ادا کرنا افضل ہے کہ لوگوں کی دیواروں کے سایہ میں چل کر مسجد جا سکیں۔ گرمی کے موسم میں تاخیر ظہر کا حکم مطلقاً ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ گرمی کی شدت ہو اور شہر کی گرمی ہو اور جماعت کا قصد ہو، جیسا کہ مجمع وغیرہ میں ہے۔ اور جو برہ وغیرہ میں شدت حرارت کی شرط جوڑ کر کی گئی ہے وہ قابل غور ہے بالکل طور پر تسلیم نہیں ہے۔

نماز جمعہ کا مستحب وقت

اور نماز جمعہ کا مستحب وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے خواہ گرمی کا موسم ہو خواہ سردی کا موسم ہو۔ اس لیے کہ جمعہ درحقیقت ظہر کا خلیفہ ہے، لہذا جو وقت ظہر کا ہوگا وہی وقت جمعہ کا بھی ہوگا۔ اور گرمی، سردی میں جو مستحب وقت ظہر کے لیے ہوگا وہی وقت مستحب جمعہ کے لیے ہوگا، یعنی گرمیوں کے موسم میں تاخیر افضل اور سردیوں کے موسم میں تعجیل افضل ہے۔

مسئلہ: جمعہ کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ ظہر کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ جمعہ مستقل فرض ہے اور ظہر کی نماز سے زیادہ مؤکد

ہے۔ (شامی: ۲/۲۶)

مسئلہ: جمہور علماء امت کے نزدیک جمعہ میں تعجیل ہی افضل ہے، کسی بھی موسم میں تاخیر افضل نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کو ایک جم غفیر ادا کرتی ہے، لہذا اس کی تاخیر کرنے میں حرج لازم آئے گا اور ظہر میں ایسی بات نہیں ہے اس لیے ظہر کو مؤخر کرنا گرمیوں میں مستحب ہوگا نہ کہ جمعہ کو۔ (شامی: ۲/۲۵)

نماز عصر اور نماز عشاء کا مستحب وقت

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز گرمی اور سردی دونوں موسموں میں تاخیر کر کے ادا کرنا افضل ہے اور تاخیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تا کہ نوافل پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے، اور خوب نوافل پڑھنے کی گنجائش رہے، لیکن یہ تاخیر عصر اس وقت تک مستحب ہے جب تک کہ آفتاب میں اس قدر تغیر نہ ہو کہ اس میں آنکھیں اس کی طرف کرنے سے چکا چوند نہ ہوں۔ اس باب میں اصح قول یہی ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے اسی کی تصحیح کی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تغیر آفتاب کی حد یہ ہے کہ غروب ہونے میں صرف ایک نیزہ کے بقدر باقی رہ گیا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ شعاع دیواروں پر بدل جائیں تو سمجھا جائے گا کہ سورج میں تغیر آ گیا ہے۔ (شامی: ۲/۲۶)

اور عشاء کی نماز تہائی رات تک تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اور فتاویٰ تاتارخانیہ میں اس تاخیر کو موسم سرما کے ساتھ مقید کیا ہے اور گرمی کے موسم میں عشاء کی نماز جلدی ادا کرنا مستحب لکھا ہے، پس اگر عشاء کی نماز آدھی رات سے زیادہ دیر کر کے ادا کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اس قدر تاخیر کرنے میں جماعت کے اندر کمی ہوگی، ہاں آدھی رات تک مؤخر کرنا مباح ہے۔ اس لیے کہ ندب کے سلسلے میں دلائل متعارض ہیں، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حلیہ میں خزائنہ الاکمل سے نقل کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز نصف شب تک مؤخر کرنا مستحب ہے اور دلائل کی روشنی میں یہی قول زیادہ اوجہ ہے اور اکثر اہل علم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے، نیز صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت اسی کی قائل ہے۔ (شامی: ۲/۲۶)

عصر کو آفتاب زرد ہونے تک مؤخر کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو آفتاب کے زرد ہونے تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے عصر

کی نماز سورج کے زرد ہونے سے پہلے شروع کی اور نماز اتنی لمبی کر دی کہ سورج زرد ہو گیا تو یہ صورت مکروہ نہیں ہے (اس لیے کہ نماز میں مشغول رہتے ہوئے کراہت سے بچنا مشکل ہے، اس لیے شریعت نے اس طرح کی کراہت کو معاف فرما دیا ہے۔

مغرب کی نماز بہت زیادہ ستاروں کے نمودار ہونے تک مؤخر کرنے کا حکم

مغرب کی نماز کو بکثرت ستاروں کے نکل آنے تک مؤخر کرے تو اس طرح کی تاخیر بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں اگر مذکورہ بالا تاخیر (یعنی عشاء میں نصف شب سے زائد، عصر میں آفتاب کے زرد ہونے تک۔ اور مغرب میں ستاروں کے بکثرت ظہور تک مؤخر کرنا) سفر کے عذر کی وجہ سے ہو یا کھانا کھانے کے عذر کی وجہ سے ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اصل سنت یہ ہے کہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہو جانے کے بعد فوراً ادا کر لی جائے اور بکثرت ستاروں کے نکلنے تک مغرب کی نماز ادا کرنا مباح ہے، لہذا خواہ مخواہ بلا عذر مؤخر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی: ۲/۲۷۱)

اخیرات میں وتر ادا کرنا افضل ہے

جو شخص اخیرات میں اٹھنے پر قادر ہو اور پورا یقین ہو کہ اخیرات میں آنکھ کھل جائیگی تو اس کے لیے نماز وتر کو اخیرات میں ادا کرنا افضل ہے۔ اور وتر کو اخیرات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ اور جس شخص کو جاگنے پر اعتماد نہ ہو تو اس کے لیے سونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لینا افضل ہے، پس اگر کوئی شخص اول وقت میں وتر پڑھ کر سو گیا، پھر بیدار ہوا اور نوافل وغیرہ پڑھا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، البتہ افضل فوت ہو گیا ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں اخیرات میں وتر پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔

سردی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا افضل ہے

سردی کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ اور موسم ربیع موسم سردی کے ساتھ ہی ملا ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی تعجیل ظہر جس طرح سردی کے موسم میں مستحب ہے موسم ربیع میں بھی تعجیل ظہر افضل اور مستحب ہے۔ اور موسم پت جہز موسم گرما کے ساتھ ملتی ہے اور بدلیوں کے دنوں میں عصر کی نماز اور عشاء کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے۔ اور مغرب کی نماز تو مطلقاً جلدی پڑھنا مستحب ہے، خواہ بدلی کے دن ہوں خواہ بدلی کے دن نہ ہوں۔ اس لیے کہ غروب آفتاب کے بعد دو رکعت کے برابر تاخیر کرنا صاف دنوں میں بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور نماز عصر و عشاء کے علاوہ بدلی کے دنوں میں تاخیر کرنا افضل ہے اور یہ حکم ان ملکوں کے واسطے ہے جہاں سخت کڑا کے کی سردی پڑتی ہے اور بدلی کی وجہ سے اوقات کی رعایت کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں حکم اول یعنی عصر و عشاء میں تاخیر اور سردی کے دنوں میں ظہر میں تعجیل پر عمل ہوتا ہے اور تعجیل و تاخیر کے اعتبار سے اذان کا حکم نماز کی طرح ہے۔

مسئلہ: علامہ شامیؒ اس جگہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کے وقت ہو جانے پر کامل یقین ہو اس لیے کہ اگر دخول وقت کے متعلق شک رہا اور نماز ادا کر لی تو نماز نہ ہوگی، خواہ وقت کے اندر کیوں نہ ادا کی ہو۔ اور دخول وقت پر کامل یقین کرنے کے لیے ایک عادل شخص کی اذان کافی ہے اور دخول وقت معلوم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تحری کرے اور غور و فکر کے بعد اپنے ظن غالب پر عمل کرے۔

دیانات میں ایک عادل شخص کی خبر معتبر ہے

حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ دیانات میں ایک عادل شخص کی خبر کافی ہے، جیسے سمت قبلہ، طہارت، نجاست، حلال اور حرام وغیرہ۔ ان میں ایک عادل شخص کی خبر معتبر ہے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، یا ایسا شخص ہو جو تہمت لگانے کے جرم میں حد کھا چکا ہو۔ اور معین الحکام میں صراحت ہے کہ ایک اذان دینے والے کی اطلاع اوقات نماز کے سلسلے میں قابل اعتماد ہوگی، بشرطیکہ وہ شخص عاقل و بالغ اور اوقات نماز سے واقف ہو، البتہ تہستانی میں ہے کہ روزے کے افطار میں ایک شخص کی خبر معتبر نہ ہوگی بلکہ دو آدمی کی خبر ضروری ہے لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اگر وہ خبر دینے والا شخص عادل ہو تو اس کی خبر بھی معتبر ہوگی اور اس کی خبر سے بھی افطار کرنا جائز ہوگا۔ (شامی: ۲/۳۰)

(وَكُرْهًا) تَخْرِيْمًا، وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ مَكْرُوهُ (صَلَاةٌ) مُطْلَقًا (وَلَوْ) قَضَاءٌ أَوْ وَاجِبَةٌ أَوْ نَفْلًا أَوْ (عَلَى) جَنَازَةٍ وَسَجْدَةً بِأَلَاوَةٍ وَسَهْوًا لَا شُكْرَ فَنِيَّةٍ (مَعَ شُرُوبٍ) إِلَّا الْمَوَاقِمَ فَلَا يُمْتَنَعُونَ مِنْ بِنَائِلِهَا؛ لِأَنَّهَا يَتَرَكُونَهَا، وَالْأَدَاءَ الْجَائِزَ جِنْدَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنَ الشَّرْكِ كَمَا فِي الْقَنِيَةِ وَخَيْرُهَا (وَأَسْوَأُهَا) إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى قَوْلِ الثَّانِي الْمَصْنُوحِ الْمُعْتَمَدِ، كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ. وَنَقَلَ الْحَلَبِيُّ عَنِ الْحَاوِي أَنَّ عَلَيْهِ النَّسْوَى (وَعُزْرُوبٍ، إِلَّا عَصَرَ يَوْمِهِ) فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ لِأَدَائِهِ كَمَا وَجِبَ بِخِلَافِ الْقَجْرِ، وَالْأَخَادِيثُ تَعَارَضَتْ فَتَسَاقَطَتْ كَمَا بَسَطْتُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ. (وَيَنْعَقِدُ نَفْلٌ بِشُرُوعِ فِيهَا) بِكَرَاهَةِ التَّخْرِيمِ (لَا) يَنْعَقِدُ (الْفَرْضُ) وَمَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهِ كَوَاجِبِ لِعَيْنِهِ كَوُتْرِ (وَسَجْدَةٍ بِأَلَاوَةٍ، وَصَلَاةِ) جَنَازَةٍ ثَلَاثًا (فِي كَامِلٍ وَخَضِرَتْ) الْجَنَازَةُ (فَبَلَّ) لِوَجُوبِهِ كَامِلًا فَلَا يَتَأَدَّى نَاقِصًا، فَلَوْ وَجِبَتْ فِيهَا لَمْ يُكْرَهُ فِعْلُهُمَا: أَيْ تَخْرِيْمًا. وَفِي الثَّخَفَةِ: الْأَفْضَلُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ الْجَنَازَةُ. (وَصَحَّ) مَعَ الْكَرَاهَةِ (تَطَلُّعٌ بِدَأْ بِهَا وَتَلَزُّ أَدَاءُ فِيهَا) وَقَدْ نَذَرَهُ فِيهَا (وَقَضَاءُ تَطَلُّعٌ بِدَأْ بِهَا) فَالْمَسَدَةُ لِوَجُوبِهِ نَاقِصًا لَمْ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ وَجُوبُ الْقَطْعِ وَالْقَضَاءُ فِي كَامِلٍ كَمَا فِي النَّحْوِ. وَفِيهِ عَنِ الْبَغِيَّةِ: الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَكَأَنَّهُ لِأَنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، فَالْأَوْلَى تَرْكُ مَا كَانَ رُتْبَتًا لَهَا.

نماز کے اوقات مکروہہ کا بیان

مذکورہ بالا عبارت میں حضرت علامہ ^{حصکفی} ان اوقات کی تفصیل کو بیان فرما رہے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے، چنانچہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آفتاب نکلنے ہی فوراً نماز پڑھنا مطلقاً مکروہہ تحریمی ہے، خواہ وہ قضاء نماز ہو یا واجب نماز ہو، یا نفل نماز، یا نماز جنازہ ہو، سجدہ تلاوت یا سجدہ سہو، البتہ سجدہ شکر ادا کرنا طلوع آفتاب کے وقت مکروہہ نہیں ہے، مگر عوام الناس کو اس وقت نماز پڑھنے سے روکا نہ جائے اس لیے کہ اگر ان کو روک دیا گیا تو نماز ہی چھوڑ دیں گے۔ اور قنیہ وغیرہ میں ہے کہ وہ نماز جس کا ادا کرنا بعض کے نزدیک جائز ہے اس کو چھوڑنے سے بہتر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت علامہ ^{حصکفی} فرماتے ہیں کہ ہر وہ شئی جو ناجائز ہو اس کو مکروہہ کہا جاتا ہے۔

استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ ہے

جس طرح طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے اسی طرح جب سورج بالکل سر پر آجائے جس کو استواء کہا جاتا ہے اس وقت بھی مطلقاً نماز پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے، البتہ حضرت امام ابو یوسف ^{رضی اللہ عنہ} کے صحیح شدہ اور معتد قول کے مطابق جمعہ کے روز اس وقت نفل پڑھنا مکروہہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ الاشباہ والنظائر میں ہے اور امام حلی نے حادی سے نقل فرمایا ہے کہ فتویٰ اسی قول پر ہے۔
قولہ استواء: علامہ شامی فرماتے ہیں کہ استواء کی تعبیر وقت الزوال کی تعبیر سے بہتر ہے اس لیے کہ زوال کے وقت نماز ادا کرنا بالاجماع مکروہہ نہیں ہے اس لیے کہ زوال ہوتے ہی ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ (شامی: ۳۱/۲)
اور قنیہ میں ہے کہ حضرات علماء کرام کے درمیان زوال کے وقت نماز کے مکروہ ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وقت مکروہ نصف النہار سے لے کر زوال تک ہے اور اس کی دلیل حضرت ابوسعید خدری کی حدیث ہے رسول اکرم ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔ (شامی: ۳۱/۲)

سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ ہے

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے مگر اس دن کی عصر کی نماز اس وقت ادا کرنا مکروہہ تحریمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دن کی عصر کی نماز جس طرح ذمہ میں ناقص واجب ہوئی اسی طرح ناقص ادا بھی ہوئی۔ بخلاف نماز فجر کے، اس کا تمام وقت کامل ہے، لہذا اس کی ادائیگی بھی وقت کامل میں ہونی چاہئے۔ اور اس مسئلے میں احادیث باہم متعارض ہیں، لہذا وہ تمام احادیث سا قاطر قرار پائیں گی، جیسا کہ صدر الشریعہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔
مذکورہ بالا تینوں اوقات میں ہر قسم کی نماز ادا کرنی مکروہہ تحریمی ہے حتیٰ کہ نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور نوافل بھی مکروہہ

تحریمی ہے۔ ہاں ان اوقات مکروہہ میں سجدہ شکر ادا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن زوال کے وقت حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک نفل پڑھنے کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دُلس وہ حدیث ہے جو حضرت امام شافعی نے اپنی مسند میں نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے مگر جمعہ کے دن۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ (شامی: ۲/۳۱)

فولہ بخلاف الفجر الخ: اس عبارت کے ذریعہ حضرت علامہ حصکفیؒ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت اس دن کی عصر کی نماز مکروہہ تحریمی نہیں ہے؛ بلکہ غروب کے وقت اگر کوئی شخص اس دن کی عصر ادا کرے تو جائز ہے لیکن کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت اس دن کی فجر ادا کرے اور نماز فجر ادا کرتے ہوئے سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز ادا نہ ہوگی اس لیے کہ فجر کا سارا وقت کامل ہے، لہذا ذمہ میں کامل واجب ہوگی لہذا اس کو وقت ناقص میں ادا کرنے سے ادا نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۳۳)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصریؒ نے ایک اعتراض پیش کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها۔ جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر پالیا۔ ومن أدرك ركعة من الضبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الضبح۔ جس کسی نے طلوع آفتاب سے قبل ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عصر اور فجر دونوں کا حکم یکساں ہے۔ اور جس طرح عصر کی ایک رکعت پانے والا عصر پانے والا ہوتا ہے اسی طرح فجر کا حکم بھی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ فجر کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ تو حدیث شریف کے صراحتاً خلاف معلوم ہوتا ہے؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب اس حدیث شریف میں اور اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تعارض پیدا ہو گیا تو ہم نے قیاس کی جانب رخ کیا جیسا کہ تعارض کے وقت حکم ہے چنانچہ ہم نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے عصر کے متعلق، اور نبی والی حدیث کو فجر کی نماز میں ترجیح دی ہے۔ اور بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث درحقیقت اس کے بارے میں ہے جو ایسے وقت میں بالغ ہو، یا اسلام قبول کیا یا حیض و نفاس سے پاک ہوئی جب ایک رکعت عصر پڑھنے کا یا ایک رکعت فجر پڑھنے کا وقت باقی تھا تو اس پر اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۳۳)

اوقات مکروہہ میں نماز شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تین اوقات مکروہہ میں نفل نماز شروع کر دے تو کراہت تحریمی

کے ساتھ نماز منعقد ہو جاتی ہے، لہذا اگر ان اوقات میں کسی نے نفل شروع کر دی ہے تو اس کو توڑ ڈالنا اور بعد میں اسکی قضاء کرنا لازم ہے جب وقت کامل آجائے۔

اوقات مکروہہ کی قسمیں

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اوقات مکروہہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) طلوع شمس، استواء شمس۔ (۲) غروب شمس۔ فجر کی نماز اور طلوع آفتاب کے مابین کا وقت، عصر کی نماز کے بعد سورج کے زرد ہونے تک کا وقت، پس وقت مکروہہ کی پہلی قسم میں کسی طرح کی نماز بھی جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور یہ وقت آجائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر جنازہ حاضر ہو، یا اسی دن کی عصر کی نماز ہو، یا سجدہ تلاوت ہو، جو اسی وقت پڑھی گئی ہو، یا نذر مقید ہو تو درست ہے۔ اور کراہت کی دوسرے اوقات میں ہر نماز منعقد ہو جائے گی اور کراہت بھی نہ ہوگی۔ البتہ نوافل اور واجب لغیرہ کراہت کے ساتھ منعقد ہوگی، لہذا اس کو اس وقت توڑ کر بعد میں قضاء کرنا جب مکروہہ وقت نہ ہو تو واجب ہے۔ (شامی: ۲/۳۴)

اوقات مکروہہ میں فرض شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص مذکورہ بالا اوقات مکروہہ میں فرض نماز شروع کر دے تو فرض نماز اور فرض نماز کے ساتھ جو نماز ملتی ہے جیسے واجب لصیغہ مثلاً وتر، وہ سجدہ تلاوت جو کامل وقت میں تلاوت کی گئی ہو، اور اس جنازہ کی نماز جو وقت مکروہہ سے پہلے حاضر ہوا ہے، یہ نماز بھی وقت کامل میں واجب ہوئی ہے، لہذا ناقص وقت میں ادا نہ ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں کی دونوں اسی وقت مکروہہ میں واجب ہوئیں تو ان دونوں کو بجالانا مکروہہ نہ ہوگا، یعنی مکروہہ تحریمی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ والی آیت وقت مکروہہ میں تلاوت کی گئی یا جنازہ وقت مکروہہ ہی میں حاضر ہوا تو وقت مکروہہ میں سجدہ تلاوت کرنا، اسی طرح مکروہہ وقت میں جنازہ کی نماز پڑھنا بھی مکروہہ نہ ہوگا۔ اور تحفہ میں ہے کہ جنازہ کی نماز کو ان اوقات مکروہہ کی جانب مؤخر نہ کیا جائے۔

نذر کی نماز اوقات مکروہہ میں شروع کرے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نفل نمازیں جو ان ہی اوقات تلاوت مکروہہ میں شروع کی گئیں یا وہ نذر کی نماز جن کو ان ہی اوقات میں ادا کیا اور نذر بھی ان ہی اوقات کی تھی اور اس نفل نماز کی قضاء جن کو ان ہی اوقات میں شروع کر کے فاسد کر دیا تھا یہ ساری نمازیں کراہت کے ساتھ درست ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا وجوب بھی ناقص ہوا تھا، لیکن اس باب میں ظاہر الماویہ ہے کہ نماز قطع کر کے کامل وقت میں ادا کرنا واجب ہے جیسا کہ البحر الرائق میں ہے۔ اور البحر الرائق میں بغیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے افضل اور بہتر رسول اکرم ﷺ پر درود پڑھنا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تلاوت بھی نماز کے ارکان میں سے ایک نہ کن ہے۔ پس افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی نماز کارکن ہو ان کو ان اوقات میں ترک کر دینا ہی چاہئے۔

(وَكُرْهًا نَفْلًا) قَضَاءً وَلَوْ تَعَيَّنَ مَسْجِدًا (وَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا) لَا لِعَيْنِهِ بَلْ (لِغَيْرِهِ) وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ
 وَجُوبُهُ عَلَى فِعْلِهِ (كَمَنْدُورٍ، وَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ) وَمَسْجِدَتَيْنِ سَهْوٍ (وَالَّذِي شَرَعَ فِيهِ) فِي وَقْتٍ
 مُسْتَحَبٍّ أَوْ مَكْرُوهٍ (ثُمَّ أَمْسَدَهُ) وَ لَوْ سُنَّةُ الْفَجْرِ (بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) صَلَاةَ (عَصْرِ) وَلَوْ
 الْمَجْمُوعَةُ بِعَرَفَةَ (لَا) يُكْرَهُ (قَضَاءُ فَائِتَةٍ) وَ لَوْ وَتَرًا أَوْ (سَجْدَةً بِأَلْوَةِ) وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ وَكَذَا
 الْحُكْمُ مِنْ كَرَاهَةِ نَفْلِ وَوَاجِبٍ لِغَيْرِهِ لَا فَرَضٍ وَوَاجِبٍ لِعَيْنِهِ (بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى سُنَّتَيْهِ)
 لِشَغْلِ الْوَقْتِ بِهِ تَقْدِيرًا، حَتَّى لَوْ نَوَى تَطَوُّعًا كَانَ سُنَّةُ الْفَجْرِ بِهَا تَغْيِيرٌ (وَقَبْلَ) صَلَاةِ (مَغْرِبٍ)
 لِكَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِ إِلَّا يَسِيرًا (وَعِنْدَ خُرُوجِ إِمَامٍ) مِنَ الْخُجْرَةِ أَوْ قِيَامِهِ لِلصُّعُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُجْرَةٌ
 (لِخُطْبَةٍ) مَا وَسَّجِيءٌ أَنَّهَا عَشْرٌ (إِلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ) بِخِلَافِ فَائِتَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُكْرَهُ، وَقَبْلَهَا
 الْمَصْنُوفُ فِي الْجُمُعَةِ بِوَاجِبَةِ التَّرْتِيبِ وَالْأُكْرَهُ، وَبِهِ يَخْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ كَلَامِي النَّهَائِيَّةِ
 وَالصُّنْدَرِ (وَكَذَا يُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عِنْدَ إِقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ) أَيْ إِقَامَةِ إِمَامٍ مَذْهَبِهِ لِخَبَرِ «إِذَا أُقِيمَتِ
 الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (إِلَّا سُنَّةَ الْفَجْرِ إِنْ لَمْ يَخْفَ فَوْتُ جَمَاعَتَيْهَا) وَلَوْ بِإِذْرَاكَ
 تَشْهَدِيهَا، فَإِنْ غَافَ تَرَكَهَا أَحِلًّا، وَمَا ذَكَرَ مِنَ الْجَبَلِ مَرْدُودٌ، وَكَذَا يُكْرَهُ غَيْرُ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ
 حَبِيقِ الْوَقْتِ (وَقَبْلَ) صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَتَعْدَمًا بِمَسْجِدٍ لَا يَبْتَدِئُ فِي الْأَصَحِّ (وَتَيْنِ) صَلَاتِي
 الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ) وَكَذَا بَعْدَهُمَا كَمَا مَرَّ (وَعِنْدَ مَدَافِعَةِ الْأَخْبَتَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ الرِّيحِ
 وَوَقْتُ حُضُورِ طَعَامٍ تَأْتَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، (وَ) كَذَا كَلُّ (مَا يَشْغَلُ بَالَهُ عَنِ أَعْمَالِهَا وَيُجْعَلُ
 بِخُشُوعِهَا) كَأَنَّا مَا كَانَ. فَهَلِهُ لَيْفٌ وَتَلَاوُنٌ وَقَتًا،

فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نفل کا حکم

ترجمہ و تشریح | حضرت مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں یہ حکم بیان فرما رہے ہیں کہ فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد جان بوجھ کر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے خواہ وہ نماز تہیۃ المسجد ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اس واجب کا پڑھنا بھی مکروہ ہے جو واجب لغیرہ ہو واجب لعینہ نہ ہو۔ اور واجب لغیرہ وہ نماز ہے جس کا وجوب اس کے نفل پر موقوف ہو، جیسے نذر کی نماز اور طواف کی دو رکعتیں اور سہو کے دو سجدے، اسی طرح وہ نماز بھی مکروہ ہے جس کو کسی نے مستحب وقت میں یا مکروہ وقت میں شروع کر کے فاسد کر دیا ہو، اگرچہ وہ فجر کی سنت ہی کیوں نہ ہو، جس طرح فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد نفل وغیرہ مکروہ ہے اسی طرح یہ نفل نماز اس عصر کے بعد بھی مکروہ ہے جو عصر عرفات میں ظہر کے ساتھ جمع کی گئی ہو۔

عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عصر اور فجر کی فرض نماز کے بعد قضاء نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو، خواہ وہ فوت شدہ نماز وتر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح ان دونوں نمازوں کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرنا اور جنازے کی نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

صبح صادق کے طلوع کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ نفل مکروہ ہے

فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی دو رکعت سنت کے علاوہ دوسری کسی نفل نماز یا واجب لغیرہ نماز اس وقت میں پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اس وقت کسی فرض کا ادا کرنا، اسی طرح کسی واجب لعینہ کا ادا کرنا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے تقدیری طور پر فجر کے وقت کو فجر کے ساتھ مشغول کر رکھا ہے یعنی فجر کی دو رکعت سنت کے علاوہ کسی بھی نفل۔ واجب لغیرہ کی گنجائش نہیں رکھی ہے یہاں تک کہ اگر طلوع فجر کے بعد کسی بھی نفل نماز کی نیت کی تو وہ نفل نماز تعیین کے بغیر فجر کی سنت ہی قرار پائے گی۔

مغرب کی فرض نماز سے پہلے نوافل پڑھنے کا حکم

اسی طرح وہ نمازیں جو نفل اور واجب لغیرہ کے قبیل سے ہیں مغرب کی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مغرب کی فرض نماز کی تاخیر لازم آئے گی۔ ہاں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر دو رکعت کی ادائیگی کے بقدر سے کم وقت تاخیر کی جائے تو مکروہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ کی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے بشرطیکہ ستارے بکثرت نہ نکل آئیں۔ (شامی: ۲/۲۸)

مسئلہ: مغرب کی فرض نماز کی ادائیگی سے قبل چھوٹی نماز کی قضاء کرنا، جنازے کی نماز ادا کرنا، اور سجدہ تلاوت کرنا بلا کسی کراہت کے جائز ہے، سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اس کے بعد جنازے کی نماز ادا کرے اس کے بعد سنت ادا کرے اور اس ترتیب سے ادا کرنا افضل ہے۔ لیکن علیہ میں مذکور ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ نماز جنازہ کو جمعہ کی سنت سے مؤخر کیا جائے گا اسی وجہ سے مغرب کی سنت سے بھی مؤخر کیا جائے گا اس لیے کہ سنت جمعہ و مغرب زیادہ مؤکد ہے۔ (شامی: ۲/۳۸)

جب امام خطبہ کے لیے مکروہ سے باہر نکلے اس وقت نوافل کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے حجرہ سے باہر نکلے اور اگر حجرہ نہ ہو تو جب امام منبر پر چڑھنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو اس وقت کسی بھی نفل یا واجب لغیرہ کو پڑھنا اس وقت تک مکروہ ہے جب تک امام فرض نماز جمعہ سے فارغ نہ ہو جائے۔ اور باب العیدین میں عنقریب یہ بات آنے والی ہے۔ خطبات کل دس شروع ہیں۔ ہاں فوت شدہ نمازوں کی قضاء خطبہ کے وقت مکروہ نہیں ہے۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے باب الجمعہ میں یہ قید لگائی ہے کہ اگر فوت شدہ نماز واجب الترتیب ہے تب اس کی قضاء خطبہ کے وقت مکروہ نہیں ہے اور اگر واجب الترتیب نہیں ہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضاء بھی

مکروہ ہے۔ اور واجب الترتیب کی اس قید کی وجہ سے نہایہ اور صدر الشریعہ کے قول میں تطبیق ہو جاتی ہے (اس لیے کہ صاحب نہایہ تحریر فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت فوت شدہ نماز کی ادا نیکی مکروہ نہیں ہے اور صدر الشریعہ شرح وقایہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت فوت شدہ نماز بھی مکروہ ہے۔ اب دونوں قول کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ صاحب نہایہ کا قول واجب الترتیب پر محمول کیا جائے اور صدر الشریعہ کا قول غیر لازم الترتیب پر محمول کیا جائے، پھر دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۳۹)

اسلام کے دس خطبات جو فی الجملہ مشروع ہیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کل خطبات جو اسلام میں شروع ہیں وہ دس ہیں ہم افادۂ عام کے پیش نظر یہاں ان دس خطبوں کی نشاندہی کرتے ہیں:

- ۱- جمعہ کی نماز سے پہلے دو خطبے دینا۔
 - ۲- عید الفطر کی نماز کے بعد دو خطبے دینا۔
 - ۳- عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد دو خطبے دینا۔
 - ۴- حج کے موسم میں عرفات کے میدان میں امام کا خطبہ دینا۔
 - ۵- ساتویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں ایک خطبہ دینا۔
 - ۶- دسویں ذی الحجہ کو احکام کی تعلیم کا خطبہ دینا۔
 - ۷- ختم قرآن کے موقعہ پر لوگوں کے سامنے خطبہ دینا۔
 - ۸- نکاح کے وقت خطبہ دینا مسنون ہے۔
 - ۹- نماز استسقاء کے موقعہ پر امام کے لیے خطبہ دینا مسنون ہے (یہ حضرات صاحبین کے نزدیک ہے)۔
 - ۱۰- جب سورج گرہن لگے اور نماز ادا کی جائے تو اس وقت بھی خطبہ مسنون ہے (یہ حضرت امام شافعی کا مذہب ہے)۔
- یہ کل دس خطبات ہیں جو فی نفسہ مشروع اور جائز ہیں۔ خطبہ سنا چو تکہ واجب ہے اس لیے خطبہ کے وقت کسی طرح کی کوئی بھی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ (شامی: ۲/۳۹)

اقامت جب شروع ہو جائے اس وقت نفل پڑھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب فرض کے لیے اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس اقامت سے مراد یہاں اپنے ہم مذہب امام کی جماعت ہے اور فرض کی جب اقامت شروع ہو جائے اس وقت نفل کے مکروہ ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں تصریح ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں ہے، یعنی نوافل وغیرہ ادا کرنا مکروہ ہے، ایسے وقت میں فرض نماز میں شرکت لازم ہے۔

اقامت کے وقت فجر کی سنت پڑھنے کی اجازت

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض کی اقامت شروع ہو جانے کے بعد کوئی نفل نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، البتہ صرف فجر کی سنت کی اجازت ہے، یعنی اقامت کے بعد بھی فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ جماعت فوت ہونے کا خطرہ

نہ ہو، گو وہ تشہد ہی پالے (لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایک رکعت ملنے کی امید ہو تب فجر کی سنت میں مشغول ہونا جائز ہے ورنہ نہیں) پس اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں فجر کی سنت کو بالکل طور پر چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، پھر اس سنت کی قضاء اس کے ذمہ میں نہ طلوع سے پہلے ہے اور نہ طلوع آفتاب کے بعد ہے اس لیے کہ سنت کی قضاء تنہا نہیں ہوتی ہے بلکہ فرض کے تابع بنا کر ہوتی ہے۔ (شای: ۲/۴۰)

اور فجر کی سنت کے متعلق جو حیلے مذکور ہیں وہ مردود ہیں مقبول نہیں۔ حیلہ یہ ہے کہ سنت کو شروع کر کے نیت کو توڑ دے تاکہ وہ اس طرح سے ذمہ میں واجب ہو جائے، پھر وہ اس سنت کو طلوع آفتاب سے قبل قضاء کر لے۔ دوسرا حیلہ یہ ہے کہ سنت فجر شروع کر دے اور نیت توڑے بغیر فرض نماز شروع کر دے اور طلوع آفتاب کے بعد سنت کی قضاء کر لے۔ یہ دونوں حیلے مردود ہیں اس لیے کہ کسی بھی نماز کو اس لیے شروع کرنا کہ اس کو توڑ دینا ہے فعل ممنوع ہے، نیز دوسری صورت میں واجب لغیرہ فجر کے وقت میں ادا کرنا لازم آئے گا اور وہ مکروہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات گذر چکی ہے۔ (شای: ۲/۴۰)

مستحب وقت کی تنگی کے وقت نفل نماز کا حکم

جب نماز پنج گانہ کا مستحب وقت تنگ ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے علاوہ کسی نفل، سنت، واجب اور فوت شدہ نماز کی قضاء پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ وقت مستحب کی تنگی کی وجہ سے بھی ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت مصنف علیہ الرحمہ غیر المکھو ہذا کے بجائے غیر الوقتیہ کہتے، یعنی مستحب وقت کے تنگ ہو جانے کے وقت وقتیہ کے علاوہ ادا کرنا مکروہ ہے تو زیادہ بہتر تھا۔ (شای: ۲/۴۰)

عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنے کا حکم

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے خواہ گھر میں نفل ادا کی جائے یا عید گاہ میں۔ اور عیدین کی نماز ہو جانے کے بعد عید گاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ گھر میں عیدین کی نماز کے بعد نفل ادا کر سکتے ہیں یہ مکروہ نہیں ہے اس مسئلہ میں اصح ترین قول یہی ہے۔

قولہ فی الاصح: اس سے حضرت شارب علیہ الرحمہ نے ان لوگوں پر زور فرمایا ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نفل ادا کرنا علی الاطلاق مکروہ نہیں ہے، خواہ عیدین کی نماز سے پہلے ہو یا بعد میں۔ اسی طرح فی الاصح سے ان لوگوں کی بھی تردید فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز ہو جانے کے بعد مطلقاً نفل مکروہ نہیں ہے خواہ مسجد میں ہو خواہ گھر میں ہو خواہ عید گاہ میں ہو۔ (شای: ۲/۴۱)

عرفہ اور مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین کے درمیان نفل کا حکم

عرفہ اور مزدلفہ میں جب دو وقت کی فرض نماز ایک ساتھ جمع کر کے ادا کرتے ہیں ان جمع ہونے والی نمازوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں کسی بھی نفل کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح میدان میں جمع بین الصلوٰتین کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اس

سے پہلے ولو المجموعۃ بعرفۃ تحت گذر چکی ہے، البتہ مزدلفہ میں جمع بین اصلواتین کے بعد نفل مکروہ نہیں ہے۔ (شامی ۲/۴۱۱)

وہ اوقات جن میں نماز مکروہ ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس وقت پیشاب و پاخانہ یا ان دونوں میں سے ایک، یا ہوا کا دباؤ ہو اس وقت مطلقاً نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس کھانے کے موجود ہو جانے کے بعد نماز مکروہ ہے جس کھانے کی طرف دل راغب ہو، اس طرح وہ تمام چیزیں ہیں جو نمازی کے دل کو نماز کی طرف سے مشغول رکھے اور نماز کے خشوع و خضوع میں دخل انداز ہو تو اس سے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ پس تیس سے کچھ اوپر اوقات ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ علامہ شامی نے ان اوقات کو شمار فرمایا ہے جو افادہ عام کے لیے ذیل میں درج ہیں:

- ۱- طلوع آفتاب کے وقت نماز مکروہ ہے۔
- ۲- استواء شمس کے وقت بھی نماز مکروہ ہے۔
- ۳- غروب شمس کے وقت نماز مکروہ ہے۔
- ۴- فجر کی نماز کے بعد نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۵- عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۶- فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت کے علاوہ نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۷- مغرب کی نماز سے قبل نفل مکروہ ہے۔
- ۸- مابقی میں ذکر کردہ دسوں خطبوں کے وقت نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۹- اقامت شروع ہو جانے کے بعد نفل و سنن شروع کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۰- وقت مستحب کے تنگ ہونے کے وقت بھی سنن و نوافل شروع کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۱- عید الفطر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد مسجد اور عید گاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۱۲- عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہونے سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۱۳- عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد عید گاہ اور مسجد میں نفل نماز شروع کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۴- میدان عرفہ میں جمع بین اصلواتین کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۱۵- مزدلفہ میں جمع بین اصلواتین کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۱۶- پاخانہ کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۷- پیشاب کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت مطلقاً نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔

- ۱۸- یا خروج ریح کی ضرورت ہو اور اس کو زبردستی روک کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
 ۱۹- کھانا موجود ہو اور دل اس کی جانب راغب ہو تو نماز مکروہ ہے۔
 ۲۰- اس چیز کی موجودگی کے وقت نماز ممنوع ہے جو خشوع و خضوع کے لیے مانع ہو۔
 ۲۱- آدمی رات کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
 ۲۲- بکثرت ستاروں کے ٹکنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ (شامی: ۴/۲)

وَكَاذًا تُكْرَهُ فِي أَمَاكِنَ كَقَوْقِ كَعْبَةٍ وَفِي طَرِيقِ وَمَزْبَلَةٍ وَمَعْرُزَةٍ وَمَقْبَرَةٍ وَمُقْتَسَلٍ وَحَمَامٍ وَبَطْنٍ وَادٍ
 وَمَعَاظِنِ لَيْلٍ وَنَهْمٍ وَنَقْرِ. زَادَ فِي الْكَافِي: وَمَرَابِطِ دَوَابِّ وَاصْطَبَلٍ وَطَاخُونٍ وَكَبِيفٍ وَسَطُوحِهَا
 وَمَسِيلِ وَادٍ وَأَرْضِ مَغْضُوبَةٍ أَوْ لِلتَّغْيِيرِ لَوْ مَزْرُوعَةٍ أَوْ مَكْرُوبَةٍ وَصَحْرَاءَ فَلَا سُخْرَةَ لِمَا رَأَى. وَيُكْرَهُ
 التَّوَمُّ قَبْلَ العِشَاءِ وَالكَلَامُ المَبَاخِ بَعْدَهَا وَتَغَدُّ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى أَدَائِهِ، ثُمَّ لَا بَأْسَ بِمَشْيِهِ
 لِحَاجَتِهِ، وَقِيلَ يُكْرَهُ إِلَى طُلُوعِ دُكَاةٍ، وَقِيلَ إِلَى ارْتِفَاعِهَا فَيُضْرَبُ. (وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي
 وَقْتٍ بَعْدَ سَفَرٍ وَمَطَرٍ عِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَمَا رَوَاهُ مَخْمُولٌ عَلَى الجَمْعِ فَعَلًا لَا وَقْتًا (فَإِنْ جَمَعَ
 فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ) الْفَرْضَ عَلَى وَفِيهِ (وَحَرْمٌ لَوْ حَكَمَسَ) أَي أَخْرَجَهُ عَنْهُ (وَإِنْ صَحَّ) بِطَرِيقِ القَضَاءِ (أَلَا
 لِحَاجِ بِعَرَفَةَ وَمَزْدَلِفَةَ) كَمَا سَيَجِيءُ. وَلَا بَأْسَ بِالتَّغْلِيظِ عِنْدَ الصُّرُورَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَلْتَزِمَ جَمِيعَ
 مَا يُوجِبُهُ ذَلِكَ الإِمَامُ لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الحُكْمَ المُلْتَقَى بِاطِّلَ بِالإِجْمَاعِ.

وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے

ترجمہ و تشریح مذکورہ عبارت سے حضرت علامہ **حسکتی** یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور وہ مقامات تقریباً انہیں ہیں۔

- ۱- کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے ترکِ تعظیم لازم آتی ہے، حالانکہ شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔
- ۲- بیچ راستہ میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے آنے جانے والوں کو شدید تکلیف ہوگی، نیز راستہ میں نماز پڑھنے سے دل جمعی اور یکسوئی بھی حاصل نہ ہوگی، بلکہ ادھر ادھر خیالات بھٹک جائیں گے۔
- ۳- جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اس جگہ نماز مکروہ ہے۔
- ۴- مذبح میں جہاں جانور ذبح کئے جاتے ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

- ۵- مقبرہ یعنی قبرستان میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہاں اگر قبرستان میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کر دی گئی جہاں قبر نہیں ہے اور نہ وہ جگہ ناپاک ہے تو پھر وہاں نماز ادا کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔
- ۶- غسل خانہ میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ غسل خانہ میں عام طور پر گندگی ہوتی ہے۔
- ۷- حمام میں نماز ادا کرنا بھی مکروہ ہے۔ حمام وہ جگہ ہے جہاں غسل کا پانی جمع ہوتا ہو، یا پھر حمام وہ جگہ ہے جہاں شیطان رہتا ہے اور اس جگہ کو پسند کرتا ہے۔
- ۸- نالے کے اندر نماز ادا کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں نجاست وغیرہ پڑنے کا اندیشہ ہے۔
- ۹- اونٹ، بھیڑ، بیل کے باندھنے کی جگہ میں نماز ادا کرنا بھی مکروہ ہے۔ البتہ بکری باندھنے کی جگہ میں نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہے، بشرطیکہ نجاست سے دور ہو۔ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صَلُّوا فِي مَرَايِضِ الدَّعَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ۔ بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھو اور اونٹ باندھنے کی جگہ نماز ادا مت کرو۔ نیز رسول اللہ ﷺ سے صحابہ کرام نے مبارک الاہل۔ اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اونٹ باندھنے کی جگہ نماز ادا مت کرو اس لیے کہ اس میں شیطان کی خاصیت ہے اور بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں نماز ادا کر سکتے ہو، اس لیے کہ بکری مسکین اور بابرکت جانور ہے۔ (شامی: ۲/۴۳)
- ۱۰- نور کافی نامی کتاب میں ان جگہوں کا اضافہ اور فرمایا ہے، چو پایوں کے باندھنے کی جگہ بھی نماز مکروہ ہے۔
- ۱۱- گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ اصطبل میں بھی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ مرابطہ دواب کے بعد اصطبل کو ذکر کرنا عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔
- ۱۲- طاحون۔ چکی کے پاس نماز ادا کرنا مکروہ ہے، شاید اس کی علت یہ ہے کہ اس کی آواز سے نماز کے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوگا اور دل ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔
- ۱۳- پاخانوں میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے۔
- ۱۴- پاخانوں کی چھتوں پر بھی نماز ادا کرنا مکروہ ہے، نیز اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ مرابطہ دواب، اصطبل، طاحون اور بیت الخلاء چاروں کی طرف ضمیر راجع ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ان چاروں کی چھتوں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۵- اور نالے پہنے کی جگہ نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ۱۶- غصب کی ہوئی زمین میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یہاں حضرت شارح علیہ الرحمہ نے للہبیر کا اضافہ فرمایا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ غصب خود اس کو مستزم ہے۔ ہاں اگر یہ مراد ہو کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر نماز ادا کرنا مکروہ ہے

اگرچہ وہ غاصب نہ ہو تو اس صورت میں للغیر کا اضافہ درست ہو سکتا ہے۔

۱۷- اور دوسرے کی زمین جو یوٹی ہوئی ہو اس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔

۱۸- دوسرے کی زمین جو جوتی ہوئی ہو اس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔

۱۹- اور جنگل میں بلا سترہ کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے، یعنی گزرنے والوں کے لیے کوئی سترہ نہ گاڑنا۔

عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد کلام کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مباح بات چیت، اسی لرح فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بات چیت کرنا مکروہ ہے، خواہ مباح گفتگو کیوں نہ ہو، البتہ نماز سے فراغت کے بعد اپنی ضروریات کے پیش نظر چلنا پھرنا جائز ہے ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور بعض نے کہا آفتاب بلند ہونے تک بے فائدہ بات چیت کرنا مکروہ ہے یہ مسئلہ فیض نامی کتاب میں مذکور ہے۔

کلام مباح سے مراد ایسی گفتگو ہے جوئی نفسہ جائز ہو مگر اس کی ضرورت نہ ہو، باقی ضرورت کے پیش نظر بات چیت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، فجر کی سنت کے بعد گفتگو کرنے سے سنت باطل نہیں ہوتی ہے البتہ ثواب کے اندر کمی آجاتی ہے۔

سفر اور بارش وغیرہ عذر کی وجہ سے دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا حکم شرعی

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سفر اور بارش کے عذر کی وجہ سے دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سفر اور بارش کی وجہ سے دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے۔ اور اس بارے میں ان کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب جلدی سفر پر پیش ہوتا تھا تو آپ ظہر کو عصر تک مؤخر کرتے اور دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما لیتے تھے اسی طرح مغرب کو عشاء تک مؤخر کرتے تھے اور دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں حضرت امام شافعیؒ پیش کرتے ہیں۔

علماء احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ جمع فعلی پر محمول ہے، جمع وقتی پر محمول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں ادا فرمایا اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں ادا فرمایا جو دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر جمع ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا ہوئی ہیں، لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں ادا فرمائی ہیں، بلکہ دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا فرمائی ہیں۔ ایک نماز کے وقت میں دو فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے

جو بخاری و مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رسول اکرم ﷺ نے کوئی بھی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں نہیں ادا فرمائی ہے، مگر صرف نمازیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے پڑھا ہے، ایک آپ نے ظہر اور عصر کو عرفات میں جمع تقدیم فرمایا ہے اور دوسری مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع تاخیر کر کے ادا فرمائی ہے۔

اگر جمع بین الصلوٰتین کر لی تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی نے دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا تو ان میں وہ فرض باطل و فاسد ہو جائے گا جس کو اسکے وقت کی آمد سے پہلے ادا کیا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کیا، یعنی ایک کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کیا تو یہ حرام ہے اس لیے کہ بلا وجہ مؤخر کرنا لازم آیا ہے۔ ہر نماز اپنے وقت ہی پر فرض ہے، گو کہ اس تاخیر سے وہ فرض بطور قضاء ادا ہو جائے گی۔

حجاج کرام کے لیے جمع بین الصلوٰتین کا حکم

البتہ حجاج کرام کے واسطے عرفہ اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے جیسا کہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں آئے گا۔ عرفہ میں جو دو نمازوں (ظہر، عصر) کو جمع کیا جاتا ہے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں اور اس نماز کے جمع کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ جمع کرنے والا شخص حالت احرام میں ہو اور امام نماز پڑھانے والا سلطان یا اس کا نائب ہو اور دونوں نماز جمعاعت کے ساتھ ادا کرے تو جمع درست ہے۔ مزدلفہ میں جو دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں اس لیے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین کے واسطے مذکورہ بالا شرطیں نہیں ہیں۔ (شامی: ۲/۴۶)

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک کا پیروکار شخص شافعی المذہب کی تقلید کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کی تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلک کے امام کی تقلید کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تمام امور کا التزام کرے جن کو اس امام نے لازم قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تعلق یعنی جو حکم دو مذہب یا اس سے زیادہ سے لے کر مخلوط کیا گیا وہ بالاتفاق حرام اور باطل ہے۔ اس لیے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا اتباع ہوگا، شریعت کا اتباع نہ ہوگا۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل انشاء اللہ باب الامتہ کے تحت منسل آئے گی۔ (شامی: ۲/۴۶)

مسئلہ: اگر مسافر شخص کو چور یا ڈاکو کا خطرہ ہو اور ہم سفر ساتھی اس کا انتظار نہ کرے بلکہ اس کو چھوڑ کر چل دے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس عذر کی وجہ سے چلتے ہوئے اشارہ سے نماز ادا کر لے تو بھی جائز ہے اور یہاں منکولات سے مراد ایسی ضرورت ہے جس میں ایک گونہ مشقت اور پریشانی ہو۔ (شامی: ۲/۴۶)

باب الأذان

اذان کے مسائل واحکام

(هو) لغة الإغلام. وشرعاً (إغلامٌ مخصوصٌ) لم يفلن بدخول الوقت ليتم القابضة وتين بدئي الخطيب (على وجه مخصوصٍ بالفاظٍ كذلك) أي مخصوصةً (متبئة ابتداءً أذان جنهين) لئلا الإمراء وإقامته حين إمامته - عليه الصلاة والسلام - ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأولى من الهجرة. وهل هو جنهين؟ قيل وقيل (و) متبئة (بقاء دخول الوقت وهو سنة) للرجال في مكان حال (مؤكدة) هي كالواجب في لحوق الإلم (بالقرايض) الخمس (في وقتها ولو قضاء) لأنه سنة للصلاة حتى يبرء به لا للوقت (لا) يسن (لغيرها) كعيد (فتبدأ أذاناً وقع) بعبث (قيل) كالإقامة بخلافاً للقائي في الفجر (بتزويج تكبير في ابتداءه) وعن الثاني الثنتين وبفتح راء أكلب والعموم يضمونها روضة، لكن في الطلبة معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الأذان جزم» أي مقطوع المذ، فلا تقول الله أكبر؛ لأنه استفهام وأنه لحن شرعي، أو مقطوع حركة الأخر للوقف، فلا يعف بالرفع؛ لأنه لحن لغوي فتاوى الصنبرية من الباب السادس والثلاثين (ولا ترجيح) فإنه مكروه ملتقى (ولا لحن فيه) أي تفتي بغير كلامه فإنه لا يحل فعله وسماغة كالتفتي بالقرآن وبلا تفسير حسن، وقيل لا بأس به في المختلفين.

ترجمہ وشرح | مذکورہ بالا عبارت میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اذان کے متعدد احکام و مسائل بیان کئے ہیں۔ نماز کے اوقات کو بیان کرنے کے بعد اذان کے باب کو اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اذان چونکہ دخول وقت کا اعلان ہے اس لیے پہلے وقت کی بحث کو مقدم فرمایا اسکے بعد اذان کی بحث ذکر فرما رہے ہیں۔

اذان: زمان کے وزن پر مصدر ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اذان اسم مصدر ہے، اس لیے کہ اس کی ماضی "اذن" ذال کی تشدید کے ساتھ آتی ہے اور مصدر تاذین ہے۔ (شامی: ۲/۳۷۷)

اذان کے لغوی و شرعی معنی

اذان کا معنی لغت میں اعلان کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، آنا ہے۔ اور اذان کے شرعی معنی یہ ہیں کہ مخصوص طور پر مخصوص الفاظ کے ذریعہ اعلان کرنا۔ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے دخول وقت کی قید نہ لگائی ہے تاکہ اس کے اندر فوت شدہ نمازوں

کی اذان اور خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے وہ بھی شامل ہو جائے۔

اذان کے آغاز کا سبب

اذان کا سبب درحقیقت حضرت جبرئیل علیہ السلام کا شب معراج میں اذان دینا ہے۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تکبیر اس وقت کہی جب رسول اکرم ﷺ نے شب معراج میں جملہ انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ پھر سن ایک ہجری میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب میں آسمان سے اترنے والے فرشتے کو اذان پکارتے ہوئے دیکھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو فرشتہ آسمان سے اذان کے کلمات لے کر آیا تھا وہ جبرئیل علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور فرشتہ؟ اس سوال کے جواب میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہی تھے اور بعض نے فرمایا کہ کوئی اور فرشتہ تھا اور اذان کے باقی رہنے کا سبب وقت کا داخل ہوتے رہنا ہے۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب معراج کی رات میں اوپر تشریف لے گئے اور سر پر مدہ عزت تک پہنچے کہ جو کبریائی حق کا خاص عمل تھا تو وہاں سے ایک فرشتہ برآمد ہوا، رسول اکرم ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا: یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرئیل نے جواب دیا: قسم رب العزت کی! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مخلوق میں سے کسی کو بھی بارگاہ رب العزت میں مجھ سے زیادہ قربت و نزدیکی حاصل نہیں، لیکن اپنے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر اب تک میں نے بھی اس فرشتہ کو کبھی نہیں دیکھا، بس اسی وقت دیکھ رہا ہوں، اتنے میں اس فرشتہ نے کہا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، پردہ کے پیچھے سے جواب آیا: سچ کہا میرے بندے نے۔ انا اکبر انا اکبر۔ بے شک میں بہت بڑا ہوں، بے شک میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے وہ سارے کلمات اذان ادا کئے جو اذان کی رات میں سنی تھی۔

چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی مشروعیت ک بارے میں اصل بات یہ ہے کہ اذان کے کلمات رسول اکرم ﷺ نے معراج کی رات ہی میں سن لیے تھے، لیکن آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ ان کلمات کو نماز کے لیے اذان کے مقصد سے مقرر کر لیا جائے، بلکہ وجہ ہے کہ آپ حضرت ﷺ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اذان کے بغیر ہی نماز ادا کرتے رہے اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس بارے میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ ہوا کہ نماز کی آگاہی کے لیے کیا طریقہ اور کیا صورت اختیار کی جائے تو بعض صحابہ کرامؓ نے رسول اکرم ﷺ سے بصورت اذان ان کلمات کا ذکر کیا جو انہوں نے خواب میں سنے تھے پھر وحی بھی آگئی کہ آپ ﷺ نے جو کلمات آسمان پر سنے تھے وہی کلمات زمین پر نماز کے لیے بطور اذان مقرر ہوں۔ اور اس طرح اہل مدینہ منورہ میں اذان کی مشروعیت ہوئی۔ (مظاہر حق جدید: ۱/۵۵۶)

نماز پنج گانہ کے لیے اذان کا حکم شرعی

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اذان پانچوں فرض نمازوں کے وقت کے واسطے مردوں کے لیے اونچی جگہ سے

دینا سنت مؤکدہ ہے، خواہ قضاء نماز کیوں نہ ہو۔ اور اذان چھوڑ دینے کی صورت میں ویسا ہی گناہ ہوتا ہے جیسا کہ واجب کے چھوڑنے کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ اذان نماز کے لیے سنت ہے نہ کہ وقت کے لیے، یہی وجہ ہے کہ اذان نماز کے تابع ہوتی ہے اسی وجہ سے گرمیوں میں ظہر نماز کے واسطے اذان ٹھنڈے وقت میں دی جاتی ہے۔

فرض نماز کے علاوہ کے واسطے اذان مسنون نہیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں کے واسطے اذان مسنون نہیں ہے، چنانچہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز تراویح اور نماز خسوف وغیرہ کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ اور تر کے لیے بھی الگ سے اذان مشروع اور ثابت نہیں ہے چونکہ وتر عشاء کے تابع ہے اس لیے عشاء کی اذان ہی اس کے لیے کافی ہے۔ (شامی: ۲/۵۰)

دخول وقت سے پہلے اذان کا حکم

اگر کسی اذان کے بعض کلمات فرض کے وقت داخل ہونے سے پہلے کہے گئے ہوں تو وہ اذان دخول وقت کے بعد دوبارہ کہی جائے گی، جس طرح کہ اقامت میں ہوتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اقامت کہی جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ البتہ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے پکار دی جائے تو وقت داخل ہونے کے بعد لوٹائی نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان دینے سے اذان ہی نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کا اعادہ لازم ہے، خواہ فجر کی اذان کیوں نہ ہو۔ (مستاد شامی: ۲/۵۰)

اذان کس طرح کہی جائے؟

اذان میں ابتداء یعنی شروع میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، اس طور پر کہ اکبر کو زبر کے ساتھ ادا کیا جائے اور عوام الناس اس کو پیش دیتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اذان کے شروع میں تکبیر صرف دو مرتبہ کہی جائے، جیسا کہ روضہ میں ہے لیکن طلبہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی الاذان جزم کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات بغیر مد کے ہیں، یعنی لفظ اللہ اکبر میں الف کو کھینچنا نہ جائے، لفظ اکبر نہ کہا جائے، اس لیے کہ لفظ اکبر کہنے کی صورت میں استفہام ہو جائے گا (اور معنی ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟) اور اس طرح ادا کرنا شرعی اعتبار سے غلطی ہے۔ یا حدیث بالا الاذان جزم کا مطلب یہ ہے کہ آخر کی حرکت وقف کے لیے مقطوع ہے، لہذا رفع کے ساتھ وقف نہ کرے اس لیے کہ یہ لغوی غلطی ہوگی۔ اور یہ مسئلہ فتاویٰ میر فیہ کے چھتیسویں باب میں مذکور ہے۔

اذان میں ترجیح کا حکم

اذان میں ترجیح مسنون نہیں ہے بلکہ ترجیح مکروہ ہے، جیسا کہ ملتعی میں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ أشہذ أن لا إله إلا

اللہ اور اشهد ان محمد رسول اللہ کو پہلے دو مرتبہ آہستہ آہستہ ادا کیا جائے، پھر ان دونوں کلمات کو بلند آواز سے ادا کرے۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک ترجیح اذان میں مسنون ہے، لیکن عند الاحناف ترجیح مکروہ تزییحی ہے۔ اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن عجم المرعی نے لکھا ہے کہ ترجیح امر مباح ہے نہ مسنون ہے، نہ مکروہ ہے۔ اور اسمہ الفائق میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ترجیح خلاف اولیٰ ہے اور ہا ترجیح تقضی کے معنی میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۵۰/۲)

اذان میں گانے کی آواز پیدا کرنے کا حکم

اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اذان میں لحن بھی نہیں ہے یعنی کلمات اذان کو اس طور پر گانا کہ کلمات بدل جائیں نہ اس طرح اذان دینا جائز ہے اور نہ اس طرح سننا جائز ہے۔ جس طرح قرآن میں تقضی درست نہیں ہے، البتہ الفاظ بدلے بغیر خوش آوازی پیدا کرنا تو یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ حسی علی الصلوٰۃ اور حسی علی الفلاح میں لحن کرنا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذکر نہیں ہے اور لہذا اس بہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں بھی لحن نہ کرنا ہی اولیٰ اور بہتر ہے۔ (شامی: ۵۳/۲)

(وَيَعْرَسُ فِيهَا) بِسُكُوتٍ بَيْنَ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ. وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ، وَتُنذَبُ إِعَادَتُهُ (وَيُنْتَقِثُ فِيهَا) وَكَذَا فِيهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ إِنَّ الْمَحَلَّ مُتَّبِعًا (بَيْنًا وَبَسْرًا) فَقَطُّ؛ لِأَنَّ يَسْتَنْبِزُ الْقِبْلَةَ (بِصَلَاةٍ وَفَلَاحٍ) وَلَوْ وَخِدَةً أَوْ لِمَوْلُودٍ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْأَذَانِ مُطْلَقًا (وَيَسْتَنْبِزُ فِي الْمَنَارَةِ) لَوْ مُتَّبِعًا وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْهَا (وَيَقُولُ) نَذْبًا (بَعْدَ فَلَاحِ الْأَذَانِ الْقُبُورِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ (وَيَجْعَلُ) نَذْبًا (أَصْبَعِي فِي) صِنَاخِ (أَذْنَيْهِ) فَأَذَانُهُ بِدُورِهِ حَسَنٌ، وَبِهِ أَحْسَنُ (وَالْإِقَامَةُ كَمَا لِلْأَذَانِ) فِيمَا مَرُّ (لَكِنْ هِيَ) أَيْ الْإِقَامَةُ وَكَذَا الْإِمَامَةُ (أَفْضَلُ مِنْهُ) فَتَحَّ (وَلَا يَضَعُ) الْمُقِيمُ (أَصْبَعِي فِي أَذْنَيْهِ) لِأَنَّهَا أَخْفَضُ (وَيَعْدُونَ) بِضَمِّ الدَّالِ: أَيْ يُسْرِخُ فِيهَا، فَلَوْ تَرَسَّلَ لَمْ يَعِدْهَا فِي الْأَصْحَحِ (وَيَرْهَدُ: فَذَقَامَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ) وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ هِيَ فَرَادَى. (وَيَسْتَقْبِلُ) خَيْرَ الزَّوَاكِبِ (الْقِبْلَةَ بِهِمَا) وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ تَنْزِيحًا، وَلَوْ قَدَّمَ فِيهِمَا مُؤَخَّرًا أَعَادَ مَا قَدَّمَ فَقَطُّ (وَلَا يَنْكَلُمُ فِيهِمَا) أَصْلًا وَلَوْ رَدَّ سَلَامٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَهُ (وَيُقْرَبُ) بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْكُلِّ لِلْكُلِّ بِمَا تَعَارَفُوهُ (وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُتَلَازِمُونَ مُرَاعِيًا لِيُوقِتَ النَّذْبَ (إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ) فَيَسْكُتُ قَائِمًا قَدْرَ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارًا، وَيُكْرَهُ الْوَصْلُ إِجْمَاعًا: [فَالِذَّةُ] التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَّثَ فِي رَجَبِ الْآخِرِ سَنَةِ سَبْعِمِائَةٍ وَإِخْدَى وَتَمَائِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ، لَمْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَغْدُ عَشْرَ سِنِينَ حَدَّثَ فِي الْكُلِّ إِلَّا الْمَغْرِبَ، لَمْ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بِذَعَةِ حَسَنَةٍ.

کلمات اذان کہنے کی کیفیت

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کلمات اذان مؤذن ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے اور ہر دو کلمہ پر سکتہ کرے۔ اور اس سکتہ کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ اور اس سکتہ کے چھوڑنے کی وجہ سے دوبارہ اذان کہنا مستحب ہوتا ہے۔ اور حی علی الفلاح اور حی علی الصلوٰۃ پر مؤذن دائیں جانب اور بائیں جانب منہ پھیر لے گا۔ اور اسی طرح اقامت میں بھی دائیں بائیں جانب رخ پھیر لے گا۔ اور حکم علی الاطلاق ہے خواہ کسی جگہ بھی ہو، جگہ کشادہ ہو یا نہ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جگہ کشادہ ہو تو صرف دائیں بائیں جانب مؤذن منہ پھیرے، تاکہ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح میں قبلہ کی طرف پشت واقع نہ ہو۔ اور دائیں بائیں جانب رخ کرنے کو مؤذن ترک نہ کرے گو وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، یا بچہ کی پیدائش پر اذان کیوں نہ دے رہا ہو، اس لیے کہ ان کلمات کی ادائیگی کے وقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا مطلقاً اذان کی سنت ہے۔

منارہ کے اندر اذان دے تو کیا حکم ہے؟

اگر مؤذن منارہ کے اندر اذان دے اور وہاں جگہ کشادہ ہو تو وہاں بھی مؤذن گھومے اور اس کے طاقت سے سر نکالے تاکہ اذان کی آواز لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر محض چہرہ گھمانے کی وجہ سے آواز نہ پہنچ سکے تو مؤذن اذان گاہ میں گھومے۔ البحر الرائق میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں اذان گاہ نہیں تھی۔

سب سے پہلے اذان دینے کے واسطے منبر کس نے تعمیر کیا؟

اذان دینے کے واسطے باقاعدہ اذان گاہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں نہ تھی، عہد نبوت میں حضرت بلالؓ کسی صحابی کے گھر کی چھت پر سے یا مسجد کی چھت سے اذان پکارتے تھے، منارہ نہ تھا سب سے پہلے منارہ کی تعمیر حضرت سلمہ نے امیر معاویہؓ کی اجازت و حکم سے تعمیر کیا ہے۔ اور حضرت شرمیل بن عامر مروی سب سے پہلے منارہ پر اذان دینے کے واسطے چڑھے۔ (شامی ۲/۵۴)

فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من التوم کے اضافہ کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلوٰۃ خیر من التوم کا دو مرتبہ اضافہ کرے۔ اور یہ کلمات دو مرتبہ ادا کرے، اس لیے کہ فجر کا وقت سونے اور غفلت کا وقت ہے اگر توم تحصیل عبادت اور ترک معصیت کا ذریعہ بنے تو توم بھی عبادت ہے توم درحقیقت دنیاوی آرام کی چیز ہے اور نماز کی ادائیگی سے حقیقت میں راحت اخروی ہے، لہذا الصلوٰۃ خیر من التوم کہنا افضل ہوگا۔ (شامی ۲/۵۴)

اذان پکارتے وقت انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈالنا

اذان پکارتے وقت دونوں کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالنے بغیر اذان دینا

بھی بہتر ہے، لیکن انگلیاں ڈال کر اذان دینا تو بہت ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال حبشیؓ سے فرمایا: اے بلال! اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں اپنی انگلیاں ڈال لو۔ اس لیے کہ اس سے تمہاری آواز میں بلندی آئے گی۔ اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر اذان دینا بھی بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت ابو محذورہؓ نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیے، اسی طرح اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ کان پر رکھ کر اذان دے تب بھی جائز ہے۔ (شامی: ۲/۵۴)

عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں

حضرت علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے، یعنی عورتیں اذان نہیں دے سکتی ہیں۔ ہاں اقامت و تکبیر کہہ سکتی ہیں۔ اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اذان کی سنیت زیادہ مؤکد ہے اقامت کی سنت کے مقابلہ میں۔ (شامی: ۲/۵۴)

تکبیر کے احکام و مسائل

مذکورہ بالا تمام احکام میں اقامت بھی اذان ہی کی طرح ہے، لیکن اقامت اور اقامت اذان سے افضل ہے۔ جیسا کہ فتح القدیر میں مذکور ہے۔ ہاں اقامت کہنے والا شخص اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ تکبیر اذان کے مقابلہ میں پست آواز میں ہوتی ہے (حالانکہ کان میں انگلیاں ڈالنے کا مقصد آواز کو بلند کرنا ہے) اذان اور اقامت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اقامت کے کلمات جلدی جلدی ادا کئے جائیں گے۔ اس کے اندر ہر دو کلمہ پر سکتہ نہیں ہے۔ حضرت شارح علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ بعد از کالفظ یسرع کے معنی میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کلمات اقامت اذان کی طرح ٹھہر ٹھہر کر کہے تو صحیح قول کے مطابق اقامت کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اقامت میں قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کا اضاافہ کرنا

اذان اور اقامت میں تیسرا فرق یہ ہے کہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کا اضاافہ کیا جائے گا۔ اور حضرات ائمہ ثلاثہ (امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور حضرت احمد بن حنبلؒ) کے نزدیک کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ ہے (یعنی جو کلمات اذان میں چار چار مرتبہ کہے جاتے ہیں وہ تکبیر میں دو دو مرتبہ کہے جائیں گے۔ اور جو کلمات اذان میں دو دو مرتبہ کہے جاتے ہیں وہ تکبیر میں ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے)۔

اذان و اقامت میں قبلہ کی جانب رخ کرنے کا حکم

حضرت مصنفؒ فرماتے ہیں کہ سوار کے علاوہ ہر شخص کو چاہئے کہ اذان و اقامت کہنے میں قبلہ کی جانب رخ کرے، غیر قبلہ کی جانب رخ کر کے اذان دینا یا اقامت پکارنا مکروہ تہیہ ہے۔ حضرت بلال حبشیؓ نے سواری کی حالت میں اذان پکاری اور

سواری سے اتر کر زمین پر اقامت کہی ہے۔ ظاہر الروایہ کے مطابق مقیم شخص کے لیے غیر قبلہ کی جانب اذان دینا مکروہ ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ بدائع الصنائع میں ہے اور محیط میں نقل کیا گیا ہے کہ اذان و اقامت میں استقبال قبلہ بہتر ہے، پس اس کا ترک مکروہ تنزیہی ہوگا۔ (شامی: ۵۵/۲)

کلمات اذان خلاف ترتیب ہو جائیں تو کیا حکم؟

حضرت علامہ حصکفی شارح تنویر الابصار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت میں بعد والے کلمات کو پہلے کہہ دے تو اس کا حکم یہ ہے کہ صرف ان الفاظ کو اپنی جگہ میں دوبارہ کہے، پوری اذان و اقامت کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی نے اذان الفلاح کو علی الصلوٰۃ پر مقدم کر دیا، یعنی پہلے جی علی الصلوٰۃ کہنے کے بجائے جی علی الفلاح کہہ دیا تو صرف اسی کو دوبارہ کہنے کا حکم ہے، شروع سے اذان کا اعادہ کا حکم نہیں ہے۔

اذان و اقامت میں بات چیت کرنے کا حکم

اذان و اقامت کہتے وقت بات چیت بالکل نہ کرے اگرچہ سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص اس حالت میں سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اسی طرح چھینکنے والے کا جواب نہ دے، اگر اذان و اقامت کے دوران بات چیت کر لی تو پھر از سر نو دوبارہ اذان و اقامت پکارے جائیں گے۔ ہاں اگر بالکل تھوڑی سی بات ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تادویٰ خانیہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ دوران اذان و اقامت کھنکھارنا بھی نہیں چاہئے ہاں اگر کوئی شخص محسین آواز کے واسطے کھنکھارے تو اس کی گنجائش ہے۔ (شامی: ۵۶/۲)

تثویب کا حکم شرعی

”تثویب“ کے معنی ہیں العوذ الی الإعلام بعد الإعلام اعلان کے بد دوبارہ اعلان کرنا۔ اذان و اقامت کے درمیان تمام نمازوں میں تمام نمازیوں کے لیے ان کلمات کے ذریعہ تثویب کرے جو ان کے یہاں متعارف ہوں، تثویب کا حق صرف مؤذن حضرات کو ہے مؤذن کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، اپنے سے علم و عمل اور جاہ و جلال میں بڑھے ہوئے شخص سے یہ کہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہاں مؤذن اپنے سے بڑے علم و فضل والے کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔

قولہ بین الأذان والاقامة: حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد بیس آیت پڑھنے کے بعد پھر پھر، پھر

تثویب کرے اس کے بعد پھر بیس آیت پڑھنے کے بعد اذان کے اس کے بعد اقامت شروع کرے۔ (شامی: ۵۶/۲)

قولہ للکل: یعنی ہر شخص کے لیے تثویب کی جائے گی، البتہ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تثویب صرف ان لوگوں کے

واسطے ہے جو مسلمانوں کے امور میں مشغول و منہمک ہوں، جیسے قاضی، مفتی، مدرس وغیرہ حضرات ہیں، قاضی خاں نے اسی کو

اختیار فرمایا ہے۔ اور تحویب مختلف طریقے سے کی جاسکتی ہے، مثلاً: قاسم، قاسم کے ذریعہ اعلان کرے، یا الصلاة الصلاة کہے، یا اس کے علاوہ مناسب کلمات سے تحویب کرے۔ (شامی: ۲/۵۶)

اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہئے؟

حضرت شارح علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان اس قدر فاصلہ ہونا چاہئے کہ جماعت کی پابندی کرنے والے لوگ حاضر ہو جائیں اور اس انتظار میں مستحب وقت کی رعایت بھی رکھنی چاہئے۔ ہاں مغرب کی اذان کے بعد تحویب نہیں ہے اور نہ ہی انتظار کا حکم ہے، بلکہ اذان و اقامت کے درمیان صرف اس قدر فصل کرے جتنی دیر میں تین چوٹی آتیں پڑھی جائیں، اذان و تکبیر کے درمیان بالکل فصل نہ کرنا بلکہ ملا دینا بالاجماع مکروہ ہے۔

مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ اذان و اقامت کہ جگہ الگ الگ ہو۔ اور اقامت اذان کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ منتقل ہو کر

کہے اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ (شامی: ۲/۵۶)

اذانوں کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم شرعی

اذان کے بعد رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ایک نئی چیز ہے، اس کی ایجاد ۸۱ھ ہجیر کی رات مشاء کے وقت ہوا۔ پھر جمعہ کے دن اس کا اضافہ ہوا، پھر دس سال بعد اس سلام کا رواج مغرب کے علاوہ تمام اذانوں میں ہو گیا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ رسم مغرب میں بھی جاری ہو گئی اور اس میں دوسرے سلام بھیجا جانے لگا یہ رسم، بدعت حسنہ ہے۔ نہر الفائق میں حسن الحاضرہ للسيوطی سے نقل فرمایا ہے کہ اس بدعت کی ایجاد سلطان ناصر صلاح الدین کے عہد میں ہوا۔ یہ طریقہ بدعت ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ (شامی: ۲/۵۷)

(و) يُسْنُّ أَنْ (تُؤَدَّنَ وَيَقِيمَ لِقَائِهِ) وَإِنَّمَا صَوْتُهُ لَوْ بِجَمَاعَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ لَا يَسْتَجِبُ مُنْفَرِدًا (وَكَذَا) يُسْتَنُّ (لِأَوْلَى الْقَوَائِمِ) لَا لِفَائِدَةٍ (وَيُنْخَرُّ فِيهِ لِلْبَاقِي) لَوْ فِي مَجْلِسٍ وَفِعْلُهُ أَوْلَى، وَيَقِيمُ لِلْكَلِّ (وَلَا يُسْنُّ) ذَلِكَ (فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً) وَلَوْ جَمَاعَةً كَجَمَاعَةِ حَسْبِيَانِ وَهَيْدِ، وَلَا يُسْتَنُّ أَيْضًا لِيُظْهِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ (وَلَا فِيمَا يَقْضِي مِنَ الْقَوَائِمِ فِي مَسْجِدٍ) فِيمَا لَأَنَّ فِيهِ تَشْوِيشًا وَتَغْلِيظًا (وَيُنْكَرُ قَضَاؤُهَا فِيهِ) لِأَنَّ التَّاجِرَ مَنْصِبَةً فَلَا يُظْهِرُهَا بِنَزَائِمَةٍ. (وَيُنْجُزُ) بِلَا كِرَاهَةٍ (أَذَانُ صَبِيٍّ مُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ) وَلَا يَجُزُّ إِلَّا بِإِذْنِ كَاطِبٍ نَخَاصٍ (وَأَعْمَى) وَوَلَدٍ زَنِيٍّ وَأَعْرَابِيٍّ) وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ صَوَابُ الْمُؤَدِّينَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَالْأَوْقَاتِ وَلَوْ غَيْرَ مُخْتَسِبٍ بِحَرِّ. (وَيُنْكَرُ) أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَةٌ وَإِقَامَةٌ مُخَدَّبٌ لَا أَذَانَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ (و) أَذَانُ (امْرَأَةٍ) وَخَتْمِي (وَقَاسِمِي)

وَلَوْ عَلِمْنَا، لَكُنَّا أَرْزَى بِإِمَامَةِ وَأَذَانِ مِنْ جَاهِلٍ لَكَيْ (وَمَسْكَرَانِ) وَلَوْ بِمَبَاحِ كَمَعْتُوهِ وَصَبِيٍّ لَا
 يَغْتَقِلُ (وَقَاعِدٍ إِلَّا إِذَا أَدَّنَ لِنَفْسِهِ) وَرَاكِبٍ إِلَّا لِمَسَافِرٍ. (وَيُعَادُ أَذَانَ جُنُبٍ) نَذْبًا، وَقِيلَ وَجُحُوتًا
 (لَا إِقَامَةً) لِمَشْرُوعِيَّةِ تَكَرُّرِهِ فِي الْجُمُعَةِ ذُونَ تَكَرُّرِهَا (وَكَذَا) يُعَادُ (أَذَانَ امْرَأَةٍ وَمَخْنُونٍ وَمَعْتُوهِ
 وَمَسْكَرَانٍ وَصَبِيٍّ لَا يَغْتَقِلُ) لَا إِقَامَتَهُمْ لِمَا مَرَّ، وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُهُمَا لِمَوْتِ مُؤَدِّبٍ وَغُلْبِيهِ وَخَرْبِيهِ
 وَخَصْرِيهِ، وَلَا مُلْقَنٌ وَذَهَابِهِ لِلْوَضُوءِ لِسَبْقِ عَدْتِ شِلَاحَتِهِ، لَكِنْ عَبَّرَ فِي السَّرَاجِ بِتُنْدُبٍ وَجَزْمٍ
 -الْمُصَنَّفُ بِعَدَمِ مَبْحَةِ أَذَانِ مَخْنُونٍ وَمَعْتُوهِ وَصَبِيٍّ لَا يَغْتَقِلُ. قُلْتُ: وَكَافِرٍ وَطَائِفٍ لِعَدَمِ قَبُولِ
 قَوْلِهِ فِي الذِّيَّاتِ۔

قضاء نمازوں کے لیے اذان دینے کا حکم

مذکورہ بالا عبارت میں حضرت مصنف نے متعدد مسائل بیان کئے ہیں، ان ہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قضاء نمازوں
 کے لیے اذان واقامت مشروع ہے یا نہیں؟ تو حضرت مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ قضاء نمازوں کے لیے اذان و تکبیر
 مسنون ہے، جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو یا جنگل میں ادا کر رہا ہو، اگر جنگل میں قضاء نماز پڑھے تو ایسی صورت میں اذان بلند
 آواز سے دے، اور اگر اپنے گھر میں اکیلا ادا کر رہا ہو تو اذان زیادہ بلند آواز سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

متعدد نمازیں قضاء ہوں تو صرف پہلی نماز کے لیے اذان کہی جائے گی

اگر ایک سے زیادہ نمازیں قضاء ہوں تو ان نمازوں میں سے صرف پہلی نماز کے لیے اذان و تکبیر مسنون ہے اور بقیہ قضاء
 نماز کے لیے اس وقت اس کو اختیار ہے جب وہ ان سب کو ایک ہی مجلس میں قضاء کرے اور اولیٰ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اذان
 کہے۔ اور تکبیر تو ہر قضاء نماز کے لیے کہے۔ اور اگر ان قضاء شدہ متعدد نمازوں کی قضاء مختلف مجلس میں کرے گا تو ہر مجلس میں اذان
 اور تکبیر دونوں کہے گا، ہاں جو نماز قاسد ہو گئی ہے اور وہ اس کو وقت میں دوبارہ ادا کرے تو اس کے لیے اذان و تکبیر مسنون نہیں ہے
 اسی طرح ان نمازوں میں جن کو عورتیں پڑھیں خواہ ادا نماز ہو یا قضاء نماز اذان و تکبیر مسنون نہیں ہے گو بچوں اور غلام کی طرح وہ
 عورتیں ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ہی کیوں نہ ادا کریں۔

جمعہ کے دن شہر میں ظہر کے لیے اذان دینا

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے واسطے اذان دینا مسنون نہیں ہے۔ ہاں شہر کے علاوہ
 دیہاتوں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے واسطے علی الاطلاق اذان دینا جائز ہے، خواہ شہر میں جمعہ کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
 بہر صورت اذان دینا جائز ہے، کسی بھی حال میں مکروہ نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۵۸)

چھوٹی ہوئی نماز اگر مسجد میں ادا کی جائے تو اذان و اقامت مسنون نہیں

جو قضاء نماز مسجد میں ادا کی جائے اس کے لیے بھی اذان و تکبیر مسنون نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس میں لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے اور لوگ غلطی میں پڑ جائیں گے اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ وہ قہر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں تہاء قضاء نماز ادا کرے تو اتنی آواز سے اذان دینا کہ صرف خود سن سکے جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ (شامی: ۵۹/۲)

مسجد میں قضاء نماز ادا کرنا مکروہ ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں قضاء شدہ نمازوں کا ادا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا گناہ ہے اور اس گناہ کا اظہار کرنا نہیں چاہئے۔ اور مسجد میں قضاء شدہ نمازوں کے ادا کرنے سے اس کا اظہار لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اور اگر نماز کی قضاء کسی امر عام کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس صورت میں مسجد میں قضاء نماز کے لیے اذان دینا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ علت تشویش یہاں مفقود ہے، جیسا کہ ایک موقع پر رسول اکرم ﷺ کی چار نمازیں قضاء ہو گئی تھیں تو آپ نے ان میں اذان اور تکبیر کا حکم فرمایا تھا۔

تا بالغ اور مراہق بچوں کی اذان کا حکم

اور مراہق قریب البلوغ بچے کی اذان بلا کراہت جائز ہے۔ مراہق سے مراد وہ بچہ ہے جو عقلمند ہو، لہذا عقلمند بچے کی اذان درست ہے۔ بعض حضرات نے بچے کی اذان کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن یہ بات ظاہر الراویہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح غلام کی اذان بھی بلا کراہت درست ہے، بشرطیکہ آقا کی اجازت حاصل ہو ورنہ آقا کی اجازت کے بغیر غلام کے لیے اذان دینا درست نہیں ہے، جیسے کہ مخصوص اجیر کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر اذان دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر غلام صرف اپنے ہی واسطے اذان دے تو پھر آقا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اقامت جماعت کے واسطے اذان دینا چاہتا ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ (شامی: ۵۹/۲)

اندھے اور ولد الزنا کی اذان کا حکم

جس طرح مراہق اور غلام کی اذان بلا کراہت درست ہے۔ اسی طرح اندھے، ولد الزنا اور دیہاتی شخص کی اذان بھی بلا کراہت درست ہے۔ اور اذان دینے والا شخص اذان کے اجر و ثواب کا مستحق اس وقت تک نہیں بنتا ہے جب تک وہ اذان کا مسنون طریقہ نہ جانتا ہو اور نماز کے اوقات سے واقفیت نہ ہو۔ اگرچہ اس کی نیت صرف حصول ثواب کی نہیں ہے بلکہ اذان پر اجرت بھی لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان دینے والا شخص عالم دین ہو جس کو اذان کا سنت طریقہ اور اوقات نماز کے متعلق

کامل معلومات ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اگرچہ نابینا صحابی تھے، لیکن ان کو بتانے والے موجود تھے، جب دوسرے صحابہ بتاتے تھے کہ صبح ہوگئی تب اذان دیتے تھے۔ (شامی: ۵۹/۲)

کن کن لوگوں کی اذان مکروہ ہے؟

جنی شخص جس پر شرعی اعتبار سے غسل واجب ہے، اس کی اذان واقامت۔ اور بے وضو شخص کی اقامت مکروہ ہے، البتہ مذہب کی روایت کے مطابق بے وضو شخص کی اذان مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی اذان، خنثی کی اذان، فاسق کی اذان مکروہ ہے، اگرچہ وہ فاسق عالم دین ہی کیوں نہ ہو، لیکن فاسق عالم کی امامت اور اذان جاہل متقی سے اولیٰ و بہتر ہے۔ مگر یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اس فاسق عالم کے سوا کوئی دوسرا متدین عالم نہ ہو، اور کوئی دین دار عالم موجود ہو تو اس کی امامت اور اذان اولیٰ ہے۔ (شامی: ۶۰/۵)

سکران — جو شخص نشہ میں مبتلا ہو اس کی اذان مکروہ ہے، خواہ اس کا یہ نشہ مباح چیز کھانے کی وجہ سے کیوں نہ ہو، جس طرح کم عقل بچہ اور مدہوش کی اذان مکروہ ہے۔ اور بیٹھ کر اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ صرف اپنے واسطے اذان دے تو بیٹھ کر اذان دینا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سواری پر سواری کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے البتہ اگر وہ سوار مسافر ہے تو اس کی اذان سوار ہونے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آٹھ شخص کی اذان مکروہ ہے جو حسب ذیل ہیں:

۱- جس شخص پر غسل فرض ہو اس کی اذان مکروہ ہے۔

۲- عورتوں کی اذان مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی اسلام میں پردہ ہے۔ فقہاء نے اس کی آواز کو بھی عورت قرار دیا ہے۔

۳- فاسق شخص خواہ عالم ہی کیوں نہ ہو اس کی اذان مکروہ ہے، لیکن متقی جاہل کی موجودگی میں فاسق عالم ہی اذان واقامت کے حقدار ہوں گے اس لیے کہ مسائل سے زیادہ واقف عالم ہی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا عالم موجود ہے جو متقی اور دیندار ہے تو ایسی صورت میں فاسق عالم کو اذان دینے کے لیے نہ کہا جائے گا۔

۴- خنثی کی اذان بھی مکروہ ہے۔

۵- نشہ میں مبتلا آدمی کی اذان دینا مکروہ ہے خواہ نشہ مباح چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہو۔

۶- ایسا بچہ جو نا سمجھ ہو، اس کی اذان بھی مکروہ ہے۔

۷- بیٹھ کر اذان دینا بھی مکروہ ہے، ہاں اگر صرف اپنے لیے اذان دے رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔

۸- غیر مسافر کے لیے سواری پر سوار ہونے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔

کن کن لوگوں کی اذان و تکبیر لوٹانی چاہئے؟

جو اذان جنی شخص دے اس کا لوٹانا مستحب ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا لوٹانا واجب ہے۔ البتہ جنی شخص نے

اگر اقامت کئی تو اس کا لوٹنا واجب نہیں ہے اس لیے کہ جمعہ میں اذان کی تکرار ثابت ہے کہ دوبارہ ہوتی ہے، لہذا اس عذر کی وجہ سے اذان دوبارہ ہو سکتی ہے لیکن تکبیر کا ثبوت دوبارہ نہیں ہے اس لیے اس کا اعادہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اسی طرح عورت کی اذان، مجنون شخص کی اذان، مدہوش شخص کی اذان، نشہ میں مبتلا شخص کی اذان، اور نا سمجھ بچہ کی اذان لوٹائی جائے گی، البتہ ان سب کی تکبیر نہیں لوٹائی جائے گی، اس دلیل کی وجہ سے جو گذری ہے یعنی اذان کا تکرار ثابت ہے لیکن تکبیر کا تکرار ثابت نہیں ہے۔

اگر مؤذن اذان دیتے وقت مرجائے تو کیا حکم ہے؟

اگر مؤذن اذان دیتے ہوئے مرجائے یا اس پر بیہوشی طاری ہو جائے، یا مؤذن اذان دیتے ہوئے گونگا ہو جائے، یا اس کی زبان بند ہو جائے اور وہاں کوئی تلقین کرنے والا موجود نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں علی السبیل الوجوب اذان و تکبیر از سر نو لوٹائی جائے گی۔ اور اگر اذان و تکبیر کہتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو بھی اذان و تکبیر کا اعادہ کیا جائے گا۔ خلاصہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔ لیکن سراج الوہاج میں ہے کہ مذکورہ صورتوں میں اذان و تکبیر کا لوٹنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، اس میں یہ جب کے بجائے بند ب کا لفظ آیا ہے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ مجنون، مدہوش اور اس بچہ کی اذان درست نہیں ہے جس کو عقل نہیں ہے۔ شارح کتاب علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ کافر اور فاسق کی اذان بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان لوگوں کی بات امور دینیہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فاسق کو کافر کے برابر قرار دے کر ان کی اذان کو درست نہ قرار دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کافر اور فیر عاقل کی اذان بالکل درست نہیں ہے، جب کہ فاسق کی اذان درست ہے۔ (شامی: ۱/۲۷۲)۔

پانچ صورتوں میں اذان کا اعادہ واجب ہے

پانچ صورتوں میں اذان کا اعادہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اذان درست نہ ہوگی:

- ۱- اذان دیتے ہوئے درمیان اذان میں مؤذن مرجائے تو از سر نو اذان کہنا واجب ہے۔
- ۲- درمیان اذان میں مؤذن کوششی آجائے تو اس کا اعادہ واجب ہے۔
- ۳- درمیان اذان میں مؤذن گونگا ہو جائے اور اذان دینے پر قادر نہ رہ سکے۔
- ۴- درمیان اذان میں مؤذن رُک جائے، زبان اس کی بند ہو جائے تو اذان کا اعادہ واجب ہے۔
- ۵- اذان دیتے ہوئے مؤذن کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ بقیہ اذان چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے چلا جائے تو دلہاں آ کر شروع سے اذان کہنا واجب ہے۔

ان پانچ صورتوں میں تکبیر کہنے والے کا حکم بھی وہی ہے جو مؤذن کا ہے، یعنی از سر نو تکبیر کہنا واجب ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ

نے اس مؤذن کو یہاں بیان فرمایا اور تکبیر کہنے والے کا ذکر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ تکبیر کہنا بھی درحقیقت مؤذن کا ہی حق ہے۔
(کشف الاستار: ۱/۳۱۱)

مؤذن کے اوصاف کیسے ہوں؟

حاوی القدری نامی کتاب میں مؤذن کے نو اوصاف بیان کئے گئے ہیں جو افادہ عام کے پیش نظر ذیل میں درج ہیں:

- ۱- مؤذن مرد ہو، لہذا عورتوں کے لیے مؤذن ہونا درست نہیں ہے۔
- ۲- مؤذن، عاقل یعنی سمجھ دار ہو، لہذا غیر عاقل کا مؤذن ہونا درست نہیں ہے۔
- ۳- مؤذن نہایت نیک اور صالح ہو، فاسق و فاجر نہ ہو۔
- ۴- مؤذن ایسا ہو جو سنن سے واقف ہو۔
- ۵- اوقات کے علم سے پوری طرح باخبر ہو۔
- ۶- مؤذن کے اندر ایک صفت پابندی کا ہونا چاہئے، پابندی کے ساتھ اذان دے۔
- ۷- اذان دینے کا مقصد حصول ثواب اور رضائے الہی ہو، نیت کے اندر خلوص ہو۔
- ۸- مؤذن صفت عدالت کے ساتھ متصف ہو۔
- ۹- مؤذن ایسا ہو جو پابندی کا خیال کرنا ہو۔
- ۱۰- قبلہ کی جانب رخ کر کے اذان دیتا ہو۔ (شامی: ۲/۶۰)

(وَكْرَهُ تَرْكُهُمَا) مَعًا (لِنَسَافِرِ) وَلَوْ مُنْفَرِدًا (وَكَلَّدًا تَرْكُهَا) لَا تَرْكُهُ لِحَضُورِ الرَّفِيقَةِ (بِخِلَافِ مُصَلِّ) وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ (وَفِي بَيْتِهِ بِمِصْرٍ) أَوْ قَرْيَةٍ لَهَا مَسْجِدٌ، فَلَا يُكْرَهُ تَرْكُهُمَا إِذْ أَدَانَ الْخَلْقَ يَكْفِيهِ (أَوْ) مُصَلِّ (فِي مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ) بَلْ يُكْرَهُ فِعْلُهُمَا وَتَكَرَّرَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ عَلَى طَرِيقٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ جَوْهَرَةً. (أَقَامَ هَيْزُ مَنْ أَدَّنَ بِمِصْرِهِ) أَيْ الْمُوْذِنِ (لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا) وَإِنْ بِحَضُورِهِ كَرِهَ أَنْ لِحِقَّةً وَخَشَنَةً، كَمَا كَرِهَ مَشْيُهُ فِي إِقَامَتِهِ. (وَيُجِبُ) وَجُوبًا، وَقَالَ الْخَلْوَانِيُّ نَذْبًا، وَالْوَاجِبُ الْإِجَابَةُ بِالْقَدَمِ (مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ) وَلَوْ نَجْتًا لَا حَائِضًا وَنَفْسَاءَ وَسَامِعَ خُطْبَةَ وَفِي صَلَاةِ جَنَازَةٍ وَجَمَاعٍ، وَاسْتِرَاحٍ وَأَكْلٍ وَتَغْلِيمٍ هَلِيمٍ وَتَعْلِيمِهِ، بِخِلَافِ قُرْآنٍ (بِأَنْ يَقُولَ) بِلِسَانِهِ (كَمَقَالِهِ) إِنْ سَمِعَ الْمُتَسَوِّغُونَ مِنْهُ، وَهُوَ مَا كَانَ غَرِيبًا لِأَنَّ فِيهِ، وَلَوْ تَكَرَّرَ أَجَابَ الْأَوَّلَ (إِلَّا فِي الْخَمَلَتَيْنِ) فَيُحَوَّلُ (وَفِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) فَيَقُولُ: صَدَقْتَ وَتَرَوْتَ. وَتَنْدَبُ الْقِيَامَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانَ بِزَائِنَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ يَسْتَعْبِرُ إِلَى فَرَاغِهِ أَوْ يَجْلِسُ، وَلَوْ لَمْ يُجِبْهُ حَتَّى فَرَغَ لَمْ أَرَهُ. وَيَنْبَغِي تَدَاوُلُهُ

إِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ، وَتَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِهِ بِالْوَسِيلَةِ يَرْمِزُ إِلَى اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ سَمِعْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ، وَلَوْ كَانَ عَارِجَةً أَجَابَ) بِالْمَشْيِ إِلَيْهِ (بِالْقَدَمِ، وَلَوْ أَجَابَ بِالسَّانِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجِيبًا) وَهَذَا (بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ الْمَطْلُوبَةَ يُقَدِّمُهُ لَا بِالسَّانِ) كَمَا هُوَ قَوْلُ الْخَلَوَائِي، وَعَلَيْهِ (لِيَقْطَعَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَوْ كَانَ يَتْرَأُ بِمَنْزِلِهِ، وَيُجِيبُ) لَوْ أَذَانَ مَسْجِدِهِ كَمَا بَأَيَّ (وَلَوْ بِمَسْجِدٍ لَا) لِأَنَّهُ أَجَابَ بِالْحُضُورِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى قَوْلِ الْخَلَوَائِي، وَأَمَّا حِينَدَا فَيَقْطَعُ وَيُجِيبُ بِالسَّانِ مُطْلَقًا، وَالظَّاهِرُ وَجُوبُهَا بِالسَّانِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي عِدِيثٍ «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَتَوَلَّوْا مِثْلَ مَا يَقُولُ» كَمَا يَسْتَلْ فِي التَّحْرِ، وَأَقْرَأَ الْمُصَنِّفُ، وَقَوَاهُ فِي التَّهْرِ نَاقِلًا عَنِ الْمُجِيبِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ وَلَا يُسَلِّمُ وَلَا يَقْرَأُ بَلْ يَقْطَعُهَا وَيُجِيبُ، وَلَا يَسْتَجِيبُ بِتَمْرِ الْإِجَابَةِ. قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجِيبُ بِالسَّانِ اتِّفَاقًا فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ، وَأَنْ يُجِيبَ بِقَدَمِهِ اتِّفَاقًا فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِوُجُوبِ السُّغِيِّ بِالنَّصِّ. وَفِي التَّائِي خَاتِمَةٌ إِنَّمَا يُجِيبُ أَذَانَ مَسْجِدِهِ. وَسُئِلَ ظَهْرُ الَّذِينَ هَمَّنَ سَمِعْتَهُ فِي آيٍ مِنْ جِهَاتٍ مَاذَا يُجِيبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِجَابَةُ أَذَانَ مَسْجِدِهِ بِالْفِعْلِ. (وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ) نَذْبًا إِجْمَاعًا (كَالْأَذَانِ) وَيَقُولُ عِنْدَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ: أَقَامَتِهَا اللَّهُ وَأَذَانَهَا (وَقِيلَ لَا) يُجِيبُهَا، وَبِهِ جَزْمُ الشُّعْبِيِّ.

مسافر کے لیے اذان و تکبیر کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسافروں کے لیے اذان و تکبیر دونوں کو چھوڑ دینا یا صرف تکبیر چھوڑ دینا مکروہ ہے، خواہ وہ مسافر تہا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مسافر کے واسطے اذان چھوڑ دینا مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ اذان کا مقصد لوگوں کو جماعت کے لیے بلانا ہے اور اس کے سارے ساتھی موجود ہیں (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مسافر اگر تہا نماز ادا کرے تب بھی اذان کہہ لے اس لیے کہ مسافر جب اذان و اقامت کہتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق نماز ادا کرتی ہے جس کو اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ (شامی: ۲/۶۳)

گھر میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے شہر کی اذان کافی ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ برخلاف اس نمازی کے جو شہر میں اپنے گھر کے نماز پڑھتا ہے، خواہ جماعت کے ساتھ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، یا اس گاؤں میں نماز ادا کر رہا ہو جہاں مسجد ہے تو ایسی جگہ میں اذان یا تکبیر کا چھوڑ دینا یا دونوں کا چھوڑ دینا مکروہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے واسطے محلہ کی اذان کافی ہے۔ (ہاں اگر گاؤں میں مسجد نہ ہو یا مسجد تو ہو لیکن اس

میں اذان اور تکبیر نہ ہو تو اس مسجد کے نمازی کو چاہئے کہ اذان و تکبیر نہ چھوڑیں بلکہ اذان و تکبیر پڑھ کر نماز ادا کریں۔ جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو اس میں نماز پڑھنے والے کے لیے اذان و تکبیر کو چھوڑ دینا مکروہ نہیں ہے، بلکہ اذان و تکبیر کہنا اور اس مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا مکروہ ہے ہاں اگر وہ راستہ کی مسجد ہے امام و مؤذن کچھ متعین نہیں ہے تو اس میں اذان و تکبیر کے ساتھ دوبارہ جماعت کرنا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ جو ہرۃ الامیرہ میں موجود ہے۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لفظ ”لا بائس بہ“ یہ بتا رہا ہے کہ اذان و تکبیر ایسی مسجد میں نہ دینا ہی بہتر ہے)۔

تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟

مؤذن صاحب کی عدم موجودگی میں اگر کوئی دوسرا شخص تکبیر کہے تو یہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے، خواہ مؤذن اس کو پسند کرے یا پسند نہ کرے۔ البتہ مؤذن کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا شخص تکبیر کہے اور مؤذن اس کو پسند نہ کرے اور مؤذن کو اس سے وحشت ہوتی ہو تو ایسی صورت میں دوسرے شخص کے لیے تکبیر کہنا مکروہ ہے، کیونکہ تکبیر کہنا اذان دینے والے کا حق ہے اور یہ کراہت ایسی ہی ہے جیسی تکبیر میں چلنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: بہتر تو یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ أَذَّنْ فَهُوَ يَقِيمُ۔ جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے، لہذا اس حدیث کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے۔ (شامی: ۲/۶۳)

اذان سننے والے پر اذان کا جواب دینے کا حکم

اذان سننے والے پر اذان کا جواب دینا واجب ہے، خواہ اذان سننے والا شخص جنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام حلوانی نے کہا کہ اذان سننے والے پر کلمات اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور پاؤں سے چل کر جواب دینا (یعنی مسجد جا کر نماز ادا کرنا) واجب ہے۔ اور اگر اذان سننے والی حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو تو اس کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے یا مرد خطبہ سن رہا ہو، یا جنازہ کی نماز میں ہو، یا بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہو، یا بیت الخلاء میں ہو، یا کھانا کھا رہا ہو، یا کوئی علم پڑھ رہا ہو، یا علم سیکھ رہا ہو، مذکورہ تمام حالتوں میں اذان کا جواب دینا سننے والے پر واجب یا مستحب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اذان کی آواز سنائی دے تو ترک کر اذان کے کلمات کا جواب دے۔

اذان کا جواب دینے کا طریقہ

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کلمات اذان کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن جس طرح کلمات ادا کر رہا ہے اسی طرح سننے والے بھی اذان کے کلمات اپنی زبان سے دہرائیں، بشرطیکہ مؤذن سنت کے مطابق اذان دے رہا ہو، اور وہ یہ

کہ اذان عربی زبان میں ہو، اس میں لحن نہ ہو، یعنی اذان میں ایسا لحن نہ ہو کہ اس سے اذان کے کلمات بدل جائیں، یا خوب کھینچ تان نہ ہو کہ الفاظ بدل جائیں۔ اور اگر اذان مکرر ہو تو پہلی اذان کا جواب دے گا، خواہ پہلی اذان مسجد کی ہو یا دوسری جگہ کی ہو۔ مؤذن کی اذان کے جواب میں سننے والے وہی کلمات دہرائیں جو مؤذن آدا کر رہا ہے، مگر حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں سننے والا حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہے گا بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا۔ اور الصلوٰۃ خیز من التوم کے جواب میں صدقت وبردت کہے گا (یعنی آپ نے سچ کہا ہے اور آپ نے اچھا کام کیا ہے)۔

اذان سننے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے

فتاویٰ بزازیہ میں مذکور ہے کہ اذان سننے کے وقت کھڑا ہو جانا مستحب ہے۔ لیکن فتاویٰ بزازیہ میں یہ صراحت نہیں ہے کہ ختم اذان تک کھڑا رہے یا کھڑا ہو کر فوراً بیٹھ جائے۔ اور اگر کوئی شخص اذان سننے کے بعد جواب نہ دے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں نے کسی کتاب میں جزئیہ نہیں دیکھا ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ اگر ابھی اذان سے فارغ ہونے زیادہ دیر نہیں ہوئی تو بعد میں جواب دے کر تدارک کر لے۔

اذان سے فارغ ہونے کے بعد دعاء کرنا

جب مؤذن اذان کے کلمات کہہ کر فارغ ہو جائے تو رسول اکرم ﷺ کے لیے دعاء وسیلہ کرے، مگر افضل یہ ہے کہ وسیلہ کی دعاء رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھنے کے بعد کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو! جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو تم ویسا ہی کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے، پھر میری ذات پر درود شریف پڑھو۔ اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کے لیے سوال کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو مؤمن بندہ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں وہ بندہ میں ہی ہوں، پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے گا میری شفاعت اس کے حق میں ثابت ہو جائے گی۔

مسجد میں موجود شخص پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں

اذان سننے وقت اگر کوئی شخص مسجد ہی میں ہو تو اس پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسجد سے باہر ہے تو قدم سے چل کر مسجد میں آجائے اس کے لیے جواب ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے کلمات اذان کے جواب دیئے لیکن چل کر مسجد نہیں آیا تو وہ شریعت کی نظر میں جواب دینے والا شخص قرار نہیں پائے گا۔ اور درحقیقت اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو جواب شریعت میں مطلوب ہے وہ قدم سے چل کر مسجد حاضر ہونا ہے، زبان سے جواب دینا مقصود نہیں ہے جیسا کہ شیخ حلوانی کا قول نقل ہوا۔

گھر میں تلاوت کرنے والا شخص اذان سن کر تلاوت بند کر دے

اس قول کی بنیاد پر یہ چیز یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اذان سن کر تلاوت بند کر دے اور کلمات اذان کا جواب دے اور مسجد آئے۔ اگر وہ اذان اس محلہ کی مسجد کی ہے جیسا کہ یہ مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے، البتہ اگر کوئی شخص مسجد ہی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اذان ہوئے لگی تو قرآن کی تلاوت کرنا بند نہ کرے اس لیے کہ وہ شخص مسجد میں حاضری دے کر جواب دے رہا ہے، لہذا اس پر تلاوت قرآن بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور مذکورہ بالا مسئلہ خمس الاثمہ حلوانی کے قول پر متفرع ہو رہا ہے۔

اور احناف کے نزدیک ایسا شخص بھی تلاوت قرآن کو بند کر کے کلمات اذان کا جواب زبان سے مطلقاً دے۔ اور ظاہر قول کے مطابق کلمات اذان کا جواب زبان سے دینا بھی واجب ہے۔ اس حدیث شریف کے ظاہری عبارت پر عمل کرتے ہوئے جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سناؤ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو جیسا کہ صاحب البحر الرائق نے اس مسئلہ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت مصنف نے اپنی شرح میں اس کو برقرار رکھا ہے۔ اور صاحب انہر الفائق نے محیط وغیرہ سے نقل کر کے اس کو مضبوط کیا ہے۔ اور قول اول کے مطابق انہوں نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اذان سننے والا شخص نہ دوسرے کے سلام کا جواب دے گا اور نہ سلام کرے گا اور نہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا بلکہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بند کر دے اور اذان کا جواب دے، جواب دینا چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔

جمعہ کے روز خطیب کے سامنے جو اذان دی جائے اس کا جواب زبان سے دینے کا حکم

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو اذان جمعہ کے دن امام کے سامنے دی جاتی ہے اس کا جواب زبان سے نہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور جمعہ کے دن اذان اول سن کر مناسب یہ ہے کہ قدم سے چل کر مسجد آئے اور اس طرح جواب دے اس لیے کہ اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ کا واجب ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔

مختلف مسجدوں کی اذان ایک مرتبہ سنائی دے تو کیا حکم

سوال: شہر کی مختلف مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو کس مسجد کی اذان کا جواب دینا واجب ہے؟

جواب: اگر شہر میں مختلف مسجدوں سے اذان کی آواز آئے تو صرف اس مسجد کی اذان کا جواب دینا واجب ہے جس میں وہ

نماز پڑھتا ہے اور شہر کی دوسری مساجد کی اذان کا جواب دینا شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔

شیخ ظہیر الدین سے یہ دریافت کیا گیا ہے کہ جو شخص ایک وقت میں مختلف جہات سے اور متعدد مساجد سے اذان کی آواز

سنے وہ کس اذان کا جواب دے اور اس پر کیا واجب ہے؟ اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا کہ اس پر اپنی مسجد کی اذان کا جواب

دینا بالفعل واجب ہے، یعنی چل کر مسجد حاضر ہو اور جماعت سے نماز ادا کرے، یہی بالفعل جواب دینے کا مطلب ہے۔

اقامت کے جواب دینے کا شرعی حکم

جس طرح مؤذن کی اذان سن کر اذان کا جواب دینا بقول بعض مستحب ہے اور بقول بعض واجب ہے اسی طرح تکبیر کے کلمات کا جواب دینا بھی واجب یا مستحب ہے، مگر شارح فرماتے ہیں کہ اقامت کے کلمات کا جواب دینا بالاتفاق مستحب ہے اور تکبیر میں جب قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہا جائے تو اس کے جواب میں اَقَامَتِهَا اللهُ وَادَامَهَا اللهُ کہا جائے گا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اقامت کے کلمات کا جواب ندوے۔ اسی قول پر علامہ شمسی سے اعتماد اور یقین ظاہر کیا ہے۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ جو شخص اقامت سنے وہ جواب ندوے، اور تکبیر کے وقت دعاء وغیرہ میں مشغول ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۷/۲۰۰)

قولہ فَبِقَطْعِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ: اذان سننے کے بعد تلاوت بند کر دے اس کا مقصد یہ ہے کہ اجابت فعل کی جانب سبقت کرے اور تلاوت قرآن کے لیے نہ بیٹھے اس لیے کہ اس سے سنی واجب میں خلل واقع ہوگا، ہاں مسجد کی جانب چلتے ہوئے تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۷/۲۰۰)

[فُرُوع] صَلَّى السُّنَّةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَوْ حَضَرَ الْإِمَامَ بَعْدَهَا لَا يُعِيدُهَا بَرَّازِيَّةً. وَيَنْتَهِي إِنْ طَالَ الْفَضْلُ أَوْ وَجَدَ مَا يُعَدُّ قَلْبًا كَمَا خَلَّ أَنْ تُعَادَ. دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْمُؤَذِّنُ يَقُومُ قَعَدًا إِلَى قِيَامِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَاةٍ. رَمَسَ الْمَحَلَّةَ لَا يَنْتَظِرُ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيرًا وَالْوَقْتُ مُتَّسِعًا. يَنْكُرُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَسْجِدَيْنِ وَوَلَايَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِسَائِرِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْإِقَامَةُ لَوْ عَدَلًا. الْأَفْضَلُ كَوْنُ الْإِمَامِ هُوَ الْمُؤَذِّنُ. وَفِي الْعُسْبَاءِ «أَنَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ - أَدَّنَ فِي سَفَرٍ بِنَفْسِهِ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظُّهْرَ» وَقَدْ عَقَّبْنَاهُ فِي الْعَزَائِمِ.

تکبیر کہنے کے بعد مجتہد نے سنت پڑھی تو تکبیر کا اعادہ نہیں

ترجیح و تشریح | اگر مجتہد نے تکبیر کہنے کے بعد سنت پڑھی یا امام تکبیر ختم ہونے کے بعد آیا تو ان دونوں صورتوں میں تکبیر کا اعادہ نہیں ہے، یعنی دوبارہ تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ یہ مسئلہ بزاز سے ہے۔ اور اگر تکبیر اور نماز کے درمیان طویل فصل ہو جائے یا ایسی بات پائی جائے جو نماز و تکبیر کے درمیان قاطع ہو جیسے کھانا تناول کرنا تو اس صورت میں تکبیر لوٹالینا مناسب ہے۔

اگر کوئی شخص اقامت کے وقت مسجد میں داخل ہو تو وہ کیا کرے؟

ایک شخص مسجد میں اس حال میں داخل ہوا کہ مؤذن صاحب جماعت کے لیے تکبیر کہہ رہے تھے تو اس کو چاہئے کہ جب تک امام مصلیٰ پر نہ آجائے اور کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اور جماعت کھڑی کرنے میں محلہ کے

چودھری اور رئیس کا انتظار نہ کیا جائے، ہاں اگر وہ شریر ہو اور وقت کے اندر گنجائش بھی ہو تو اس کا انتظار کرنا جائز ہے اور اگر وقت میں وسعت نہیں ہے تو پھر انتظار نہ کیا جائے اگرچہ شریر ہی کیوں نہ ہو۔

ایک مؤذن کا ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان دینے کا حکم

ایک مؤذن کے لیے ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ کراہت اس وقت ہے جب مؤذن پہلی مسجد میں نماز ادا کر چکا ہو۔ اور اگر پہلی مسجد میں اذان دینے کے بعد مؤذن نے نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر اس کے لیے دوسری مسجد میں اذان دینا مکروہ بھی نہیں ہے۔ (شامی: ۱/۷۱)

اذان و تکبیر کی دلالت کا حق کس کو حاصل ہے؟

اذان اور تکبیر کی دلالت حقیقت میں علی الاطلاق مسجد بنانے والے کو ہوتی ہے، اسی طرح مسجد بنانے والے ہی کو امامت کا بھی حق حاصل ہے، جب کہ مسجد کے بنانے والے لوگ عادل اور نیک ہوں، البتہ دلالت اذان و امامت مسجد بنانے والے کو حاصل ہے خواہ مسجد بنانے والے عادل ہوں یا غیر عادل۔

امام ہی کا مؤذن ہونا افضل ہے

بہتر یہ ہے کہ امام صاحب ہی مؤذن بھی ہوں۔ اور ضیاء المقدسی نامی کتاب میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بذات خود ایک سفر میں اذان دی ہے، اور پھر تکبیر بھی کہی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ اور ہم نے اس کی تحقیق خزائن الاسرار میں کی ہے، لہذا وہیں ملاحظہ کر لیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا بنفس نفیس اذان دینا حدیث شریف سے ثابت ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں حالت سفر میں آپ سے اذان کہنا مروی ہے اور شارح مسلم امام نوویؒ نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ لیکن علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق آپ ﷺ سے بذات خود اذان دینا ثابت نہیں ہے بلکہ آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان پکارنے کا حکم فرمایا تھا اور حضرت بلال نے اذان دی تھی اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اذان نہیں دی ہے۔ (شامی: ۷۱/۲)

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

یہ باب نماز کی شرطوں کے بیان میں

هِيَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ: شَرْطُ انْعِقَادِ: كَيْفِيَّةٌ، وَتَحْرِيمَةٌ، وَوَقْتُ، وَخُطْبَةٌ: وَشُرُوطُ دَوَامٍ، كَطَهَارَةٌ وَسُتْرٌ عَوْرَةٌ، وَاسْتِجَابَالِ قِبَلَةٍ. وَشَرْطُ بَقَاءٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمٌ وَلَا مُقَارَنَةٌ بِإِبْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْفِرَاءَةُ، فَإِنَّهُ زَكَّنَ فِي نَفْسِهِ شَرْطًا فِي غَيْرِهِ لِيُجُودَهُ فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ تَقْدِيرًا، وَلِذَا لَمْ يَجْزُ

مِنْخِلَافِ الْأَمْرِ. ثُمَّ الشَّرْطُ لَفْظُ الْعَلَامَةِ اللَّازِمَةِ. وَشَرْعًا مَا يَتَوَلَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ
 (هِيَ) سِتَّةٌ (طَهَارَةٌ بَدَنِيَّةٌ) أَيْ جَسَدِيَّةٌ لِدُخُولِ الْأَطْرَافِ فِي الْجَسَدِ دُونَ الْبَدَنِ فَلْيُحْفَظْ (مِنْ
 حَدَثٍ) بِنَوْعِيهِ، وَقَدَّمَ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ (وَعَبَثٌ) مَا يَمْنَعُ كَذَلِكَ (وَلَوْ يَدِيهِ) وَكَذَا مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ أَوْ يُعَدُّ
 خَامِلًا لَهُ كَصَبِيٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ إِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِنَفْسِهِ مَتَّعٌ وَإِلَّا لَا كَجُنْبٍ وَكَلْبٍ إِنْ شَدَّ قَمِيهِ فِي
 الْأَصْحِ (وَمَكَائِهِ) أَيْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا إِنْ رَفَعَ الْأُخْرَى وَمَوْضِعِ سُجُودِهِ اتِّفَاقًا فِي
 الْأَصْحِ، لَا مَوْضِعِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ إِلَّا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَفِّهِ كَمَا سَجَّيْتُ (مِنْ الثَّلَاثِي)
 أَيْ الْخَبَثِ، - {وَيَتَابِكَ فَطَهَّرْ} - فَبَدَنُهُ وَمَكَائُهُ أَوْلَى لِأَنَّهَا أَلْزَمُ (وَ) الرَّابِعُ (سِتْرُ عَوْرَتِهِ)
 وَوُجُوهُهُ عَامٌّ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا لِفَرْضِ صَحِيحٍ، وَلَهُ لَيْسَ لَوْ بِنَجَسٍ فِي خَيْرِ
 صَلَاةٍ (وَهِيَ لِلرُّجُلِ مَا نَحَتْ سُرِّيهِ إِلَى مَا نَحَتْ رُكْبَتَيْهِ) وَشَرَطَ أَحْمَدُ سِتْرَ أَحَدٍ مِنْكَبَيْهِ أَيْضًا.
 وَعَنْ مَالِكٍ هِيَ الْقَبْلُ وَالذُّبُرُ فَقَطْ (وَمَا هُوَ عَوْرَةٌ مِنْهُ عَوْرَةٌ مِنَ الْأَمَةِ) وَلَوْ خُنْتِي أَوْ مُدْبِرَةٌ أَوْ
 مُكَاتَبَةٌ أَوْ أُمٌّ وَلَدٍ (مَعَ ظَهْرِيهَا وَبَطْنِيهَا) (وَ) أَنَا (جَنْبُهَا) فَتَبَعَ لَهَا، وَلَوْ أَعْتَقَهَا مُصْلِيَةً، إِنْ
 اسْتَبْرَتْ كَمَا قَدَّرْتُ صَحْتُ وَإِلَّا لِأَعْلِمْتُ بِمَعْنَى أَوْلَى عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ: إِنْ صَانَتْ صَلَاةً
 صَحِيحَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَبَلَّهَا فَصَلَّتْ بِلَا قِتَاعٍ يَنْبَغِي إِنْعَاءُ الْقَبْلِيَّةِ وَوَلَوْ عَنِ الْعَيْشِ كَمَا رَجَّحُوهُ فِي
 الطَّلَاقِ الدَّوْرِيِّ (وَاللَّحْرَةِ) وَلَوْ خُنْتِي (جَمِيعٌ بِدَيْهَا) حَتَّى شَعَرَهَا النَّازِلُ فِي الْأَصْحِ (خَلَا الْوَجْهَ
 وَالْكُفَيْنِ) فَطَهَّرَ الْكَفَّ عَوْرَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَالْقَدَمَيْنِ) عَلَى الْمُتَخَمِّدِ، وَمَوْتُهَا عَلَى الرَّاجِحِ
 وَبِرَاعِيهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ

شرطیں تین طرح کی ہوتی ہیں

ترجمہ و تشریح | اب اس باب سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ ان شرائط کو بیان فرما رہے ہیں جو نماز کی صحت و جواز کے لیے ضروری
 ہیں، شرط و وجوب کو بیان نہیں فرما رہے ہیں جو تکلیف، قدرت اور وقت سے عہارت ہے اور نہ ہی اس باب میں شرط و وجوب کو بیان
 فرما رہے ہیں جو اس قدرت سے عہارت ہے جو فعل نماز کے ساتھ متصل ہو۔ نیز علامہ شامی فرماتے ہیں کہ شرط کی تین قسمیں ہیں:
 (۱) شرط عقلی۔ (۲) شرط جعلی۔ (۳) شرط شرعی۔ شرط عقلی کی مثال جیسے بڑھئی کا بسولہ۔ اور شرط جعلی کی مثال جیسے کوئی شخص
 اپنی بیوی سے یہ کہے کہ ان دخلت الذار فانت طالق اگر تو کمر میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق ہے۔ اور شرط شرعی کی مثال نماز کے
 لیے پاکی و طہارت شرط شرعی ہے۔ یہاں جس شرط کو حضرت مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں وہ شرط شرعی ہے اس پر نماز کی

صحت و جواز موقوف رہتا ہے، یہاں شرط و وجوب اور شرط و جود کو بیان نہیں فرما رہے ہیں۔

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شرطیں تین طرح کی ہوتی ہیں:

(۱) شرط العقاد:

یعنی اسی شرط جو نماز کے منعقد ہونے کے لیے شرط اور ضروری ہے، جیسے نماز میں نیت کرنا، تحریمہ باندھنا، وقت کا ہونا۔ اور اگر جمعہ کی نماز ہو تو ان کے لیے خطبہ کا ہونا، جب تک یہ چیزیں نہ پائی جائیں گی نماز منعقد نہ ہوگی۔

(۲) شرط دوام:

دوسری قسم وہ شرط ہے جو دوام نماز کے لیے ضروری ہے جیسے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہونا، اور قبلہ کی جانب رخ کا ہونا۔ ان شرطوں کا نماز میں از ازل تا آخر پایا یا ۲۰ ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نماز کے درمیان سے فوت ہو جائے تو نماز نہ ہوگی۔

(۳) تیسری قسم کی شرط:

شرط جہاء ہے۔ اس شرط کا پہلے سے پایا جانا ضروری نہیں ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ وہ ابتدائے نماز کے بالکل متصل پائی جائے، اور ایسی شرط قرأت ہے۔ قرأت فی نفسہ نماز کا رکن ہے لیکن غیر کے حق میں شرط ہے اس لیے کہ یہ قرأت تقدیراً اتمام ارکان میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے ان پڑھا آدمی کو خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے (اگرچہ یہ خلیفہ بنانا اخیر تشہد ہی میں کیوں نہ ہو)۔ (شامی: ۷۳/۲)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں علامہ ابن عابدین شامی ایک اعتراض کرتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ رکن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شی کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہو۔ اور شرط اس کو کہا جاتا ہے جو شی کی حقیقت و ماہیت کے اندر داخل نہ ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو، لہذا قرأت کے متعلق یہ کہنا کہ یہ فی نفسہ رکن ہے اور دوسرے کے حق میں شرط ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ جب قرأت رکن ہے تو شرط نہیں بن سکتی ہے اور جب شرط ہوگی تو رکن نہیں بن سکتی ہے، دونوں کے درمیان مناقات ہے اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ قرأت تمام ارکان میں پائے جانے کی وجہ سے شرط الغیرہ ہے تو یہ قرأت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ تمام رکن ایسا ہی ہے لہذا اس کو خاص کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ رکن کی دو قسمیں ہیں: (۱) رکن اصلی۔ (۲) رکن زائد۔

رکن اصلی وہ رکن ہے جو کسی صورت میں بھی نمازی سے ساقط نہ ہو۔ اور رکن زائد اس کو کہا جاتا ہے جو کبھی کبھی بلا ضرورت ساقط ہو جاتا ہے، جیسے قرأت ہے، مقتدی سے ساقط ہو جاتی ہے، چنانچہ ایک حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو رکن اصلی قرار

دیا گیا ہے اور دوسری حالت میں اس کو رکن زائد قرار دیا ہے، اس لیے کہ نماز ماہیت اعتباریہ کا نام ہے، پس شارع کبھی ایک شیئی کو رکن سمجھتی ہے اور دوسری شیئی کو اس سے کم درجہ دیتی ہے۔

شرط کی لغوی اور شرعی تعریف

لغت کے اندر شرط ایسی علامت کو کہتے ہیں جو اس کے لیے لازم ہو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں شرط ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی شیئی موقوف ہو اور وہ حقیقت میں داخل نہ ہو، بلکہ حقیقت سے خارج ہو لیکن اس کے لیے لازم ہو۔

نماز کی شرطیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کی شرطیں کل چھ ہیں جو یہاں اولاً اجمالاً بیان کی جاتی ہیں پھر ان کو تفصیل کے ساتھ نمبر وار بیان کیا جائے گا۔ وہ چھ شرطیں یہ ہیں: (۱) بدن کا پاک ہونا۔ (۲) نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا۔ (۳) نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ (۴) ستر کا چھپانا۔ (۵) نیت کرنا۔ (۶) قبلہ کی جانب رخ کرنا۔ یہ کل چھ شرطیں نماز میں شرط ہیں، ان ان شرطوں کو عبادت کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

شرط نمبر ۱: نمازی کے بدن کا پاک ہونا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے بدن کا پاک ہونا حدث کے دونوں قسم (حدث اصغر اور حدث اکبر) سے ضروری ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے بدن کا لفظ ذکر فرمایا اور شارع نے اس کی تفسیر لفظ ”جسد“ سے فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کے اندر اعضاء ہاتھ پاؤں بھی داخل ہو جائیں، بدن میں ہاتھ پاؤں داخل نہیں تھے، لہذا اس فرق کو خوب اچھی طرح یاد رکھا جائے۔ اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے حدث حکمی کو پہلے بیان فرمایا ہے اور حدث حقیقی کو بعد میں ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ نجاست حکمی نجاست حقیقی سے زیادہ غلیظ اور زیادہ سخت ہے اور اسی طرح دونوں قسم کی اس نجاست سے پاک ہونا شرط ہے جو نماز کے لیے مانع ہے۔

نجاست کی قسمیں

نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں: (۱) حدث اصغر، اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ (۲) حدث اکبر، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک نجاست معطلہ، دوسری نجاست مخففہ ہے۔ نجاست معطلہ اگر ایک درہم سے کم مقدار میں آگلی ہو تو معاف ہے اس کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے اور ایک درہم سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے اور اس کے ساتھ نماز ادا نہ ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ جو قتائی کپڑے میں لگ جائے تو معاف ہے اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔

شرط نمبر ۲: نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا

صحت نماز کے لیے نمازی کی دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کے کپڑے پاک ہوں اور کپڑے سے مراد یہاں صرف کرتا

پانچواں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ٹوپی موزہ اور نعل بھی داخل ہے، یعنی ان سب چیزوں کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح اس چیز کا پاک ہونا بھی شرط ہے جو نمازی کے پہننے سے پہلے، اور نمازی کے بدن سے متصل ہو۔ مثال کے طور پر ایک لہار و مال ہے جس کا ایک کنارہ گردن پر ہے اور دوسرا کنارہ زمین پر ہے اور اس میں اتنی نجاست لگی ہے جو نماز کے لیے مانع ہے اور اس کے حرکت کرنے سے اس کا کنارہ بھی حرکت کرے تو اس صورت میں نماز نہ ہوگی اور اگر اس کا کنارہ حرکت نہیں کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ناپاک شئی ایسی ہے جو نمازی کے بدن سے متصل نہیں ہے جیسے چٹائی، بستر وغیرہ جس کا ایک کنارہ ناپاک ہے اور دوسرا کنارہ پاک ہے اور نماز پڑھنے والا شخص پاک کنارہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو نماز ہو جائے گی اور اگر کھڑے ہونے کی جگہ پیشانی رکھنے کی جگہ ناپاک ہو تو پھر نماز نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۷۴)

یا نمازی اس چیز کا اٹھانے والا شمار کیا جائے جیسے کہ ایسا بچہ جس پر نجاست لگی ہو اگر وہ بچہ بذات خود نہیں رُک پاتا ہے بلکہ نمازی نے اس کو روک رکھا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بچہ بذات خود رُک جاتا ہے اپنے رُکنے میں نمازی کا محتاج نہیں ہے تو ایسی صورت میں نمازی کو اٹھانے والے قرار نہیں دیا جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔

گٹالے کر نماز پڑھنے کا حکم

اگر کوئی شخص کتابتاً جس کا منہ بندھا ہوا ہے اس کو لے کر نماز ادا کرنے، یا جنبی آدمی کو لے کر نماز ادا کرے تو اصح قول کے مطابق نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر شارح علیہ الرحمہ و کلب ان شد فمد کے بجائے کلب ان لم یسل منه ما یمنع الصلاة کہتے تو زیادہ اولی تھا، اس لیے کہ اگر منصلی کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ کتے سے رال نہیں پک رہی ہے یا رال اس مقدار سے کم چسکی ہے جو نماز کے لیے مانع ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی اگرچہ کتے کا منہ بندھا ہوا نہ ہو۔ (شامی: ۲/۷۴)

اگر نمازی پر نجس بھوت یا کوا اڑ کر بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟

ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اس پر کوئی ناپاک کبوتر یا ناپاک کوا اڑ کر بیٹھ جائے، یا نمازی پر کوئی ناپاک بچہ بیٹھ جائے اور اس بچے نے اپنے آپ کو بذات خود سنبھال رکھا ہے، نمازی کے پکڑنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز شرعی اعتبار سے ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۷۴)

شرط نمبر ۳: نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تیسری شرط نماز کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی دونوں پاؤں کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا، بشرطیکہ دونوں پاؤں زمین پر رکھتا ہو۔ اور اگر دونوں پاؤں زمین پر نہ رکھتا ہو بلکہ ایک رکھتا ہو اور دوسرے کو اٹھائے رکھتا ہو تو ایک پاؤں رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اصح قول کے مطابق اس کے سجدے کی جگہ کا بالاتفاق پاک ہونا ضروری

ہے۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سجدہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہوگا، جیسا کہ آئندہ بھی یہ مسئلہ آئے گا۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص ناپاک جگہ پر شیشہ وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے اور شیشے کے اوپر سے نجاست ظاہر ہو رہی ہو یعنی اندر کی نجاست شیشے کے اوپر سے دکھائی دے رہی ہو، تو بالاتفاق نماز جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باریک کپڑے کو ناپاک جگہ بچھا کر نماز ادا کرے اور وہ کپڑا ایسا ہے کہ ستر عورت کے لیے ساتر بن سکتا ہے تو اس پر نماز پڑھنا درست ہے جیسا کہ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصری نے اس مسئلہ کو خلاصہ سے نقل فرمایا ہے۔ (شامی: ۷۴/۲)

جگہ اور کپڑے کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جگہ اور کپڑے کا جس طرح نجاست حکمی سے پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح نجاست حقیقی سے بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (وَرِيثًا لَكَ فَطَهِّرْ) اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے کپڑے کو پاک کر لیجئے۔ جب کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہو تو نمازی کے بدن، اس کی نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا ہونے والی نہیں ہیں لہذا ان دونوں کا پاک ہونا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہوگا۔ (شامی: ۷۵/۲)

شرط نمبر ۴: ستر کا چھپانا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے چوتھی شرط ستر کا چھپانا ہے۔ اور اس کے وجوب میں عمومیت ہے۔ یعنی ستر کا چھپانا صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نماز اور نماز سے باہر بھی ستر کا چھپانا واجب ہے، حتیٰ کہ اگر آدمی اکیلا کسی خالی مکان میں ہو وہاں بھی اس قول کے مطابق ستر چھپانا واجب ہے۔ اور مجمع عام میں تو بالاتفاق ستر کا چھپانا واجب ہے۔ (شامی: ۷۵/۲)

تاریک کوٹھری میں برہنہ نماز پڑھنے کا حکم شرعی

اگر کوئی شخص اندھیری کوٹھری میں جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑے برہنہ ہو کر نماز ادا کرے اور اس کے پاس پاک کپڑا موجود ہو تو اس کی نماز بالاتفاق جائز نہ ہوگی جیسا کہ یہ مسئلہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔ (شامی: ۷۵/۲)

ستر کا چھپانا بہر حال واجب ہے خواہ ایسے کپڑے کے ذریعہ جو جس کا استعمال شرعی اعتبار سے جائز نہ ہو، جیسے ریشم کا کپڑا جائز نہیں ہے، لیکن ستر چھپانے کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ ہاں اگر بلا عذر ریشم استعمال کرے تو گناہ گار ہوگا۔ جس طرح غضب کردہ زمین میں نماز پڑھنے سے گناہ گار ہوگا۔ (شامی: ۷۵/۲)

اور اس کے واسطے خارج نماز میں ٹوبہ نجس یعنی ناپاک کپڑے کا استعمال کرنا جائز ہے اس لیے کہ ستر کا چھپانا تو بہر حال

واجب ہے۔

مردوں کے ستر کی حد شرعی

مردوں کے لیے ستر کی حد ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے نماز میں دونوں مونڈھوں میں سے ایک مونڈھے کا ڈھانکنا بھی شرط قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام مالکؒ سے مروی ہے کہ ستر صرف نعل اور ڈبر ہے، یعنی اگلا اور پچھلا راستہ ہے۔ اور مردوں کا جو حصہ ستر میں داخل ہے وہی حصہ باندی کا بھی ستر میں داخل ہے، خواہ باندی غنٹی ہی کیوں نہ ہو، یا مدبرہ یا مکاتبہ یا ام ولد ہی کیوں نہ ہو، البتہ باندی کی پیٹھ اور پیٹ بھی ستر میں داخل ہے۔ رہا باندی کا پہلو تو یہ پیٹھ اور پیٹ کے تابع ہے۔

اگر آقا نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا اور نماز پڑھ رہی تھی، آزادی کی خبر سنتے ہی باندی نے فوراً ستر کر لیا اور ماقبیہ بدن کو ڈھانک لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر آزادی کی خبر سننے کے بعد اس نے اپنے تمام بدن کو نہیں چھپایا تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، خواہ اس کو اپنی آزادی کا علم ہو یا نہ ہو صحیح مذہب کی روایت کے مطابق۔ آقا نے اپنی باندی سے یہ کہا کہ اگر تو صحیح نماز ادا کرے گی تو تو آزاد ہے نماز سے پہلے، چنانچہ اس نے بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ ڈالی تو اس صورت میں باندی آزاد ہو جائے گی اور قبلیت کا ذکر باطل ہو جائے گا جیسا کہ علامہ دوری نے باب الطلاق میں اس کو راجح قرار دیا ہے۔

مسئلہ: اگر باندی کھلے سر نماز ادا کرے تو اس کی نماز بالاتفاق جائز ہے لیکن اگر باندی سیدہ اور پستان کھلے ہونے کی حالت میں نماز ادا کرے تو نماز اکثر مشائخ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ باندی کا سیدہ نماز کی حالت میں ستر میں داخل ہے، البتہ خارج نماز سیدہ ستر میں داخل نہیں ہے لیکن مستند قول یہ ہے کہ سیدہ ستر میں داخل ہیں ہے گو نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ (شامی: ۲/۷۷)

آزاد عورت کے ستر کی شرعی مقدار

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کا پورا بدن ستر میں داخل ہے، یہاں تک کہ عورت کے وہ بال بھی اصح قول کے مطابق ستر میں داخل ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ آزاد عورت غنٹی ہی کیوں نہ ہو، البتہ آزاد عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں پاؤں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ اس بارے میں مستند مذہب یہی ہے۔ اور راجح قول کے مطابق عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اور عورت کی دونوں کلائی بھی مروج قول کے مطابق ستر میں داخل ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ عورت کی کلائی اصح قول کے مطابق ستر میں داخل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کلائی نماز میں عورت ہے اور غیر نماز میں ستر میں داخل نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۷۸)

(وَتَمْنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالِ) لَا لِأَنَّ عَوْرَةَ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) كَمَنْعِهِ.

وَإِنَّ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِأَنَّهَا أَغْلَطُ، وَلِذَا كُنْتُ بِهِ حَزْمَةً الْمَصَاهِرَةَ كَمَا يَأْتِي فِي الْعَطْرِ (وَلَا يَجُوزُ

النظر إليه بشهوة كونه أمره فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأخرى إذا شك في الشهوة،
أما بدورها فتباح ولو جمبلا كما اعتدته الكمال: قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة
مع عدم الغزوة. وفي السراج: لا غزوة للصغير جملًا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تفلط
إلى عشر ميين، ثم كبايع. وفي الأذناه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة حسب
(والمشغ) حتى انعقادها (كشفت ریح غصبي) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) غزوة غليظة أو
خفيفة على المتعمد (والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفة ما عدا ذلك) من الرجل
والمرأة، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد، وإلا فبالقدر، فإن بلغ ریح أدناها كأذن منيع
(والشرط سترها عن غيره) ولو حكما كمكان مطلم (لا) سترها (عن نفسه) به يفتى، فلو
رأها من ريقه لم تفسد وإن كره. (وعادى سائر) لا يصف ما تحته، ولا يستر البصافة وتشكيلة
ولو خربها أو طنا يفتى إلى تمام صلاة أو ماء كدورا إلا صالبا إن وجد غيره. وهل تكفيه
الظلمة؟ في مجمع الأنهر بخفا، نعم في الإضطراب لا الإختيار (يصلى قاعدا) كما في
الصلاة، وقيل ما إذا رجليه (مويبا برقوق وسجود، وهو أفضل من صلابيه) قاعدا يرتكع ويستجد و
(قائما) بإيماء أو (برقوق وسجود) لأن الستر أهم من أداء الأركان (ولو أبيع له ثوب) ولو
بإشارة (ثبت قدرته) هو الأصح، ولو وعد به يتعطر ما لم يتعطر ثوب الوقت هو الأظهر
كزاجي ماء وطهارة مكان، وهل يلزمه الشراء بيمين مثله؟ يفتى ذلك (ولو وجد ما) أي سائرا
(كلمة نجس) ليس بأصل كجلد متعة لم يذبح (فإنه لا يستر به فيها) اتفاقا بل خارجها؛ ذكره
الواني (أو أقل من ريعه طاهر نديب صلاة فيه) وجماز الإيماء كما مر، وعظم محمدا لئس
واستغسنته في الأسرار وبه قالت الثلاثة (ولو) كان (زينة طاهرا طلى فيه خنما) إذ الزنغ
كالحل، وهذا إذا لم يجد ما يهيل به التجاسة أو يقللها؛ فيتحتم لئس أقل ثوبه نجاسة.
والضابط أن من ابتلى بلباسه فإن تساوتها خيرة وإن اختلفا اختار الأخر.

مردوں کے درمیان دو خیر اول کو چہرہ کھولنے کی ممانعت

ترجمہ و تشریح | حضرت معتب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لڑکھان مورثوں کو مردوں کے درمیان چہرہ کھولنے سے روکا جائیگا، اس لیے
نہیں روکا جائے گا کہ یہ ستر میں داخل ہے بلکہ فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے روکا جائے گا۔ جیسا کہ مرد کو مورثوں کو مس کرنے سے روکا

جائے گا اگرچہ شہوت سے مامون ہو، اس لیے کہ عورت کا چھونا نہایت غلیظ اور بری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی جیسا کہ یہ مسئلہ کتاب الحظر والاباحہ کے اندر آئے گی۔

مسئلہ: نوجوان عورتوں کو مردوں کے درمیان، نیز بازاروں میں چلتے ہوئے چہرہ کھول کر چلنے سے منع کیا جائے گا اس لیے کہ ممکن ہے کہ مرد چہرہ دیکھنے کے بعد فتنہ میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ کھولے ہوئے چہرہ پر شہوت کے ساتھ نظر پڑنے کا غالب اندیشہ ہے۔ (شامی: ۷۹/۲) ۰

مسئلہ: نوجوان عورتوں سے مصافحہ کرنا، ان کو چھونا، ان کو ہاتھ لگانا حرام ہے، ہاں اگر بوڑھی عورت ہو اور اس میں شہوت نہ ہو بلکہ وہ غیر مشہوات ہو تو اس سے مصافحہ کرنا، اس کے ہاتھ کو چھونا جائز ہے۔ (شامی: ۷۹/۲)

بے ریش خوبصورت لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھنے کا حکم

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ خوبصورت بے ریش لڑکے کے چہرہ کی جانب شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے چہرہ اور مرد لڑکے کے چہرہ کی جانب دیکھنا حرام ہے، بشرطیکہ شہوت کا ڈر ہو، البتہ اگر بغیر شہوت کے دیکھا جائے تو یہ مباح ہے اگرچہ لڑکا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی قول پر صاحب فتح القدر علامہ ابن الکمال نے اکتفا کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھنا اس وقت جائز ہے جب کہ شہوت کا خوف نہ ہو، نہ وہ گل ستر میں داخل ہے اور اگر شہوت کا خوف ہو تو وہ جگہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔

مسئلہ: بے ریش خوبصورت لڑکے کے ساتھ بغیر شہوت کے غلوت میں گفتگو کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی وجہ سے امر دو کوناب لگانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ (شامی: ۸۰/۲)

بچوں کے ستر کا حکم

”سراج الوہاج“ میں ہے کہ جو بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہو اس کا کوئی ستر نہیں ہے، یعنی اس کے ستر کا چھپانا لازم نہیں ہے، پھر بھی پیشاب و پاخانہ کی جگہ کو چھپا کر رکھنا بہتر ہے، پھر جب بچہ دس برس کا ہو جائے تو یہ حصہ ستر غلیظ میں داخل ہے اور اس حصہ کو چھپایا جائے گا جس طرح بالغوں کا ستر چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچی بہت زیادہ چھوٹی ہو اس کا بدن ستر میں داخل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا چھپانا لازم ہے، بلکہ جب تک بچہ یا بچی چار سال یا اس سے کم عمر کی ہو اس کے ستر کو چھوٹا اور اس کی طرف دیکھنا جائز ہے اور صغیر اور صغیرہ کی تفسیر حضرات فقہاء کرام نے چار سال لکھی ہے اور بعض فقہاء کرام نے اس کی تحدید اس طرح فرمائی ہے کہ جب تک بچہ بات چیت نہ کرے وہ صغیر ہے۔

ناشعور لڑکا عورتوں کے پاس جاسکتا ہے

علامہ ابن نجیم نے الاشباہ والنظائر میں یہ بات لکھی ہے کہ پندرہ سال پورے ہونے سے پہلے پہلے لڑکا عورتوں کے پاس جاسکتا ہے، جب کہ اس کا بالغ ہونا کسی اور طرح سے معلوم نہ ہو۔ اور اگر کسی علامت بلوغ کے ذریعہ یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکا

پندرہ سال سے پہلے ہی بالغ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کو عورتوں کے پاس جانے سے روک دیا جائے گا، خواہ اس کی عمر پندرہ سال کی نہ ہو۔

حضرت علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ اصح قول کے مطابق ذمیہ عورت اجنبی مرد کی طرح ہے، لہذا ذمیہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان عورت کا بدن دیکھے۔ اور جسم کا ہر وہ حصہ جس کا دیکھنا جدائی سے پہلے ناجائز ہے جب وہ حصہ جدا ہو جائے تب بھی دیکھنا ناجائز ہے جیسے زیر ناف کے بال، اور عورت کے سر کے بال۔ اور مردہ آزاد عورت کی کلائی کی ہڈی کو دیکھنا جس طرح قبل الانفصال ناجائز ہے اسی طرح بعد الانفصال بھی ناجائز ہے۔ (شامی: ۸۱/۲)

نمازی کا ستر کھل جائے تو نماز جائز نہیں

حضرت مصنف علامہ ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر ستر غلیظ یا ستر خفیف میں سے چوتھائی عضو نمازی کے کچھ کئے بغیر کھل جانا نماز کے لیے مانع ہے، یعنی اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس باب میں معتد قول یہی ہے۔ اسی طرح اگر شروع ہی سے ستر غلیظ اور خفیف میں سے چوتھائی حصہ کھلا رہ جائے تو نماز شروع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر نمازی کے فعل سے ستر غلیظ یا ستر خفیف میں سے چوتھائی حصہ کھل جائے تو فوراً نماز ہو جائے گی خواہ یہ کھلنا ایک رکن کی ادائیگی کے مقدار سے کم ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ناپاک جوتے کو اٹھائے اور اس میں اتنی گندگی لگی ہے جو نماز کے لیے مانع ہے تو اس جوتے کے ساتھ ایک رکن ادا کر لیا تو نماز فاسد ہو جائیگی۔ (شامی: ۸۲/۲)

مرد اور عورت کے ستر غلیظ کیا کیا ہیں؟

حضرت مصنف علامہ ترمذی فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ستر غلیظ قبل اور زبر یعنی پیشاب و پاخانہ کا مقام اور اس کے آس پاس والا حصہ ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ جو حصہ ہے وہ ستر خفیف میں داخل ہے۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ستر غلیظ اور ستر خفیف کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ستر غلیظ کی جانب دیکھنا شدید حرام ہے اور اس میں زیادہ گناہ ہے ستر خفیف کے دیکھنے کے مقابلہ میں۔ (شامی: ۸۲/۲)

قادی ظہیر یہ میں منقول ہے کہ گھٹنے کا ستر میں داخل ہونا ران کے مقابلہ میں ہلکا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کا گھٹنہ کھلا دیکھے تو اس کو نرمی سے سمجھائے اور کھولنے سے منع کرے اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے، لیکن اگر کسی کی ران کھلی دیکھے تو سختی سے منع کرے، لیکن اس کی پٹائی نہ کرے۔ اور اگر ستر غلیظ کھلا دیکھے تو اس کو سمجھائے اور اس کی پٹائی بھی کرے اور ستر غلیظ کو چھپانے کے لیے کہے۔ (شامی: ۸۲/۲)

مرد کے ستر کے حصے آٹھ ہیں

حضرت علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مرد کے ستر والے حصے آٹھ ہیں، جن کو چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ ہم افادہ

عام کے پیش نظر یہاں مبرد قلم کر رہے ہیں:

- ۱- مرد کا ستر ذکر، یعنی پیشاب کا راستہ اور اس کے ارد گرد کا حصہ ہے
- ۲- دونوں فوٹے اور اس کے آس پاس والا حصہ بھی ستر میں داخل ہے
- ۳- ڈبر یعنی پاخانہ کا راستہ اور اس کے آس پاس کا حصہ داخل ستر ہے
- ۴، ۵- ایستین یعنی دونوں چوڑے ہیں
- ۶، ۷- دونوں ران، گھٹنوں سمیت ستر میں داخل ہیں
- ۸- ناف سے لے کر عانہ تک کا جو حصہ ہمدہ بھی ستر میں داخل ہے۔ (شامی: ۲/۸۲)

باندی کے ستر بھی آٹھ ہیں

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ باندی کے ستر بھی آٹھ ہی ہیں:

- ۱، ۲- دونوں ران دونوں گھٹنوں سمیت
 - ۳، ۴- ایستین یعنی دونوں چوڑے کا حصہ
 - ۵- پاخانہ کا راستہ اور اس کے آس پاس کا حصہ
 - ۶- پیشاب کا مقام اور اس کے آس پاس والا حصہ
 - ۷- باندی کا پیٹ بھی ستر میں داخل ہے۔
 - ۸- باندی کی پیٹھ بھی ستر میں داخل ہے اور ان کے ساتھ پہلو کا جو حصہ متصل ہے وہ بھی ستر میں داخل ہے۔ (شامی: ۲/۸۳)
- آزاد عورت کا ستر

آزاد عورت کے ستر بھی عند الغنہاء آٹھ ہی ہیں مگر مزید رسول کا اضافہ کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہیں:

- (۱-۲) دونوں پنڈلی دونوں گھٹنوں سمیت
- (۳-۴) دونوں پہچان
- (۵-۶) دونوں کان
- (۷-۸) دونوں بازو دونوں کہنیوں سمیت ستر میں داخل ہیں
- (۹-۱۰) دونوں کلائیوں دونوں گھٹوں سمیت
- (۱۱) سینہ (۱۲) سر
- (۱۳) بال (۱۴) گردن۔

(۱۵-۱۶) دونوں ہتھیلیوں کی پشت۔

مذکورہ تمام اعضاء آزاد عورت کے ستر میں داخل ہیں، بلکہ دونوں مونڈھے بھی داخل ستر ہیں۔ (شای: ۲/۸۳)

ستر کا ایک عضو مختلف جگہ سے کھل جائے تو کیا حکم

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ستر کے ایک عضو میں مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا حصہ کھل جائے تو ان تمام کو اجزاء کے اعتبار سے یکجا کیا جائے گا اور پھر اس پر شرعی حکم لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر ان ستر کا ایک حصہ ہے اس پر جو لباس اور کپڑا ہے وہ تھوڑا تھوڑا چند جگہ سے پھٹا ہے کہیں تو آٹھواں حصہ پھٹا ہے تو کہیں چھٹا حصہ پھٹا ہے، کہیں دسواں حصہ پھٹا ہے تو اگر یہ سب مل کر چوتھائی حصہ کے برابر ہو جاتا ہے تو نماز قاسد ہو جائے گی اور اگر سب مل کر باعبار اجزاء کے چوتھائی حصہ کے برابر نہیں ہوتا ہے تو نماز قاسد نہ ہوگی۔ (شای: ۲/۸۳)

اور اگر ستر کے ایک عضو کا مختلف حصہ نہیں کھلا بلکہ مختلف اعضائے ستر میں سے تھوڑا تھوڑا کھلا ہے تو پھر اس کو پیمائش کے اعتبار سے جمع کیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصہ کو پہنچ جائے، جیسے کان ہے تو نماز کے لیے بائع ہوگا اور اس کے ساتھ نماز درست نہ ہوگی۔

ستر کا حکم اپنے اعتبار سے

اور ستر کا چھپانا اپنے غیر سے شرط ہے، خواہ باعبار حکم ہو، جیسے کہ اگر کوئی شخص اندھیری کوٹھری میں نماز ادا کرے اور ننگے ہو کر نماز ادا کرے تو تاریکی کی وجہ سے گودہ چھپا ہوا ہے اور اپنی ستر پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ستر والا قرار نہیں پائے گا بلکہ اس حالت میں بھی کپڑے وغیرہ سے ستر کا چھپانا واجب ہوگا حضرات فقہاء کرام کے یہاں اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔
گر بیان سے جھانک کر شرمگاہ دیکھنا

اگر کوئی شخص اپنی گریبان سے جھانک کر شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کی نماز قاسد نہ ہوگی گوکہ اس طرح سے شرمگاہ کو بحالت نماز دیکھنا مکروہ ہے اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے فرمایا:
قیس کی گھنڈی بند کر لو اگر چہ کٹا ہی سے کیوں نہ ہو۔ (شای: ۲/۸۴)

برہنہ شخص کس طرح نماز ادا کرے گا؟

اور اگر کوئی شخص ستر چھپانے کے واسطے کوئی ایسی چیز نہ پائے جو اس کا ستر اس طرح چھپادے جو ظاہر نہ ہو سکے تو ایسا شخص بیٹھ کر رکوع و سجدے کے اشارہ کے ساتھ نماز ادا کرے، تاکہ اس کا برہنہ پن ہونا ظاہر نہ ہو۔ اور بعض حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ برہنہ شخص اس طرح نماز ادا کرے کہ دونوں پاؤں آگے کی جانب پھیلا دے اور ستر غلیظ پر ہاتھ ڈال لے، لیکن پہلا قول

راج ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اس لیے کہ اس صورت میں قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا نا لازم نہیں آئے گا، لیکن شرح فیہ میں ہے کہ دوسری صورت میں ستر زیادہ ہے اس لیے دوسری صورت اولیٰ ہے، ہدایہ وغیرہ میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ نیز علامہ شامی نے بھی اسی قول کو درست قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۸۵)

برہنہ شخص کا بیٹھ کر رکوع و سجدے کے اشارہ سے نماز پڑھنا افضل ہے

حضرت مصنفؒ نے فرمایا کہ برہنہ شخص کا بیٹھ کر رکوع و سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے، اس کے کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ کے اشارہ کے ساتھ نماز ادا کرنے سے، یا رکوع و سجدے کے ساتھ اس لیے کہ ستر کا چھپانا ارکان کی ادائیگی کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ستر کا چھپانا نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں فرض ہے اور ارکان مثلاً رکوع و سجدہ یا قیام صرف نماز کے ساتھ خاص ہے۔

اور کپڑے وغیرہ کا بدن سے چپک کر عضو کی شکل بن جانا صحت نماز کے لیے مانع نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بھی نماز درست ہے اور ریشمی کپڑے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص ستر چھپانے کے لیے کوئی شئی نہ پائے تو اس کے لیے ریشم کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ستر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو وہ گیلی مٹی لگا کر اسی طرح کندہ پانی میں جو پوری مدت تک باقی رہ سکے نماز درست ہے، لیکن صاف و شفاف پانی میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے اگر اس کے علاوہ ستر چھپانے والا کوئی سامان موجود ہو، ہاں اگر ستر چھپانے کے لیے کوئی سامان وغیرہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں صاف و شفاف پانی میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ (شامی: ۲/۸۳)

تاریک کمرہ میں برہنہ نماز پڑھنے کا حکم

سوال: اگر کسی شخص کے پاس ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ہو جس سے وہ اپنا ستر چھپا سکے تو کیا ایسے شخص کے لیے بند تاریک کمرہ میں برہنہ نماز ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی؟

جواب: صاحب مجمع الانہر نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ مجبوری اور اضطرار کے وقت بند تاریک کمرہ میں برہنہ نماز ادا کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرے خواہ گھر میں ادا کرے یا کسی جنگل میں ادا کرے اور بغیر مجبوری اور اضطرار کے بند کمرہ میں برہنہ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ادا کرنے سے نماز ادا نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۸۵)

اگر کوئی شخص ستر چھپانے کے لیے کپڑا دیدے تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص برہنہ ہونے کی حالت میں نماز ادا کر رہا تھا کہ کسی نے ستر چھپانے کے واسطے کپڑا لاکر اس کو دے دیا، تو کپڑا دینے کی وجہ سے ستر کے چھپانے پر قادر سمجھا جائے گا اور ستر چھپا کر نماز ادا کرنا واجب ہوگا، اس باب میں یہی بات صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص کپڑا دینے کا وعدہ کرے کہ میں ابھی ستر چھپانے کے واسطے کپڑا لاکر دیتا ہوں تو کپڑے کا اس وقت تک انتظار کرے

جب تک نماز کے وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس مسئلہ میں ظاہر تر قول یہی ہے جس طرح اگر کوئی شخص پانی دینے کا وعدہ کرے اور نمازی کو اُمید ہے کہ وقت کے اندر اندر پانی مل جائے گا تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اور اگر وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو تو پھر تیمم کر کے نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر نماز ادا کرنے کے واسطے کوئی پاک جگہ نہ ہو اور یہ اُمید واثق ہو کہ وقت کے اندر اندر پاک جگہ نماز ادا کرنے کے واسطے مل جائے گا تو ایسی صورت میں نماز کو مؤخر کرے اور وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو تو اس ناپاک جگہ میں نماز ادا کرے۔

قیمتاً کثیراً خرید کر نماز ادا کرنا

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ننگے شخص کو مناسب قیمت پر کپڑا مل رہا ہو تو کیا اس کا خریدنا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں! مناسب یہی ہے کہ خرید کر ستر چھپا کر نماز ادا کرے جس طرح اگر کوئی شخص پانی نہ پائے اور مناسب قیمت پر پانی مل رہا ہو تو اس کے واسطے پانی خرید کر وضو کر کے نماز ادا کرنا لازم ہے، تیمم کر کے نماز ادا کرنا جائز نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۸۶)

نجس کپڑے کے استعمال کرنے کا حکم

اور اگر ننگے شخص نے ایسی چیز پائی جو کل کی کل ناپاک ہے لیکن وہ اصلاً ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ نجاست کے لگنے کی وجہ سے ناپک ہوئی ہے جیسے مردار جانور کا چمڑا جو ابھی دباغت نہ دیا گیا ہو، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اس سے ستر نہ چھپائے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے، البتہ نماز سے خارج میں اس سے ستر کو چھپا سکتا ہے، اس مسئلہ کو علامہ طحاوی نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر کسی ننگے شخص نے ایسی چیز ستر چھپانے کے لیے پائی جس کا چوتھائی سے کم پاک ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اسی ناپاک کپڑے سے ستر چھپا کر نماز باقاعدہ قیام، رکوع اور سجدہ کے ساتھ ادا کرے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ننگے اشارہ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور حضرت امام محمدؒ نے اس چھپانے والی ناپاک چیز کے استعمال کو لازم قرار دیا ہے۔ اور اسرار نامی کتاب میں اسی قول کو مستحسن قرار دیا ہے اور اس کے قائل ائمہ ثلاثہ بھی ہیں۔

اور اگر اس ستر چھپانے والی چیز کا ایک چوتھائی حصہ پاک ہے تو پھر یقینی طور پر اس میں نماز ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ چوتھائی حصہ کا پاک ہونا ایسا ہے گویا کہ کل کا کل پاک ہے۔ اور چوتھائی ناپاک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کہ نجاست کو دور کرنے کے واسطے یا کم کرنے کے واسطے کوئی چیز نہ ملے، دو ناپاک کپڑوں میں سے جس میں نجاست کم ہوگی اس کا پہننا لازم ہے۔

قاعدہ کلیہ

اس بارے میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب آدمی دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو اگر وہ دونوں مصیبتیں برابر ہیں تو اس کو

اختیار ہے جس کو چاہے اختیار کرے۔ اور اگر دونوں مصیبتیں الگ الگ ہیں تو ان دونوں میں سے جو اخف ہوگی اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک زخم خوردہ شخص ہے اگر وہ سجدہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے اور بیٹھ کر سر کے اشارہ سے نماز ادا کرتا ہے تو خون نہیں بہتا ہے تو وہ اس صورت میں دوسری صورت کو اختیار کرے گا، اس لیے کہ بے وضو نماز ادا کرنے کے مقابلہ میں سر کے اشارہ سے با وضو ہو کر نماز ادا کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اختیاری طور پر بھی رکوع و سجدہ ساقط ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی نفل نماز سواری پر ادا کرے تو اس سے رکوع و سجدہ ساقط ہو جاتا ہے اور وہ اشارہ سے ادا کرتا ہے، لیکن وضو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا ہے یعنی کسی بھی حال میں بے وضو نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۸۷)

مسئلہ: اگر کوئی شخص کپڑا دینے یا ڈول دینے کا وعدہ کرے تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک، بشرطیکہ وقت نکلنے کا خوف نہ ہو۔ اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک انتظار کرنا واجب ہے اگرچہ وقت کیوں نہ نکل جائے۔ (شامی: ۲/۸۶)

(وَلَوْ وَجَدْتَ) الْخُورَةَ الْبَالِغَةَ (سَابِرًا يَسْتُرُ بَدَنَهَا مَعَ زَيْعٍ وَأَسْبَاطٍ يَجِبُ سِتْرُهُمَا) فَلَوْ تَرَكْتَ سِتْرَ
رَأْسِهَا أَعَادَتْ بِجِلَابِ الْمَرَاهِقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بَعْدَ الرَّقِّ فَبُعْثِرَ الصَّبَا أَوْلَى (وَلَوْ) كَانَ يَسْتُرُ
(أَقْلَ مِنْ زَيْعِ الرَّأْسِ لَا) يَجِبُ بَلْ يَنْدَبُ، لَكِنْ قَوْلُهُ (وَلَوْ وَجَدَ) الْمُكَلَّفُ (وَمَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ
الْعَوْرَةِ وَجِبَ اسْتِعْمَالُهُ) ذِكْرُهُ الْكَمَالُ: زَادَ الْخَلِيبِيُّ: وَإِنْ قُلَّ بِقِطْعِي وَجُودُهُ مُطْلَقًا فَتَأْتِلُ
(وَيَسْتُرُ الْقَبْلَ وَالذُّبْنَ) أَوْلَى (فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ أَحَدَهُمَا) قِيلَ (يَسْتُرُ الذُّبْنَ) لِأَنَّهُ أَفْحَشُ فِي
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَقِيلَ الْقَبْلَ حَكَاهُمَا فِي النَّخْرِ بِلَا تَرْجِيحٍ. وَفِي النَّهْرِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ
فِي الْأَوَّلِيَّةِ وَالتَّغْلِيلِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِالْإِيمَاءِ تَمَّتْ سِتْرُ الْقَبْلِ ثُمَّ فُجِدَ ثُمَّ بَطِنَ الْمَرْأَةُ
وَوَظَّهَرَا ثُمَّ الرَّجَبَةُ ثُمَّ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ. (وَإِذَا لَمْ يَجِدْ) الْمُكَلَّفُ الْمَسَافِرَ (مَا يُزِيلُ بِهِ نَجَاسَتَهُ)
أَوْ يُقَلِّلُهَا لِيَعْدَهُ مِبْلًا أَوْ لِيَعْطِشَ (صَلَّى مَعَهَا) أَوْ عَارِيًا (وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ) وَيَنْبَغِي لُزُومُهَا لَوْ
الْعَجْزُ عَنْ مُزِيلِ وَعَنْ سَابِرٍ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ كَمَا مَرَّ فِي التَّيْمِيمِ؛ ثُمَّ هَذَا لِلْمَسَافِرِ؛ لِأَنَّ لِلْمُفِيسِ
يُسْتَرْطُ طَهَارَةُ السَّابِرِ وَإِنْ لَمْ يُهْلِكْهُ. فَهَسْتَانِي.

اگر آزاد عورت کو کم کپڑا میسر ہو تو سنا کرے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت اپنے بدن کو چھپانے کے واسطے اتنا کپڑا پائے کہ اس سے صرف اس کا بدن اور چوتھالی سر چھپتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بدن اور چوتھالی سر کو چھپائے، چٹاں چہ اگر اس عورت

نے اس کپڑے سے بدن کو چھپالیا لیکن سر چھپانے کو ترک کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، برخلاف مرہقہ لڑکی کے جو ابھی مکمل بالغ نہیں ہوئی، بلکہ بلوغ کے قریب ہوگئی ہے، اس نے صرف اپنے بدن کو چھپایا اور سر چھپانے کو ترک کر دیا تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے اس لیے کہ جب باندی سے عذر کی وجہ سے سر کا چھپانا ساقط ہے تو بچپن کی وجہ سے سر کو ڈھانکنا بدرجہ اولیٰ ساقط ہو جائے گا۔ (حدیث شریف میں رسول اکرم ﷺ نے بائیں رت کی لیے فرمایا کہ تلاصلن حائض بغیر قناع۔ کوئی بالغ عورت دوپٹہ کے بغیر نماز ادا نہ کرے)۔ (شامی: ۲/۸۸)

ہاں اگر وہ کپڑا وغیرہ اس قدر چھوٹا ہے کہ بدن کے بعد چوتھائی سر کو بھی نہیں چھپا سکتی ہے بلکہ چوتھائی سر سے کم چھپا سکتی ہے تو ایسی صورت میں بالغ عورت کے لیے سر کا چھپانا واجب نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں سر کا چھپانا صرف مستحب ہوگا، اس لیے کہ جو کپڑا چوتھائی سے کم چھپائے اس کو کھل کا حکم نہیں دیا جاسکتا ہے لیکن اس کے باوجود چھپانا افضل ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں ستر کا حصہ کم کھلا رہے گا۔

اگر ستر کا بعض حصہ چھپانے کے لیے کپڑا پائے تو کیا حکم ہے؟

اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا یہ فرمانا کہ اگر مکلف ستر کے بعض حصہ کے چھپانے کے بعد کپڑا وغیرہ پائے تو اس پر اس کا استعمال کرنا واجب ہے، جیسا کہ صاحب فتح القدر علامہ کمال نے ذکر کیا ہے۔ اور شیخ حلی نے مزید یہ اضافہ فرمایا ہے کہ وان قل "اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو"۔ یہ جملہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا استعمال مطلقاً واجب ہے، پس مخاطب کو چاہئے کہ اس مسئلہ میں خوب غور و فکر کرے۔

یہاں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب درختار نے "فتاویل" کہہ کر اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ صاحب فتح القدر علامہ کمال ابن الہمام نے جو یہ فرمایا کہ اس کا استعمال مطلقاً واجب ہے، سر کے علاوہ حصہ میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ستر کے چھپانے کے لیے کم کپڑا پائے پھر بھی استعمال کرنا واجب ہے، یعنی ستر چھپانا واجب ہے، سر کے علاوہ دیگر اعضاء ستر میں، اس لیے کہ ستر کا چھپانا اتنا زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مرہقہ لڑکی کی نماز کھلے سر بھی جائز ہے، لیکن دیگر اعضاء ستر کے کھلنے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۸۸)

کپڑا کم ہونے کی صورت میں ستر غلیظہ چھپانے کا حکم

اگر کوئی شخص ستر چھپانے کے لیے کپڑا وغیرہ کم پائے تو اس کو سب سے پہلے ستر غلیظہ پیشاب و پاخانہ کے مقام کو چھپائے، لیکن اگر کپڑا اس قدر کم ہے کہ دونوں کو اس سے نہیں چھپایا جاسکتا ہے بلکہ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی کو چھپایا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ پاخانہ کے مقام کو چھپائے اس لیے کہ رکوع و سجدہ کی حالت میں وہ بری طرح کھل

جائے گا اور نہایت برا معلوم ہوگا۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ پیشاب کے مقام کو چھپائے اس لیے کہ وہ قبلہ کی جانب پڑتا ہے نیز سامنے کی جانب کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اس کو چھپائے۔ اور ڈبر تو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ کچھ نہ کچھ چھپ جاتا ہے۔ البحر الرائق میں ان دونوں قولوں کو بلا کسی ترجیح کے نقل فرمایا ہے۔ اور کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں لکھا ہے کہ ظاہر ایہ اختلاف در حقیقت اولویت کا ہے اور علت کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرے تو قبل کا چھپانا متعین ہے، پھر اس کے بعد ان کو چھپائے پھر اس کے بعد عورت کا پیٹ اور اس کی پیٹھ ہے، پھر گھٹنا ہے، پھر اس کے بعد تمام اعضاء متر برابر ہیں جن کو چاہئے کہ چھپائے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں دونوں پاؤں قبلہ کی جانب پھیلا کر نماز ادا کرے یا تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے تو ایسی صورت میں پاخانہ کو چھپانا متعین ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ خصیتیں اور ذکر دونوں رانوں کے بیچ میں کر کے اس کو چھپالے لیکن پاخانہ کا راستہ چونکہ ظاہر ہو جائے گا اس لیے صورت ہذا میں اس کا چھپانا ہی متعین ہے۔ (شامی: ۲/۸۹)

نجاست دور کرنے کے واسطے کچھ نہ پائے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر عاقل و بالغ مکلف مسافر نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہ پائے یا ایسی چیز نہ ملے کہ وہ نجاست کو کچھ کم کر سکے۔ اور یہ مجبوری ان کو یا تو پانی سے ایک میل دور ہونے کی وجہ سے پیش آئی یا پیاس کی وجہ سے پیش آئی، تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اسی نجس کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرے یا پھر برہنہ نماز ادا کرے اور بعد میں جب ستر چھپانے کے لیے کوئی چیز مل جائے تو اس نماز کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا اعادہ اس صورت میں لازم آتا ہے جب کہ نجاست کے دور کرنے والی چیز سے مجبوری یا ستر چھپانے کے چیز سے مجبوری بندے کے فعل کی وجہ سے پیش آئی ہو، جیسا کہ یہ مسئلہ باب التیمم کے تحت گذر چکا ہے۔ پھر یہاں یہ بات واضح ہونا چاہئے کہ برہنہ ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت صرف مسافر کے لیے ہے اس لیے کہ متعمم شخص کے لیے یہ شرط ہے کہ ستر چھپانے والی چیز پاک و صاف ہو اگرچہ وہ اس کا مالک نہ ہو، یہ مسئلہ حسینی میں مذکور ہے۔ لیکن بقول علامہ شامی اس بارے میں مفتی بہ قول یہ ہے کہ جس طرح مسافر کے لیے مجبوری کے وقت نجس کپڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے اسی طرح متعمم کے لیے بھی مجبوری اور عذر کے وقت نجس کپڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے اس لیے کہ کبھی کبھی عجز کا تحقق متعمم میں بھی ہو جاتا ہے۔ (شامی: ۲/۹۰)

(و) الْغَامِسُ (النَّيْئَةُ) بِالْإِجْمَاعِ (وَهِيَ الْإِرَادَةُ) الْمُرْتَجِعَةُ لِأَخِيذِ الْمَتَسَاوِيَيْنِ أَيْ إِرَادَةُ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ (لَا) مُطَلَقُ (الْعِلْمِ) فِي الْأَصْحَحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْكُفْرَ لَا يَكْفُرُ، وَلَوْ نَوَاهُ يَكْفُرُ (وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عَمَلُ الْقَلْبِ اللَّازِمُ لِلْإِرَادَةِ) فَلَا عِسْرَةَ لِلذِّكْرِ بِاللِّسَانِ إِنْ خَالَفَ

الْقَلْبُ لِأَنَّهُ كَلَامٌ لَا يَبْتَ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ إِخْضَارِهِ لَهُمُومٌ أَصَابَتْهُ فَيَكْفِيهِ اللِّسَانُ مُجْتَبَى (وَهُوَ) أَيَّ عَمَلِ الْقَلْبِ (أَنْ يَعْلَمَ) عِنْدَ الْإِرَادَةِ (بِدَاهَةِ) بِمَا تَأْمَلُ (أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي) فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بِتَأْمَلٍ لَمْ يَجْزِ. (وَالْتَلَفُ) عِنْدَ الْإِرَادَةِ (بِهَا مُسْتَحَبٌّ) هُوَ الْمُخْتَارُ، وَتَكُونُ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَوْ فَارِسِيًّا لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ فِي الْإِنْشَاءَاتِ، وَتَصَحُّ بِالْحَالِ فَهَسْتَائِي (وَقِيلَ سُنَّةٌ) يَعْنِي أَحَبُّ السَّلْفِ أَوْ سُنَّةٌ عَلَمًاوَتًا، إِذْ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ الْمُصْطَلَى وَلَا الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ، بَلْ قِيلَ بِذَعَةٍ. وَفِي الْمَحِيطِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصَلِّيَ صَلَاةً كَدًّا فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، وَسَيَجِيءُ فِي الْخُجِّ (وَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرِ) وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ: وَفِي الْبَدَائِعِ: خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ كَبَّرَ وَلَمْ تَخْضُرْهُ النَّيَّةُ جَازًا، وَمَقَادَةُ جَوَازُ تَقْدِيمِ الْإِقْتِدَاءِ أَيْضًا فَلْيُحْفَظْ (مَا يُوْجَدُ) بَيْنَهُمَا (قَاطِعًا مِنْ عَمَلٍ غَيْرِ لَاتِقٍ بِصَلَاةٍ) وَهُوَ كُلُّ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَمَسْرَطَ الشَّافِعِيِّ قِرَانَهَا فَيَنْدُبُ عِنْدَنَا (وَلَا حَبْرَةَ بَيْنَهُ مَتَأَخَّرَ عَنْهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ، وَجَوَازَةُ الْكُرْبَعِيِّ إِلَى الرَّكُوعِ (وَكُلِّي مُطْلَقٌ بِئِذِ الصَّلَاةِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ (لِنَقْلِ وَسُنَّةٍ) رَابِعَةً (وَتَرَاوِيحِ) عَلَى الْمُعْتَمِدِ، إِذْ تَعْنِيهَا بِوُقُوعِهَا وَقْتِ الشُّرُوعِ، وَالتَّعْنِينُ أَحْوَطُ (وَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْنِينِ عِنْدَ النَّيَّةِ) فَلَوْ جَهِلَ الْفَرْضِيَّةَ لَمْ يَجْزِ، وَلَوْ عَلِمَ وَلَمْ يُمَيِّزْ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ، إِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازًا، وَكَذَا لَوْ أَمَّ غَيْرَهُ فِيمَا لَا سُنَّةَ قَبْلَهَا (لِفَرْضِ) أَنَّهُ ظَهَرَ أَوْ عَصَرَ قَرْنَهُ بِالْيَوْمِ أَوْ الْوَقْتِ أَوْ لَا هُوَ الْأَصَحُّ (وَلَوْ) الْفَرْضُ (قَضَاءً) لَكِنَّهُ يُعَيَّنُ ظَهَرَ يَوْمَ كَدًّا عَلَى الْمُعْتَمِدِ، وَالْأَسْهَلُ نِيَّةُ أَوَّلِ ظَهْرِ عَلَيْهِ أَوْ آخِرِ ظَهْرِ. وَفِي الْفَهْسْتَائِيِّ عَنِ الْمُنِيَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ (وَوَاجِبٌ) أَنَّهُ وَتَرَ أَوْ نَذَرَ أَوْ سُجَّودَ بِإِلَازَةٍ وَكَذَا شُكْرٌ، بِخِلَافِ سَهْوٍ (ثَوْنٌ) تَعْنِينٌ (عَدُوٌّ وَكَقَاتِيهِ) لِخُصُولِهَا مِنْنًا، فَلَا يَضُرُّ الْخَطَأَ فِي عَدِيدِهَا

شرط نمبر ۵: نماز کی نیت کرنا

ترجمہ و تشریح عبارت مذکورہ سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ شرط نمبر ۵ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور صحت نماز کے لیے پانچویں شرط نیت ہے۔ نماز کے واسطے نیت بالاجماع شرط ہے۔ یعنی نیت کا ثبوت نہ تو قرآن کریم کی آیت **وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** سے ہے اور نہ ہی رسول اکرم ﷺ کی حدیث **”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“** سے ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں عبادت سے مراد توحید باری تعالیٰ ہے اور حدیث شریف میں اعمال سے مراد اعمال کا ثواب ہے، رہا نفس عمل کا ثبوت تو وہ نیت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ (شامی: ۲/۹۰)

نیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف

نیت کے لغوی معنی: ارادہ اور عزم کے ہیں۔ اور یہاں نیت سے مطلق ارادہ اور عزم مراد نہیں ہے؛ بلکہ نیت سے مراد ایسا ارادہ ہے جو دو برابر چیزوں میں سے ایک کو راجح قرار دے۔ گویا یہاں نیت سے مراد ارادہ جازمہ ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں نیت سے مراد: اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز کا ایسا ارادہ کرنا جو اخلاص پر مبنی ہو، اس میں ریاء اور دکھاوا ہرگز نہ ہو۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے عبادت کرے اس میں کسی غیر کو شریک ہرگز نہ کرے۔ (شامی: ۲/۹۰)

نیت کی حقیقت اور اس کی تفصیل

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اصح قول کے مطابق نیت مطلق علم کا نام نہیں ہے بلکہ نیت ارادہ جازمہ کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو کفر کا علم ہوتا ہے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کفر کی نیت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ کے لیے علم لازم ہے، لیکن علم کے لیے ارادہ لازم نہیں ہے۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نیت محض علم کا نام نہیں ہے۔ یہ فرما کر درحقیقت محمد بن سلمہ پر رد فرمایا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت محض یہ جان لے کہ کون سی نماز ادا کر رہا ہے تو صحت نماز کے لیے اتنی مقدار نیت کافی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے علم یقین اور ارادہ جازمہ ضروری ہے۔ مفتاح اور شرح ابن ابن ملک میں ہے کہ محمد بن سلمہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے نماز کا ارادہ کیا اور یہ جان لیا کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، نفل ہے یا فرض، اداء ہے یا قضائی، تو اس طرح سے جاننا بلاشبہ نیت ہے، تعیین کے واسطے مزید نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۹۱)

زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا ضروری نہیں

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ نیت میں درحقیقت دل کا عمل معتبر ہے جو ارادہ کے لیے لازم ہے، لہذا زبان سے الفاظ ادا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ الفاظ ارادہ قلب کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا درحقیقت کلام ہے نیت نہیں ہے، نیت تو دل کے ارادہ جازمہ کا نام ہے، چنانچہ اگر کسی نے دل سے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز فرض ادا کر رہا ہوں اور زبان سے بھول کر عصر کا لفظ نکل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظہر ہی کی نماز ادا ہوگی۔ (شامی: ۲/۹۱)

احضار قلب کے واسطے زبان سے نیت کرنا

زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا تو ضروری نہیں ہے بلکہ ارادہ قلب کافی ہے لیکن اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے قلب کو حاضر کرنے سے مجبور ہو، محض دل کے ارادہ سے جماد پیدا نہ ہو تو اس کے واسطے زبان سے الفاظ نیت ادا کر لینا کافی ہے، یہ

مسئلہ مجتہدی نامی کتاب میں مذکور ہے۔

اور دل کا عمل یہ ہے کہ نمازی ارادہ کرتے وقت بغیر کسی سوچ و فکر کے یہ جان لے کہ کون سی نماز ادا کر رہا ہوں یا اس طور کہ اگر کوئی اس سے معلوم کرے تو بلا کسی تامل کے فوراً جواب دے کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ بات حاصل نہیں ہے بلکہ تامل کے بعد جواب دے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۹۲)

زبان سے الفاظ نیت کے متعلق علماء کرام کی آراء

دل سے ارادہ کرتے وقت زبان سے الفاظ نیت کہ لینا مستحب ہے۔ اس باب میں مختار قول یہی ہے۔ اور زبان سے جب نیت کے الفاظ ادا کرے تو نیت کے الفاظ میں ماضی کے صیغے ہونے چاہئے جو گذشتہ زمانہ پر دلالت کرے، خواہ نیت عربی زبان کے بجائے فارسی زبان ہی میں کیوں نہ ہو۔ عام طور پر ماضی کا صیغہ کی انشاء کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ لانے کے لیے کہا گیا ہے، ویسے تو نیت صیغہ حال سے بھی درست ہے جیسا کہ ہستانی میں ہے۔ عربی زبان میں نیت اس طرح کی جائے کہ: نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ رَكْعَتِي الْفَجْرَ۔ اور فارسی زبان میں اگر کوئی نیت کرے تو اس طرح ادا کرے کہ: ”نیت کردم کہ نماز فجر دو رکعات گذارم“۔ اور اردو زبان میں نیت اس طرح کرے کہ: ”میں فجر کی دو رکعت پڑھنے کی نیت کرتا ہوں“۔

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی سلف نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، یا پھر ہمارے علماء کرام کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد یہاں سنت شرعی نہیں ہے اس لیے کہ زبان سے الفاظ نیت ادا کرنا نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے۔ اس واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے متعلق نہ حدیث مروی ہے اور نہ ہی اس بارے میں ضعیف حدیث مروی ہے، حتیٰ کہ حضرات ائمہ اربعہ سے بھی الفاظ نیت ادا کرنا زبان سے مروی نہیں ہے، یہ حضرات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر دیتے تھے۔ (شامی: ۲/۹۲)

محیط میں ہے کہ نمازی ان الفاظ کے ساتھ نیت ادا کرے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ اَصَلِّیْ صَلَاةَ کَذَّالِہِ سِرْہَالِیْ وَتَقْتَلِہَا وَتِی۔ اے اللہ میں فلاں نماز ادا کرتا ہوں، لہذا آپ اس کو آسان فرما دیجئے اور آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اس کی مزید تفصیل کتاب الحج میں منقریب آرہی ہے۔

نیت کب کرنا چاہئے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نیت کو تکبیر تحریمہ پر مقدم کرنا جائز ہے، اگرچہ نیت کی یہ تقدیم وقت سے پہلے کیوں نہ ہو۔ اور بدائع الصنائع میں مذکور ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے جماعت سے نماز پڑھنے کے ارادہ سے نکلا، جب وہ امام

کے قریب پہنچا تو اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس وقت اسے نیت یاد نہ تھی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس عبارت سے یہ مسئلہ نکلا کہ اقتداء کی نیت بھی پہلے کر سکتے ہیں، لہذا اس مسئلہ کو یاد رکھنا چاہئے۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حلیہ میں ابن ہبیرہ سے منقول ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وقت داخل ہونے کے بعد اور تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کو مقدم کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے جو نیت کو قطع کر دے، جیسے نیت کرنے کے بعد کھانے میں مشغول ہو گیا، یا بات چیت میں مشغول ہو گیا، تو اب سابقہ نیت باطل ہو جائے گی اور دوبارہ نیت کرنی لازم ہوگی، اس نیت سے تحریمہ شروع کرنا درست نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۹۳)

نیت کی تقدیم کب معتبر ہے؟

حضرت مصنف علامہ ترمذی فرماتے ہیں کہ نیت کا مقدم ہونا اس وقت جائز ہے جب نماز اور نیت کے درمیان کوئی ایسا دنیاوی عمل نہ پایا جائے جو نیت کو کاٹ دینے والا ہو یا نماز کے مناسب نہ ہو۔ اور ہر ایسا عمل جس پر نماز کی بناء درست نہ ہو، نماز کے لیے غیر مناسب عمل کہا جائے گا۔ حضرت امام شافعی (حضرت امام طحاوی اور حضرت محمد بن مسلمہ) شرط لگاتے ہیں کہ نیت تحریمہ سے متصل ہو، پس اس کے پیش نظر نیت تحریمہ سے متصل ہونا ہمارے نزدیک مستحب ہوگا شرط نہ ہوگا اس لیے محل اختلاف سے پناہ حتی الامکان مستحب ہے۔

تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد نیت کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نیت جو تکبیر تحریمہ کے بعد صحیح مذہب کے مطابق وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جو جزء نیت سے خالی گذر گیا وہ عبادت نہیں بن سکتی ہے، لہذا اس پر عبادت کو بناء کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جزء نیت سے خالی گذر گیا وہ عبادت میں شمار نہ ہوگا۔ اور اس پر بقیہ عبادت کی بناء درست نہ ہوگی، تو پھر روزہ میں بقیہ یوم کے روزے کی بناء کیوں درست ہے۔ اس اشکال کا جواب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ روزہ میں ضرورت کے پیش نظر ہم نے جائز قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے لفظ ”اللہ اکبر“ کہتے وقت نیت کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ ”اللہ“ سے نماز شروع کرنا صحیح ہے، پس گویا ایسا ہو گیا کہ تکبیر کے بعد نیت کی ہے اور تکبیر کے بعد جو نیت کی جاتی ہے اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۹۳)

نوافل کے لیے مطلق نیت کافی ہے

معمد قول کے مطابق نفل، سنت مؤکدہ اور تراویح کی نماز مطلق نیت سے ادا کرنا صحیح ہے، اگرچہ یہ نہ کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ نفل، سنن اور تراویح کے لیے نیت کی تعیین ضروری نہیں بلکہ مطلق نیت کافی ہے، اس لیے اس کی

تعیین وقت میں شروع کرنے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ البتہ تعین کرنے میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یا فجر کی دو رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، اس میں زیادہ احتیاط ہے، اگرچہ مطلق نیت سے بھی مذکورہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔

مطلق نیت سے فرض نماز درست نہیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کی ادا نیکی کے لیے نیت کا تعین ضروری ہے، فرض نماز مطلق نیت سے ادا نہ ہوگی، چنانچہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نمازیں فرض ہیں اس سے نا آشنا ہے لیکن اس نے ان نمازوں کو وقت پر ادا کر لیا تو اس صورت میں اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ بعد میں ان نمازوں کی قضاء لازم ہوگی۔ ہاں اگر جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز ادا کی اور امام کی نیت کر لی ہے تو اس کی نماز اس صورت میں درست ہو جائے گی جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں اس مسئلہ کو ظہیر یہ سے نقل فرمایا ہے۔ (شامی ۲/۹۵)

اسی طرح اگر کوئی شخص فرض نمازوں کو تو جانتا ہے کہ بعض نمازیں فرض ہیں، بعض واجب اور بعض نفل ہیں، لیکن اس نے فرض کو غیر فرض سے جدا نہیں کیا بلکہ اس نے تمام نمازوں میں فرض ہی کی نیت کر لی تو یہ نماز درست نہ ہوگی، جتنے فرض ہیں وہ فرض میں شمار ہوں گے، جتنے نفل ہیں وہ نفل میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے غیر کی امامت ان نمازوں میں کی جن سے پہلے سنت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز جائز ہوگی، خواہ وہ فرض اور نفل نماز میں امتیاز نہیں کر سکتا ہے، اس صورت میں امام اور مقتدی دونوں کی نماز درست ہے۔

فرض نمازوں میں نیت کرنے کا طریقہ

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز ادا کرتے وقت اس طرح تعین کرنا کہ وہ ظہر یا عصر کی نماز ادا کر رہا ہے ضروری ہے خواہ وہ اس کے ساتھ دن یا وقت کا لفظ ملائے یا نہ ملائے بہر صورت اس طرح تعین کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی، اس بارے میں صحیح مذہب یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ آج کی ظہر یا اس وقت کی عصر ادا کرتا ہوں، صرف ظہر کے فرض یا عصر کے فرض کی نیت کر لینا کافی ہے، اس لیے کہ جس وقت وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ اسی نماز کے لیے متعین ہے، ہر فرض کی ادا نیکی کے وقت صرف تعین کی نیت کرے خواہ فرض ادا پڑھ رہا ہو یا قضاء، لیکن قضاء پڑھنے والا شخص اس بات کی بھی تعین کر رہا ہو کہ فلاں دن کی ظہر یا عصر کا فرض قضاء پڑھ رہا ہوں، اس باب میں یہی مستند قول ہے کہ قضاء نماز میں دن کی قید لگانا ضروری ہے۔

بہت ساری نمازیں قضاء ذمے میں ہوں تو کس طرح ادا کرے؟

اگر کسی شخص کے ذمہ میں بہت ساری نمازیں قضاء ہوں تو ان کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح

نیت کرے کہ میرے ذمہ جو سب سے پہلی ظہر ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، یا دوسری ظہر کی نماز قضاء کر رہا ہوں، جو مجھ پر واجب ہے لیکن ہستانی میں منیۃ المصلیٰ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ متعدد چھوٹی ہوئی قضاء نماز ادا کرنے کے لیے نیت کا تعین کرنا صحیح قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ کا بیان عنقریب کتاب کے اخیر میں ”مسائل شعی“ کے تحت آ رہا ہے، یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں آج کی ظہر ادا کر رہا ہوں یا کل گزشتہ کی ظہر پڑھ رہا ہوں، بلکہ نیت ظہر کافی ہے۔

واجب نماز ادا کرنے کی لیے تعین نیت ضروری ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے نیت کا تعین ضروری ہے اسی طرح واجب نماز کی ادائیگی کے لیے نیت کا تعین ضروری ہے کہ جو نماز ادا کی جا رہی ہے وہ وتر ہے یا نذر کی نماز ہے، یا سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ شکر ہے اس کا تعین ضروری ہے، ہاں سجدہ سہو کی ادائیگی کے لیے تعین نیت ضروری نہیں ہے (شارحین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر علامہ حصکفی سے سہو ہو گیا ہے اس لیے کہ سجدہ سہو کی ادائیگی کے لیے بھی تعین نیت ضروری ہے، ہاں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے تعین نیت ضروری نہیں ہے اس لیے کہ سجدہ شکر نفل ہے اور نفل میں تعین نیت ضروری نہیں ہے۔ اور سجدہ سہو واجب ہے اور واجب میں تعین نیت ضروری ہے گویا حضرت شارح علیہ الرحمہ نے مسئلہ الٹ دیا ہے۔

لیکن حضرت علامہ شامی نے شارح کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے اشکال و جواب اس مقام پر پیش فرمایا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر نفل ہے اور نفل کے لیے نیت شرط نہیں ہے بلکہ نفل تو مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتی ہے، لہذا یہ فرمانا کہ سجدہ شکر کے لیے نیت شرط کس طرح درست ہوگا؟

اس کا جواب علامہ شامی نے یہ دیا ہے کہ سجدہ شکر اس حکم سے خارج ہے اس لیے کہ نماز بذات خود ایک عبادت ہے اور مشروع ہے، اس کی مشروعیت کسی سبب عارضی ہی کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، بلکہ سجود کے یہ نماز سے خارج ہے اور بذات خود عبادت نہیں ہے بلکہ کسی سبب خارج کی وجہ سے سجدہ عبادت شمار ہوگا اور تلاوت اور شکر ہے، پس جب مطلق نماز بولی جائے تو نفل مشروع پر محمول ہوگی اور نیت کا تعین شرط نہ ہوگا۔ برخلاف مطلق سجود کے، جب مطلق سجدہ بولا جائے گا تو غیر مشروع پر محمول ہوگا اس لیے کہ سجود بذات خود مشروع نہیں ہیں بلکہ سبب خارج کی وجہ سے ہے اسی لیے ان کی ادائیگی کے لیے تعین ضروری ہے تاکہ مشروع ہوں اور دیگر سجود سے ممتاز ہوں۔ رہا سجدہ سہو میں نیت شرط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ سہو حقیقت نماز کی واجب کے نقصان کی تکمیل و تدارک کے لیے ہے، پس سجدہ سہو حقیقت میں واجب کا بدلہ ہوگا اور نماز کے بعض کی نیت شرط نہیں ہے لہذا بدل کی بھی نیت ضروری نہیں۔ اور الاشاہ میں ہے کہ کوئی بھی مطلق نماز نیت کے بغیر درست نہ ہوگی اور سجدہ تلاوت بھی نماز کی طرح ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر اور سجدہ سہو بھی نماز ہی ہے لہذا ان سب کی ادائیگی کے واسطے نیت شرط ہوگی۔ (شامی: ۲/ ۹۷-۹۸)

کیا تعداد رکعات کی نیت بھی ضروری ہے؟

اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا واجب اور فرض نماز ادا کرنے کے واسطے رکعات کے عدد کی تعیین ضروری ہے، یا بغیر تعیین نیت کے بھی نماز ادا ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واجب اور فرض نماز میں رکعات کے عدد کی تعیین ضروری نہیں ہے، کیونکہ رکعات کی تعداد سن جانب اللہ متعین ہے اس میں حذف و اضافہ اور کمی و زیادتی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، لہذا اگر عدد کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، مثلاً ظہر میں چار رکعات کے بجائے تین رکعات یا مغرب میں تین رکعات کے بجائے چار رکعات اور فجر میں دو رکعات فرض کے بجائے چار رکعات زبان سے ادا کر دے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ علامہ ابن محم نے الاشباہ میں یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ: الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر. جس میں تعیین ضروری اور شرط نہیں ہے اس میں غلطی کرنا معزز نہیں ہے۔ اور جامع الفتاویٰ میں نقل کیا ہے کہ فتاویٰ خانہ میں ہے کہ رکعات کی تعداد کی نیت کرنا افضل ہے اور بعض حضرات نے تعداد رکعات کو زبان سے تلفظ کرنے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ قول بقول علامہ شامی نظر اور لائق تامل ہے۔ (شامی: ۹۸/۲)

(وينوي) الْمُفْتَدِي (الْمُتَابِعَةَ) لَمْ يَنْقُلْ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقْدَاءَ بِالْإِمَامِ أَوْ الشَّرُوعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا لِجَعْلِهِ نَفْسَهُ تَبَعًا لِصَلَاةِ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ وَإِنْ انْتَهَرَ تَكْبِيرَهُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْإِقْدَاءِ إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَجَنَازَةٍ وَعَبْدٍ عَلَى الْمُخْتَارِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْجَمَاعَةِ. (وَلَوْ نَوَى فَرَضَ الْوَقْتِ) مَعَ تَقَالِبِهِ (جَازَ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ) لِأَنَّهَا بَدَلٌ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ) فِي اخْتِصَادِهِ (أَنَّهَا فَرَضَ الْوَقْتِ) كَمَا هُوَ رَأْيُ الْبَعْضِ فَتَصِحُّ. (وَلَوْ نَوَى ظَهَرَ الْوَقْتِ فَلَوْ مَعَ تَقَالِبِهِ) أَيْ الْوَقْتِ (جَازَ) وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ (وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ) بِأَنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ (وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ لَا) يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَمِثْلُهُ فَرَضَ الْوَقْتِ، فَالْأَوْلَى نِيَّةُ ظَهْرِ الْيَوْمِ لِجَوَازِهِ مُطْلَقًا لِصِحَّةِ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ كَعَكْسِهِ هُوَ الْمُخْتَارُ (وَمُصَلِّي الْجَنَازَةِ) يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَ يَنْوِي أَيْضًا (الدُّعَاءَ) لِلْمَيِّتِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَصَلِّي لِبِهِ دَاعِيًا لِلْمَيِّتِ (وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ) ذِكْرًا أَمْ أَنفَى (يَقُولُ نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ) الْإِمَامُ، وَأَقَادَ فِي الْأَشْبَاهِ بِحَقِّ أَنْهُ لَوْ نَوَى الْمَيِّتَ الذَّكَرَ فَبَانَ أَنَّهُ أَنفَى أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَجُزْ، وَأَنَّ لَا يَضُرُّ تَغْيِيرُ عَدَدِ الْمَوْتَى إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الرَّائِدِ (وَالْإِمَامُ يَنْوِي صَلَاةً فَقَطْ) وَ (لَا) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْدَاءِ نِيَّةُ (إِمَامَةِ الْمُفْتَدِي) بَلْ لَيْلِ الثَّوَابِ عِنْدَ إِقْدَاءِ أَحَدٍ بِهِ قَبْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْأَشْبَاهِ (لَوْ أَمْ رَجَالًا) فَلَا يَحْتَسُّ فِي لَا يَوْمٌ أَحَدًا مَا لَمْ يَنْوِ الْإِقْبَامَةَ (وَإِنْ أَمْ نِسَاءً، فَإِنْ اقْتَدَتْ بِهِ) الْمَرْأَةُ (مُخَادِمَةٌ لِرَجُلٍ فِي غَيْرِ صَلَاةِ جَنَازَةٍ، فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ

صلواتها (من یتة إمامتها) لئلا يلزم الفساد بالمخاذاة بلا التزام (وإن لم تقف معاوية اختلف فيه) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعاً، وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشياء، وعليه إن لم تُحاذ أحدًا تمت صلاتها وإلا لا (وينة استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً) على الزجاج، فما قيل: لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو مخراب مسجده لم يجز مفرغ على المزجوح (كينة تعيين الإمام في صحة الإفتاء) فإنها ليست بشرط؛ فلو أتم به يظنه زئداً فإذا هو بكثر صح إلا إذا عينه باسمه فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالتقائم في المخراب أو إشارة كهذا الإمام الذي هو زئد، إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ فلا يصح وبغضه يصح لأن الشاب يُدعى شيخاً لعلبه. وفي المختصي نوى أن لا يصلح إلا خلف من هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز. [فائدة] لما كان الاختيار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلوة في مسجده - عليه الصلوة والسلام - بما كان في زمنه فليحفظ

مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو اس کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنی چاہئے، یعنی یہ نیت کرے کہ میں امام صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ البتہ امام صاحب کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے امامت کی نیت نہ بھی کی تب بھی نماز ادا ہو جائے گی اور امامت درست ہوگی۔ حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف دیگر مصنفین کی طرح لفظ ”ایضا“ نہیں لائے ہیں۔ کنز الدقائق اور ملتقى وغيرہ میں یہاں لفظ ایضا موجود ہے، مگر صاحب تجویر الابصار نے لفظ ایضا کو ترک کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نمازی امام کے اقتداء کی نیت کرے، یا امام کی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے اور نماز متعین نہ کرے تو بھی صحیح ترین قول کے مطابق اقتداء درست ہوگی، اگرچہ مقتدی کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام کی نماز کون سی ہے، پھر بھی اقتداء درست ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو امام کی نماز کے تابع قرار دیدیا ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے امام کی نماز کی نیت کی ہے تو اس صورت میں نماز درست نہ ہوگی کیونکہ اقتداء کی نیت نہیں پائی گئی ہے، اگرچہ مقتدی نے امام کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کیوں نہ کیا ہو، ہاں اگر جمعہ کی نماز یا جنازہ کی نماز یا عیدین کی نماز ہے تو مختار قول کے مطابق امام کی نماز کی نیت کرنے سے نماز ہو جائے گی اس لیے کہ مذکورہ تمام نمازیں جماعت کے ساتھ مخصوص ہیں ان نمازوں کو تنہا ادا کرنا درست نہیں ہے۔

وقتِ فرض کی نیت ادا کرنے کا حکم

اگر نماز پڑھنے والے نے وقتِ فرض کی نیت کی اور ابھی اس فرض کا وقت تھا تو محض وقتِ فرض کی نیت سے بھی درست ہے اور نماز جائز ہو جائے گی، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر کسی نے وقت کا فرض کہہ کر ادا کیا تو جمعہ درست نہ ہوگا، بلکہ جمعہ کا نام لینا ہوگا اس لیے کہ جمعہ درحقیقت ظہر کے بدلہ میں ہے ہاں اگر کسی کے اعتقاد میں یہ ہو کہ جمعہ بھی وقت کا فریضہ ہے تو محض وقت کے فرض کہنے سے بھی جمعہ ادا ہو جائے گا جیسا کہ بعض فقہاء کرام کی رائے ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے وقت نکل جانے کے بعد وقتِ فرض کی نیت کی اور نماز ادا کی تو اس نیت سے نماز جائز نہ ہوگی۔ اور اگر وقت کے نکلنے میں شک ہو اور اس نے وقت کے فرض کی نیت کی تو پھر درست ہے۔ (شامی: ۲/۹۹)

اگر کسی نے ظہر کے وقت کی نیت کی اور ظہر کا وقت باقی تھا تو اس کی یہ نیت جائز ہوگی اگرچہ یہ صورت جمعہ ہی میں کیوں نہ پیش آئی ہو۔ اور اگر کسی نے ظہر کے وقت کی نیت کی حالانکہ ظہر کا وقت نکل چکا تھا مگر اس کو وقت کے نکلنے کا علم نہ تھا اس طرح نیت کرنا صحیح تر قول کے مطابق درست نہ ہوگی۔ اور اسی کے مثل وقت کا فرض ہے، یعنی وقت کے نکل جانے کے بعد اگر کسی نے وقت کے فرض کی نیت کی تو اور وقت کے نکلنے کا علم نہ ہو تو پہلے مسئلہ کی طرح اس میں بھی نیت درست نہ ہوگی۔ اور الا شہاء والنظار میں جو درست ہونے کا قول ہے وہ اصح کے خلاف ہے، پس بہتر یہ ہے کہ آج کے دن کی ظہر کی نیت کرے، اس لیے کہ اس طرح کی نیت کرنے کی صورت میں مطلقاً نماز صحیح ہو جاتی ہے، خواہ وقت میں ادا نماز پڑھے یا وقت نکلنے کے بعد قضاء ادا کرے، دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ قضاء کی ادائیگی ادا کی نیت سے درست ہے جس طرح ادا کی نیت سے قضاء نماز پڑھنا درست ہے، اس بارے میں یہی مسلک مختار ہے۔

مسئلہ: اگر محذور شخص جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی نیت کرے تو اس کی نیت درست ہے، خواہ اس کو وقتِ فرض کا اعتقاد

ہو یا نہ ہو۔ (شامی: ۲/۱۰۰)

نمازِ جنازہ میں نیت کا طریقہ

جنازہ کی نماز ادا کرنے والا شخص نیت کرے گا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور دعاء میت کے لیے۔ اور یہ اس لیے کہ جنازہ کی نماز ادا کرنے والے پر نماز کی نیت اور دعاء دونوں واجب ہیں، لہذا نمازِ جنازہ ادا کرنے والا شخص اس طرح نیت کرنے کا کہ "أصلي لله دعاء الميت" میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ادا کرتا ہوں اس حال میں کہ دعاء میت کے واسطے کرتا ہوں۔

قولہ لأنہ الواجب علیہ: صاحب در مختار علامہ حصکشی نے فرمایا کہ نیت اور دعاء دونوں ہی واجب ہے، اسی کے قائل علامہ زبلی صاحب البحر الرائق اور صاحب انہر الفائق ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنازہ کے دن کن تین چیزیں ہیں: (۱) دعاء۔

(۲) قیام۔ (۳) تکبیر۔ لیکن محقق قول یہ ہے کہ جنازہ میں دعا عدد کن میں داخل نہیں ہے، بلکہ دعاء مسنون ہے۔ (شامی: ۲/۱۰۲)

اگر میت کے مذکر یا مؤنث ہونے کا علم نہ ہو تو کس طرح نیت کرے؟

اگر جنازہ کی نماز ادا کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میت مرد ہے یا عورت؟ گویا نمازی پر مردہ کی حالت و حقیقت مشتبہ ہے تو پھر اس طرح نیت کرے کہ میں نے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کی، جس پر امام نماز ادا کرے گا میں بھی اسی پر نماز ادا کرتا ہوں۔ اور الاشاہ والنظار میں بحث کرتے ہوئے اس کا ناکدہ پہنچایا ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے مردہ مرد کی نیت کی ہے پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جس پر نماز جنازہ ادا کی گئی ہے وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے یا اس کا الٹا ہوا تو اس صورت میں نماز جنازہ درست نہ ہوگی، کیونکہ میت درحقیقت امام کی طرح ہے، لہذا جس طرح امام کی تعیین میں غلطی کرنے سے نماز جنازہ درست نہیں ہوتی ہے، اسی طرح میت کی تعیین میں غلطی کرنے سے نماز جنازہ درست نہ ہوگی، اس لیے افضل یہ ہے کہ اس طرح نیت کرے کہ میں اس میت کی جنازہ کی نماز ادا کرتا ہوں اس اشارہ سے وہ متعین ہو جائے گا اور خواہ مرد ہو خواہ عورت اس میں داخل ہو جائے گا۔ (شامی: ۲/۱۰۳)

مردوں کی تعداد کی تعیین میں غلطی مضر نہیں

الاشاہ والنظار میں مذکور ہے کہ مردوں کی تعداد کی تعیین نقصان دہ نہیں ہے، البتہ اس وقت تعداد کی تعیین میں غلطی مضر ہوگی جب مردوں کی تعداد اس مقدار سے زیادہ ہو جتنی کہ متعین کی تھی، اس لیے کہ اس صورت میں زائد کی نیت نہیں پائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے دس مردوں کی نیت کی، تو اگر مردے دس یا اس سے کم ہیں تو اس صورت میں نیت درست قرار دی جائے گی اور نماز جنازہ درست قرار پائے، لیکن اگر مردوں کی تعداد اس سے زیادہ گیا رہا بارہ نکل جائے تو اس صورت میں زائد کے اندر چونکہ نیت نہیں پائی گئی ہے اس لیے جنازہ کی نماز درست نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۱۰۳)

امام صاحب کس طرح نیت کریں؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام صرف اپنی نماز کی نیت کرنے کا مقتدی کی امامت کی نیت کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جب کہ کوئی مقتدی ہو تو صرف اس وقت نیت شرط ہے پہلے سے شرط نہیں ہے جیسا کہ الاشاہ والنظار میں اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام کے لیے اپنی امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، امامت کی نیت کے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی، البتہ مقتدیوں کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا یعنی میں اس امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں ضروری ہے اس کے بغیر مقتدی کی نماز درست نہ ہوگی۔

اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں ہے تو اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی امامت

نہیں کرے گا اور وہ بغیر امامت کی نیت کے کھڑا ہو گیا اور لوگ اس کی اقتداء کی نیت سے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ شخص لوگوں کا امام بن گیا تو اس صورت میں وہ حائث نہ ہوگا اس لیے کہ حائث ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ امامت کا قصد کرے اور یہاں قصد مفقود ہے۔ لیکن الاشبہاء میں یہاں مذکور ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا چنانچہ ایک آدمی نے اس کی اقتداء کر لی تو اس صورت میں اقتداء درست ہے، لیکن اب یہاں یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ حائث ہوگا یا نہیں؟

قائدی خانہ میں ہے کہ قضاء حائث ہو جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ یا نہ حائث نہ ہوگا۔ ہاں اگر امامت شروع کرنے سے پہلے کسی کو گواہ بنا لیا تو اس صورت میں قضاء بھی حائث نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۰۴)

عورت کے واسطے امامت کی نیت کرنے کا حکم شرعی

اگر کسی نے عورتوں کی امامت کی، پس اگر عورت اس کے محاذات میں آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ نماز، جنازہ کے علاوہ ہے تو عورت کی نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی امامت کی نیت کرے، تاکہ مرد کے برابر کھڑے ہونے کی وجہ سے بلا التزام فساد لازم نہ آئے۔ اور اگر عورت نے مرد کے بالکل محاذات میں کھڑی ہو کر اقتداء نہیں کی، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں ہے جس طرح نماز جنازہ میں عورت کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے بالاتفاق امام کی امامت کی نیت شرط نہیں ہے، اسی طرح جمعہ و عیدین میں بھی امامت کی نیت اصح ترین قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ (جمہور کے قول کے مطابق اس میں بھی امامت کی نیت شرط ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور اشباہ وغیرہ میں ہے) نیز اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر عورت کسی مرد کے محاذات میں کھڑی نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کی نماز پوری ہو جائے گی اور اگر وہ کسی مرد کے محاذات میں ہے تو نماز پوری نہ ہوگی۔

قبلہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنے کا حکم شرعی

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق قبلہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنا مطلقاً شرط نہیں ہے خواہ نماز پڑھنے والا شخص کعبہ شریف کے قریب ہو یا دور کسی جنگل وغیرہ میں ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر نمازی عبادت کعبہ یا مقام ابراہیم یا اپنی مسجد کے محراب کی نیت کرے گا تو جائز نہ ہوگا، یہ مرجوح قول پر متفرع ہے، یعنی ان لوگوں کے قول پر متفرع ہے جو قبلہ رخ ہونے کی نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔ پہلا قول راجح ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کرنے کی نیت کرنا شرط نہیں ہے جس طرح صحت اقتداء کے لیے امام کی تعیین کی نیت شرط نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے امام کی اقتداء یہ سمجھ کر کی کہ امام زید ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ امام بکر ہے تو بھی اقتداء صحیح ہے، اس لیے کہ جو امامت کے فرائض انجام دے رہا ہے اس کی اقتداء کی نیت کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اس نے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ امام فلاں شخص ہے اور وہ نہ تھا بلکہ کوئی

دوسرا شخص تھا تو فرق صرف کھنے میں ہوا ہے، نیت میں نہیں اس لیے اقتداء درست ہے۔ ہاں اگر اس نے امام صاحب کا نام لے کر متعین کر دیا کہ میں مثلاً زید کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہوں پھر کوئی دوسرا شخص مثلاً بکر نکلا تو اس صورت میں اقتداء درست نہ ہوگی۔ اور اگر اس نے نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں جو اس محراب میں کھڑا ہے یا اشارہ کرے کہ اس امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں جو زید ہے تو اس صورت میں اقتداء درست ہوگی۔ اس لیے کہ اشارہ کرنے کے بعد نام لینے کا اعتبار ختم ہو گیا اس لیے کہ جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائے تو اشارہ کا اعتبار ہوتا ہے۔

ہاں اگر مقتدی نے اس طرح نیت کی کہ امام کی مخصوص صفت کو بیان کیا مثلاً یوں کہا کہ میں اس نوجوان کی اقتداء کر رہا ہوں پھر بعد میں وہ بوڑھا نکلا تو اس صورت میں اقتداء درست نہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے اس کا الٹا کہا مثلاً کہ میں اس بوڑھے شخص کی اقتداء کر رہا ہوں اور وہ نوجوان نکلا تو اس صورت میں اقتداء درست ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی نوجوان کو بھی اس کے علم و عمل اور فضل و تقویٰ کی وجہ سے شیخ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔

حتیٰ امام کی اقتداء کی شافعی نکلا تو کیا حکم ہے؟

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجتبیٰ نامی کتاب میں ہے کہ اگر مقتدی نے اس طرح نیت کی کہ نماز میں صرف اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں جو میرا ہم مذہب ہے، یعنی میرے ہم مسلک اور میرے طریقہ پر ہے، پھر امام ایسا شخص نکلا جو اس کے مذہب کے مطابق نہ تھا تو اس صورت میں اقتداء درست نہ ہوگی۔

چونکہ احناف کے نزدیک نام لینے کا اعتبار ہے اگر اشارہ مذکور نہ ہو اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں نماز کا ثواب صرف اس حصہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھا بلکہ بعد میں جو حصہ شامل کیا گیا اس کا بھی ثواب برابر ملے گا، سو اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لو۔

مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں سے بڑھا ہوا ہے۔

سوال اور جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک ہزار گنا زیادہ ہے، یہ زیاتی صرف اس حصہ کے ساتھ خاص ہے جو مسجد نبوی میں داخل تھا یا بعد میں جو حصہ اضافہ ہوا اور مسجد نبوی میں داخل کیا گیا، اس میں بھی نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو حصہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہے اس حصہ میں بھی نماز پڑھنے

سے وہی ثواب ملتا ہے، صرف عہد نبوی والے حصہ کے ساتھ ثواب مخصوص نہیں ہے کیونکہ اضافہ شدہ حصہ بھی درحقیقت مسجد نبوی ہی کا حصہ ہے، یہ حصہ مسجد نبوی سے خارج نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو سب سے پہلے شیخ الاسلام علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری نے استنباط کیا ہے؛ جیسا کہ علامہ شامی نے اس کی صراحت کی ہے۔ (شامی: ۲/۱۰۷)

علامہ نوویؒ کی رائے گرامی

علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں کہ امام نوویؒ نے ثواب کی زیادتی کو محض اس حصہ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جو رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں خاص تھا اور اس کی دلیل امام نوویؒ یہ پیش فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ”مسجدی“ کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ ”ہذا“ اسم اشارہ بھی موجود ہے تو اب ”فی مسجدی ہذا“ کا مطلب یہ ہوا کہ میری اس مسجد میں جو اس وقت موجود ہے اس میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا۔ علماء احناف فرماتے ہیں کہ ہذا اسم اشارہ جگہ کو خاص کرنے کے لیے ہے بلکہ اس اسم اشارہ کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد نبوی کے علاوہ اور جو دیگر مساجد ہیں اور آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب ہیں وہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہیں، بلکہ مشامدینہ منورہ کی مسجد ہے جس میں آپ عموماً نماز ادا کرتے تھے۔ (شامی: ۲/۱۰۷)

مسجد نبوی کی توسیع

رسول اکرم ﷺ کے عہد مبارک کے بعد بھی مسجد نبوی میں توسیع کی گئی ہے، چنانچہ سب سے پہلے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروقؓ نے توسیع کی، اس کے بعد جب ضرورت محسوس ہوئی تو پھر حضرت عثمان غنیؓ نے توسیع فرمائی ہے، پھر ولید نے توسیع کی پھر مہدی نے مسجد نبوی میں توسیع کی ہے۔ (شامی: ۲/۱۰۷)

(و) السَّادِسُ (اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ) حَقِيقَةٌ اَوْ حُكْمًا كَمَا جَزِ، وَالشَّرْطُ حُضُوْلُهُ لَا طَلْبُهُ، وَهُوَ شَرْطٌ زَائِدٌ لِلْاِسْتِقْبَالِ يَنْسَقُطُ لِلْعَجْزِ، حَتَّى لَوْ سَجَدَ لِلْكَتْبَةِ نَفْسَهَا كَفَرَ (فَلِلْمَكِّيِّ) وَكَذَا الْمَذِيْبُ لِثَبُوْتِ قِبَلَتِهَا بِالْوَحْيِ (اِصَابَةُ عَيْنِهَا) يَغْمُ الْمَقَائِنُ وَغَيْرُهُ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ اِنَّهُ ضَعِيفٌ. وَالْاَصْحَحُ اَنْ مَنْ بَيَّنَّهُ وَبَيَّنَّهَا حَائِلًا كَالْقَائِبِ، وَاَقْرَبُ الْمُصَنَّفِ قَائِلًا: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِي فَلِلْمَكِّيِّ مَكِّيٌّ يُعَابِنُ الْكُتْبَةَ (وَلِغَيْرِهِ) اَيْ غَيْرِ مُعَابِنَتِهَا (اِصَابَةُ جِهَتِهَا) اَنْ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ سَطْحِ الْوَجْهِ مُسَامِتًا لِلْكَتْبَةِ اَوْ لِهَوَائِهَا، اَنْ يُفْرَضَ مِنْ بَلْقَاءِ وَجْهِ مُسْتَقْبَلِهَا حَقِيقَةٌ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ خَطٌّ عَلَى زَاوِيَةِ قَائِمَةٍ اِلَى الْاُفْقِ مَارًا عَلَى الْكُتْبَةِ، وَخَطٌّ آخَرٌ يَفْطَمُهُ عَلَى زَاوِيَتَيْنِ قَائِمَتَيْنِ ثُمْنَةٌ وَثُمْرَةٌ مَسْحٌ. قُلْتُ: فَهَذَا مَعْنَى الثَّمَانِ وَالْتِمَاسِ فِي عِبَارَةِ الدَّرَجِ، فَتَمَّزَّ وَتَعَرَّفَ بِالذَّلِيلِ، وَهُوَ فِي الْقُرْبَى وَالْاَمْنَارِ مَخَارِبُ الصَّحَابَةِ وَالْقَابِلِينَ، وَفِي الْمَفَارِجِ وَالْبَحَارِ النُّجُومُ كَالْقَطْبِ وَاِلَّا فَمِنْ الْاَفْئِلِ الْعَالِمِ بِهَا

بِمَنْ لَوْ صَاحَ بِهِ مَسْمَعُهُ (وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الْقِبْلَةِ (الْمَرْصُوعَةُ لَا الْبِنَاءُ) فَهِيَ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِقَةِ إِلَى الْعَزْهِ (وَقِبْلَةُ الْعَاجِزِ عَنْهَا) لِمَرْصُوعٍ وَإِنْ وَجَدَ مُوجَّهًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ عَرُوفٍ مَالٍ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْأَرْكَانُ (جِهَةٌ لَدُنِّيهِ) وَلَوْ مُضْطَجِعًا بِإِيْمَاءٍ لِيُخَوِّفَ رُؤْيَةَ عَدُوِّهِ وَلَمْ يُعِدَّ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ (وَيَتَخَوَّرُ) هُوَ بَدَلُ الْمَجْهُودِ لِتَبَلُّ الْمَقْصُودِ (عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ) بِمَا مَرَّ (فَإِنْ ظَهَرَ خَطْوُهُ لَمْ يُعِدَّ) لِمَا مَرَّ (وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ) وَلَوْ فِي سُجُودٍ سَهْوٍ (اسْتِنْدَارَ وَتَنِي) عَنِّي لَوْ صَلَّى كُلُّ رَكْعَةٍ لِيَجْهَةً جَارَ وَلَوْ بِسُكَّةٍ أَوْ مَسْجِدٍ مُظْلِمٍ، وَلَا يُلْزَمُهُ فَرْغُ أَبْوَابٍ وَمَسُّ جُذْرَانٍ وَلَوْ أَعْمَى، فَسِوَاهُ رَجُلٍ بَنَى وَلَمْ يَفْقِدِ الرَّجُلَ بِهِ وَلَا يُمْتَحَرُّ تَحَرُّي، وَلَوْ اتَّمَّ بِمُتَحَرِّ بِلا تَحَرُّ لَمْ يَجُزْ إِنْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ، وَلَوْ سَلَّمَ فَتَحَوَّلَ رَأْيُ الْمَسْبُوقِ وَلَا حَقَّ اسْتِنْدَارَ الْمَسْبُوقِ وَاسْتَأْنَفَ اللَّاحِقُ، وَمَنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرُّبُهُ عَلَى شَيْءٍ صَلَّى لِكُلِّ جِهَةٍ مَرَّةً اخْتِيَاطًا، وَمَنْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ لِجِهَتَيْهِ الْأُولَى اسْتِنْدَارًا، وَمَنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ مَسْجِدَةٍ مِنَ الْأُولَى اسْتَأْنَفَ (وَإِنْ شَرَعَ بِلا تَحَرُّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَصَابَ) لِتَحَرُّبِهِ فَرَضَ التَّحَرُّي إِلَّا إِذَا عَلِمَ إِصَابَتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلَا يُعِيدُ اتِّفَاقًا، بِخِلَافِ مُخَالَفِ جِهَةٍ تَحَرُّبِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنَفُ مُطْلَقًا كَمَا مَصَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُخَدِّثٌ أَوْ قُوْنُهُ نَجَسٌ أَوْ الْوَقْتُ لَمْ يَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ يَمْلَأَهُ لَمْ يَجُزْ.

شرط نمبر ۷: قبلہ کی جانب رخ کرنا

یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ صحت نماز کے لیے چھٹی شرط کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کی چھٹی شرط قبلہ کی جانب رخ کرنا ہے، خواہ یہ رخ کرنا حقیقت کے اعتبار سے ہو خواہ حکم کے اعتبار سے ہو، جیسے مرض، یاد من کے خوف یا قبلہ کے رخ کی جانب متوجہ ہونے میں شبہ میں پڑ جانا، تو اس صورت میں وہ حقیقی قبلہ کی جانب رخ نہ کر سکا ہے لیکن جدھر رخ کر لیا حکم اور ہی اس کا قبلہ قرار دیدیا گیا ہے۔

نماز میں قبلہ کی جانب رخ کرنا شرط ہے، قبلہ کا طلب کرنا شرط نہیں ہے (ہاں اگر قبلہ کا معلوم ہونا طلب و جستجو پر موقوف ہو تو پھر طلب و جستجو کرنا بھی شرط میں داخل ہوگا) قبلہ کی جانب رخ ہونا ایک زائد شرط ہے جو بندوں کے امتحان و آزمائش کے لیے ہے، لیکن جب کوئی عاجز و مجبور ہو تو یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے، یہ شرط باقی نہیں رہتی ہے، قبلہ کی جانب رخ کرنے میں بذات خود قبلہ کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ بیچہتی اور یگانگت کے لیے ہے اور اس بات کو آشکارہ کرنے کے لیے کہ بندوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ سرور چشم قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بذات خود کعبہ کو سجدہ کرے گا اور اسی کعبہ کی عبادت کی نیت کرے گا تو اس صورت

میں کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا مقصد رب کعبہ کی عبادت ہے نفس کعبہ کی نہیں۔ (شامی: ۲/۱۰۸)

مکہ والوں کے لیے عین کعبہ کا استقبال کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں عین کعبہ کی جانب رخ کرنا ہے مدینہ والوں کے لیے کعبہ شریف کا قبلہ ہونا بذریعہ جی معلوم ہوا اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا قبلہ اور جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا قبلہ ایک ہے۔ لیکن البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم المصری نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اور اس باب میں سب سے اصح ترین قول یہ ہے کہ جس شخص اور کعبہ کے درمیان کوئی شئی حائل ہو تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو کعبہ کی جگہوں سے دور اور غائب ہے یعنی جو لوگ کعبہ سے دور رہتے ہیں ان کا قبلہ جہت کعبہ ہوگا عین کعبہ نہ ہوگا۔

اور حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں اس قول کو یہ کہہ کر برقرار رکھا کہ کسی سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہو، اور کعبہ ان کی نظروں کے سامنے ہو، مدینہ کے باشندوں کا قبلہ عین کعبہ نہیں ہے بلکہ جہت قبلہ ہے مگر عین قبلہ اس لیے فرمایا کہ ان کا قبلہ ہونا جی کے ذریعہ ثابت ہے۔

مکہ والوں کے علاوہ کے واسطے قبلہ

اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر رہتے ہیں اور کعبہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں رہتا ہے بلکہ ان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے تو ان کے لیے عین کعبہ کا استقبال واجب نہیں ہے بلکہ کعبہ کی جہت اور سمت کعبہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہوگا، بائیں طور کہ چہرہ کا کچھ سطح کعبہ یا فضائے کعبہ کے بالکل مقابل ہے اس لیے کہ بعض شہروں کے اندر حقیقت میں جس کا رخ قبلہ کی طرف ہے اس چہرہ کی سیدھ سے ایک خط فرض کیا جائے جو آسمان کے کنارے تک کعبہ سے گذرتا ہوا زاویہ قائمہ بنائے اور ایک دوسرا خط قبول کیا جائے جو اس خط کو اسکے دائیں بائیں دو زاویہ قائمہ پر قطع کرے تو یہ دونوں خط جو کعبہ کے مقابل ہوگا جہت کعبہ پر کہا جائے گا۔

شارح فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دررنامی کتاب میں دائیں بائیں ہٹنے کے یہی معنی بیان کئے گئے ہیں، لہذا اس کو خوب اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ اور قبلہ شریف اس علامت سے پہچانا جاتا ہے جو دیہاتوں اور شہروں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات تابعین کی مسجدوں کی محرابیں ہیں اور جنگلوں اور سمندروں میں ستارے ہیں جیسے قطب ستارہ۔ حضرات صحابہ تابعین کی مسجدوں سے مراد وہ مسجدیں ہیں جو پرانی ہیں اور ان کا سمت ٹھیک اور درست ہے اور اس زمانے میں مسجدوں کی تعمیر کرتے وقت سمت قبلہ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور جہت قبلہ کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا، لہذا جو مسجد ہو وہ سمت قبلہ بتائے گی۔

قولہ القطب: یہ آسمان میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے جو تمام ستاروں میں سب سے زیادہ دلالت اور رہنمائی کرنے کے اعتبار سے قوی ہے۔ یہ قطب ستارہ عام طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں نمازی کے دائیں شانے پر ہوتا ہے اور یہاں عام طور سے

رات میں لوگ قطب ستارہ ہی سے سمت معلوم کرتے ہیں۔ اور اب اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس دانوں نے بہت کچھ ایجاد کیا ہے وہیں قطب نما آلہ بھی ایجاد کیا ہے جس سے سمت قبلہ معلوم کیا جاتا ہے اور یہ قطب نما عام طور سے بازاروں میں دستیاب ہیں۔

قبلہ کی جہت معلوم کرنے کے واسطے قطب یا مسجد میں نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ چلا گیا جہاں نہ کوئی مسجد ہو اور نہ ہی قطب تارہ ہو تو اس جگہ حکم یہ ہے کہ وہاں کے ان باشندوں سے قبلہ کی سمت دریافت کی جائے جو قبلہ کی سمت سے واقف ہوں اور شرط یہ ہے کہ وہ باشندے اتنی دوری پر ہوں کہ اگر وہ بلند آواز سے پکارے تو وہ سن لیں۔ قبلہ کے متعلق جن لوگوں سے معلوم کیا جائے ان کے متعلق حضرات فقہاء کرام نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ مقبول الشہادۃ ہو، لہذا کافر اور جاہل و فاسق کی بات معتبر نہ ہوگی۔

زمین سے آسمان تک سارا حصہ قبلہ ہے

حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قبلہ کے باب میں معتبر یہ ہے کہ اس سے مراد کعبہ شریف کی درود پوار نہیں ہے بلکہ اس سے مراد میدان اور کشادگی ہے، لہذا کعبہ کا جو حصہ ہے وہ ساتویں زمین سے لے کر عرش تک قبلہ ہے، دیوار اور عمارت کا نام قبلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی عمارت کسی دوسری جگہ منتقل کر دی جائے تو اس کی جانب رُخ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور نہ نماز جائز ہوگی، بلکہ ایسی صورت میں بھی اسی حصہ زمین کی طرف رُخ کرنا ضروری ہوگا جہاں کعبہ تھا۔ (شامی: ۱۱۳/۲)

نیز علامہ شامی مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین کی انتہائی گہرائی میں نماز ادا کرے یا کسی بلند سے بلند تر پہاڑ یا چھت پر نماز ادا کرے تو وہ بھی قبلہ کی جانب رُخ کرے گا اور اس کی نماز اسی طرح صحیح ہو جائے گی جس طرح کعبہ کی چھت پر نماز درست ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کعبہ کی چھت صرف قبلہ ہوتی یا صرف عمارت کا نام قبلہ ہوتا تو کعبہ کی چھت پر نماز درست نہیں ہوتی، اسی طرح نیچے گہرے کنویں میں بھی نماز جائز نہ ہوتی لیکن کعبہ کی چھت پر اور گہرے کنویں میں بھی نماز بالاتفاق درست ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عمارت کا نام قبلہ نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کی بضا اور ساتوں زمین کا حصہ اس جگہ قبلہ ہے۔ (شامی: ۱۱۳/۲)

ماجزو مجبور شخص کا قبلہ

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے یا مال کے چوری ہونے کے ڈر کی وجہ سے، ایسے ہی وہ شخص جس سے نماز کے ارکان ساقط ہو چکے ہوں ان سب کا قبلہ ان کی قدرت والی جہت ہے، یعنی جس طرف رُخ کر لیں وہی ان کے واسطے حکماً قبلہ قرار دیا جائے گا اور بیمار شخص جو قبلہ کی طرف متوجہ ہونے پر قدرت نہ رکھتا ہو اور اس کے پاس ایسا آدمی موجود ہے جو اس کو قبلہ کی جانب متوجہ کر دے تب بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا قبلہ وہی ہے جس جانب اس کو قدرت ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک قادر بقدرة العیبر عاجز کے حکم میں ہے اس لیے کہ بندہ اپنی قدرت و طاقت کی وجہ سے

مکلف ہوتا ہے دوسرے کی طاقت و قوت اور قدرت کی وجہ سے احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا ہے اس مسئلہ میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے ان کے نزدیک قادر بقدرۃ الخیر معتبر ہے، لہذا اگر کوئی شخص قبلہ کی جانب متوجہ کرنے والا موجود ہو تو قبلہ کی جانب رخ کرنا ہی ضروری ہوگا۔ معنیہ المصلیٰ، مخ الغفار، درر، فتح القدر وغیرہ میں صاحبین کے قول کی توثیق کی گئی ہے۔ (شامی: ۲/۱۱۳)

اگر کوئی شخص چت لیٹ کر دشمن کے دیکھنے کے ڈر سے اشارہ سے نماز ادا کرے تب بھی جائز ہے اور اس نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، یعنی جو نماز حالت مرض یا خوف دشمن کی وجہ سے قبلہ کی جانب سے ہٹ کر ادا کی گئی اس کا اعادہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ خدا کی عبادت کا فریضہ انسان پر اس کی طاقت کے مطابق عائد ہوتا ہے گویا اس طرح کے اعذار آسمانی عذر کے حکم میں ہیں۔ (شامی: ۲/۱۱۵)

دشمن کے دیکھنے کے خوف سے غیر قبلہ کی جانب نماز ادا کرنا

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرے گا تو دشمن دیکھ لے گا اور حملہ کر دے گا تو وہ اس ڈر سے غیر قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے اور جس طرف رخ کرنے کی طاقت ہے اس جانب رخ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے اور شرعی اعتبار سے نماز ہو جائے گی اور بعد میں ان نمازوں کی قضاء بھی واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۱۵)

قبلہ کا رخ مشتبہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مذکورہ بالا امور میں سے کسی بھی طریقے سے قبلہ کی جہت معلوم کرنے سے عاجز ہو جائے تو ایسا شخص تحری کرے گا اور تحری کہتے ہیں مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر قبلہ کی جہت معلوم نہ ہو اور نہ وہاں کوئی بتانے والا ہو تو خوب غور و فکر کے بعد جس جانب طبیعت مائل ہو جائے اور جس طرف دل گواہی دیدے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ اور تحری کے بعد جو نماز ادا کی گئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں غلطی ہو گئی اور حقیقت میں قبلہ کسی اور جانب ہے تو اس نماز کا اعادہ واجب نہیں، اس لیے کہ انسان بقدر طاقت مکلف ہے اور اپنی طاقت کے بقدر اس نے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۱۶)

دوران نماز قبلہ معلوم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص تحری کر کے نماز ادا کر رہا تھا کہ دوران نماز ہی صحیح قبلہ معلوم ہو گیا، یا اس کی رائے خود بدل گئی کہ قبلہ اس جانب نہیں ہے بلکہ اس جانب ہے خواہ یہ رائے کا بدلنا سجدہ سبوحی میں کیوں نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی وقت اس طرف پھر جائے اور بقیہ نماز اسی جانب رخ کر کے ادا کرے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ قباء کے لوگ نماز فجر بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ادا کر رہے تھے کہ اسی دوران ان لوگوں کو تحویل قبلہ کی خبر دی گئی تو وہ لوگ اسی حالت نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی جانب گھوم گئے اور رسول اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو اسی حالت پر برقرار رکھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ

جو نبی قبلہ کا صحیح سمت معلوم ہو جائے تو گھوم جائے۔ (شای: ۲/۱۱۶)

اگر کسی شخص کی رائے ہر ایک رکعت میں بدلتی رہی اور ہر رکعت کو الگ الگ سمت کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی تو بھی جائز ہے اگرچہ یہ صورت حال کسی کو مکہ شریف ہی میں کیوں نہ پیش آئی ہو، یا کسی تاریک مسجد ہی میں کیوں نہ پیش آئی ہو، پھر بھی اس کی نماز جائز ہوگی۔

قولہ بمسکتہ: مکہ مکرمہ میں یہ شکل پیش آنے کی صورت یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ قید تھا جہاں سے یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ کعبہ کدھر ہے اور قبلہ کی صحیح سمت کدھر ہے تو اس نے خوب غور و فکر اور تخری کر کے نماز ادا کی بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرف نماز ادا کی گئی تھی وہ رخ غلط تھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ البحر الرائق میں یہ مسئلہ ایسا ہی مذکور ہے۔ (شای: ۲/۱۱۶)

قبلہ معلوم کرنے کے واسطے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانا

علامہ حصکفی شارح تنویر الابصار فرماتے ہیں کہ نمازی پر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح قبلہ معلوم کرنے کے لیے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پھرے، یا مسجد کی دیواروں کو ٹٹولتا پھرے اور اگر کوئی نمازی اندھا ہو اس کو کسی نے پکڑ کر قبلہ کی جانب سیدھا کر دیا تو وہ باقیہ نماز اسی رخ پر ادا کرے گا۔ اور جس نے اس اندھے کو قبلہ کی جانب رخ کر دیا ہے وہ اس کی اقتداء نہ کرے کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ نماز کا کچھ حصہ اس نے غلط رخ پر ادا کیا ہے اور نہ اس تخری کرنے والے کی اقتداء کرے جس کی رائے درمیان میں بدل گئی ہو۔

علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدر کی رائے گرامی

بحر فقہ حنفی کے ماہر خواں حضرت علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدر کی رائے گرامی اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسجد کسی قوم کی ہو اور لوگ وہاں رہتے ہوں مگر یہ کہ اس کے جانے کے وقت لوگ وہاں نہ ہوں بلکہ اپنے اپنے گاؤں میں ہوں تو تخری سے قبل ان لوگوں سے قبلہ کی صحیح جہت کے متعلق معلوم کرنا واجب ہے تاکہ صحیح سمت ہو کر کے نماز ادا کر سکے۔ (شای: ۲/۱۱۶)

تخری کر کے نماز ادا کرنے والے کی اقتداء

صاحب در مختار علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی تخری کر کے نماز پڑھنے والے کی اقتداء خود بلا تخری کی، تو اگر اس صورت میں امام سے تخری میں غلطی ہوئی تو اس مقتدی کی نماز جائز نہ ہوگی، البتہ اس امام کی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ امام نے اپنی نماز تخری کر کے شروع کی تھی اور مقتدی کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے بلا تخری نماز شروع فرمائی اور قبلہ غلط نکلا اور بلا تخری نماز پڑھنے سے اگر قبلہ غلط نکل جائے تو نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ (شای: ۲/۱۱۷)

امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق و لاحق کی رائے بدل جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر امام کے سلام پھیر دینے کے بعد مسبوق (جو اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا) اور لاحق (جو حدیث کی وجہ سے

درمیان نماز نکلا اور رکعت کھل گئی تھی) دونوں کی رائے بدل گئی کہ امام صاحب نے جس جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے وہ حقیقت میں قبلہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں قبلہ دوسری جانب تھا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ مسبوق شخص اپنی بقیہ نماز اسی طرح رخ کر کے پوری کرے گا جس طرف اس کی رائے میں قبلہ ہو اور لاحق شخص از سر نو نماز ادا کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لاحق شخص اپنی باقیہ نماز ادا کرنے میں امام کے حکم تابع ہوتا ہے۔ اب اگر امام کی مخالفت کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر قبلہ کی صحیح سمت معلوم ہو جانے کے بعد غلط رخ پر نماز ادا کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے لاحق شخص بالکل شروع سے نماز ادا کرے گا۔

ایک شخص لاحق بھی ہے اور مسبوق بھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اولاً لاحق کی نماز ادا کرے گا پھر وہ نماز ادا کرے گا جو چھوٹ گئی ہے پس اگر لاحق کی نماز ادا کرتے ہوئے رائے بدل جائے تو از سر نو دوبارہ نماز ادا کرے اور مسبوق بن کر چھوٹی ہوئی نماز ادا کر رہا ہے اس وقت اس کی رائے بدل جائے تو گھوم جائے اور بقیہ اسی جانب رخ کر کے ادا کرے۔ (شامی: ۲/۱۱۷)

رائے میں جماعہ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی تحری میں جماعہ نہیں ہے یعنی اس کی تحری کسی ایک جانب متعین نہیں ہوتی ہے اور چاروں طرف قبلہ ہونے میں اس کو برابر معلوم ہو تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ، ایک ایک دفعہ پوری نماز ادا کرے گا احتیاطاً اور جس شخص کی رائے پہلی جہت کی طرف بدل گئی تو اس کو چاہئے کہ وہ نماز میں اسی جانب پھر جائے۔

جس شخص کی تحری میں جماعہ نہ ہو اس کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تین قول منقول ہیں: ایک یہ ہے کہ نماز کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے جب تک کسی رائے میں جماعہ نہ آجائے۔ دوسرے یہ ہے کہ چاروں طرف ایک ایک دفعہ پوری نماز ادا کرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کو شرعی اعتبار سے اختیار ہے جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کرے۔ زاد المغیر میں قول اول کو راجح قرار دیا ہے اور اخیر کے دو قول لفظ قیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور شرح منیۃ المسلمین کے اندر درمیان والا قول کو پسند کیا ہے اور فرمایا: یہ قول مبنی بر احتیاط ہے۔ اور صاحب فتاویٰ ہندیہ نے مضممرات سے نقل کیا ہے کہ یہ قول اصوب ہے، اسی لیے صاحب درمختار علامہ حصکفی نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اور قسحانی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تیسرا قول راجح ہے۔ علامہ شامی کی بھی رائے یہی ہے کہ اس کو اختیار ہے جس طرف چاہے رخ کر کے نماز ادا کرے۔ (شامی: ۲/۱۱۷)

اگر پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو کیا حکم ہے؟

جس شخص کو پہلی رکعت کا سجدہ چھوٹ جانا یاد آیا ہو تو وہ شخص اب از سر نو نماز ادا کرے۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے تحری اور غور و فکر کر کے ایک جانب ایک رکعت نماز پڑھی، پھر اس کی رائے بدل گئی اور دوسری رکعت دوسری جانب رخ کر کے نماز ادا کرنی شروع کی، اس وقت خیال آیا کہ پہلی رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تو اب اس صورت میں از سر نو دوبارہ نماز ادا کرے، اس لیے

کہ اگر سجدہ مذکورہ اس جانب کرتا ہے جس جانب نماز کی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ قبلہ کی جانب سجدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ پہلی رکعت کا قبلہ دوسرا تھا اور حال یہ ہے کہ یہ سجدہ درحقیقت پہلی رکعت کا جزء ہے اور اگر یہ سجدہ پہلی رکعت جدمرادا کر رہا تھا اس طرف ادا کرتا ہے تو اب جو اس کا قبلہ ہے اس سے پھر نالازم آئے گا اس وجہ سے حکم ہے کہ از سر نو دوبارہ نماز ادا کرے۔ (شامی: ۱۱۹/۲)

اگر بلا تخری نماز شروع کر دے تو کیا حکم ہے؟

جس شخص کو قبلہ معلوم نہ ہو اور نہ وہ قبلہ کسی سے معلوم کرتا ہے اور نہ وہ تخری کرتا ہے بلکہ بلا تخری نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کا نماز شروع کرنا جائز نہ ہوگا، اگرچہ وہ ٹھیک قبلہ کی جانب رخ کر کے کیوں نہ نماز پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ اس نے تخری کو چھوڑ دیا ہے جو اس کے ذمہ فرض تھا۔ ہاں اگر نماز سے فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے قبلہ پالیا تھا تو بالاتفاق احناف کہتے ہیں کہ وہ اس نماز کا اعادہ نہ کرے گا، برخلاف اس شخص کے جو اپنی تخری کے خلاف جہت میں نماز پڑھے وہ ہر حال میں اپنی نماز کا اعادہ کرے گا، خواہ اس کو یہ معلوم ہوا ہو کہ اس نے ٹھیک قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، یا اس سے غلطی ہوئی ہے، یا علم نماز کے بعد ہوا ہو یا کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ ایسے شخص پر کفر کا اندیشہ ہے۔ (شامی: ۱۱۹/۲)

اور حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر اس نے درست قبلہ کی جانب نماز پڑھی ہے تو کافی ہو جائے گا، لیکن فتویٰ قول

اذل پر ہے۔ (کافی الشامی)

جیسے وہ شخص از سر نو دوبارہ نماز ادا کرے گا جو حالت حدیث میں ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرے، یا اس وقت نماز ادا کرے جب وقت داخل نہ ہوا ہو۔ اور بعد میں اس کے برخلاف ظاہر ہوا تو اس سے اس کی نماز جائز نہ ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی (اس لیے کہ جب کے اس خیال میں وہ محدث ہے یا نجس کپڑا پہن رکھا ہے تو نماز فاسد ہو چکی ہے، لہذا بعد میں موافقت ظاہر ہونے سے نماز درست نہ ہوگی)۔ (شامی: ۱۱۹/۲)

(صَلَّى جَمَاعَةً عِنْدَ اشْتِيَائِهِ الْقِبْلَةَ) فَلَوْ لَمْ تَشْعَبْهُ اِنْ اَصَابَ جَمَازٌ (بِالتَّحْرِي) مَعَ اِمَامٍ (وَتَبَيَّنَ اَنَّهُمْ صَلُّوا اِلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَمَنْ تَبَيَّنَ مِنْهُمْ (مُخَالَفَةَ اِمَامِهِ فِي الْجِهَةِ) اَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ (عَالَةً الْاَدَاءِ) اَمَّا بَعْدُهُ فَلَا يَضُرُّ (لَمْ تَجْزُ صَلَاتُهُ) لِاِخْتِيَاؤِهِ غَطًا اِمَامِهِ وَتَرْكِهِ فَرْضِ الْمَقَامِ (وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ) كَمَا لَوْ لَمْ يَعْتَنِ الْاِمَامُ، بِاَنْ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ فَاتَّقَمَ بِوَاحِدٍ لَا بِغَيْرِهِ. [فُرُوع] النَّبِيُّ عِنْدَنَا شَرْطٌ مُطْلَقًا وَلَوْ عَقَبَهَا بِمَشِيئَةٍ، فَلَوْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْقَوَالِ كَطَلَابِي وَعِيَايِ بَطَلٍ وَاِلَّا لَا. لَيْسَ لَنَا مَنْ يَنْوِي بِخِلَافِ مَا يُؤَدِّي اِلَّا عَلَي قَوْلِ مُعْتَمِدٍ فِي الْجُمُعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. الْمُعْتَمِدُ اَنْ الْعِبَادَةَ ذَاتِ الْاَفْعَالِ تَنْسَجِبُ بِشَيْءٍ عَلَي كُلِّهَا. الْفَتْحُ خَالِصًا ثُمَّ خَالِطَةُ الرَّيَاءِ اُغْتَبِرَ السَّابِقُ، وَالرِّيَاءُ اِنَّهُ لَوْ خَلَا عَنِ النَّاسِ لَا يُصَلِّي فَلَوْ مَعَهُمْ

بُخْسِنَهَا وَوَحَدَهُ لَا قَلَّةَ ثَوَابٍ أَصْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَنْتَرِكُ لِخَوْفِ دُخُولِ الزَّيَاءِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ، لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ. قِيلَ لِشَخْصٍ صَلَّ الطُّهْرَ وَلَكَ دِينَارٌ فَصَلَّى بِهِهِ النَّيَّةَ يُتَبَيَّنُ أَنْ تُخْرَجَهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الدِّينَارَ. الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تَقِيْدُ، بَلْ يُصَلِّي بِلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَغْفُ غَضَبَهُ أَحَدٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ جَاءَ «أَنَّهُ يُؤْخَذُ لِذَاتِ ثَوَابٍ سَبْعِمِائَةِ صَلَاةٍ بِالْجَمَاعَةِ» وَلَوْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْدِرِ الْفَرْضَ أَمْ تَرَاوِجُ يَنْوِي الْفَرْضَ، فَإِنْ هُبِمَ فِيهِ جَنَحٌ وَالْأَلْفُ نَفَسًا، وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ كَمَكْتُوبَةٍ وَجِنَاةٍ فَلِلْمَكْتُوبَةِ، وَلَوْ مَكْتُوبَتَيْنِ فَلِلْوَقْتِيَّةِ وَلَوْ فَالْتَيْنِ فَلِلْأُولَى لَوْ مِنْ أَهْلِ التَّرْتِيبِ وَالْأَلْفَا فَلِلْخَفْظِ، وَلَوْ فَالِيَةً وَوَقْتِيَّةً فَلِلْفَالِيَةِ لَوْ الْوَقْتُ مُتَمِيسًا، وَلَوْ فَرْضًا وَتَفَلًا فَلِلْفَرْضِ، وَلَوْ فَالْتَيْنِ كَسُنَّةٍ فَجَرٍ وَتَجِيَّةٍ مَسْجِدٍ فَعَنْهُمَا، وَلَوْ نَافِلَةً وَجِنَاةً فَالْفَالَةَ، وَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ التَّطَلُّعِ مَا لَمْ يَكْتَبْ بِنِيَّةٍ مُغَايِرَةٍ، وَلَوْ نَوَى فِي صَلَاتِهِ الصَّوْمَ مَسَّحٌ.

تحری کر کے نماز پڑھنے والوں کی جماعت

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت پر قبلہ مشتبہ تھا، اس نے تحری کر کے ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ مقتدیوں نے مختلف جہتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو ان میں سے جس کو یہ یقین ہو کہ وہ حالت اداء میں اپنے امام کے مخالف سمت نماز ادا کر رہا ہے یا یہ یقین ہو کہ وہ اپنے امام سے آگے ہے اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ جس طرح کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو دو شخصوں کو نماز پڑھتے دیکھے اور ان میں سے کسی ایک کی غیر معین طور پر اقتداء کر لی۔ اور اگر نماز مکمل کرنے کے بعد مخالف سمت یا آگے ہونے کا علم ہوا یا ظن ہو تو یہ معتز نہیں ہے اس سے نماز ہو جائے گی۔

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر جماعت پر قبلہ مشتبہ نہ ہو اور اس نے درست جہت کی جانب نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اور حالت اداء میں امام کی مخالفت کرنے والے کی نماز اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اس کو اپنے امام کا غلطی پر ہونے کا اعتقاد ہے۔ اور آگے ہونا جس کو معلوم ہے اس کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے مقام فرض کو ترک کر دیا ہے اس پر فرض تھا کہ وہ اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو اور وہ آگے کھڑا ہو گیا لہذا مقام فرض چھوڑنے کی وجہ سے نماز نہ ہوگی۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جماعت میں جن لوگوں کو امام کی مخالفت اور اس سے آگے بڑھنے کا علم نہ ہو ان تمام حضرات کی نماز درست ہو جائے گی۔

کچھ فروعی و جزئی مسائل کا بیان

صاحب درمختار علامہ حنفی فروع کا عنوان دے کر کچھ ضروری و اہم مسائل کا اضافہ فرماتے ہیں جو صاحب عمود الابصار

سے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ ضروری اور اہم مسائل کو سپرد قلم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نیت مطلقاً شرط ہے، خواہ کوئی بھی عبادت ہو۔ عند الاحتماف کسی بھی عبادت میں نیت رکن کا درجہ نہیں رکھتی ہے بلکہ نیت جملہ عبادات کے اندر شرط ہے۔ ہاں حضرات ائمہ کرام کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ تکبیرۃ الاحرام حج کے لیے رکن ہے یا شرط ہے؟ تو اس بارے میں علماء امت سے دو قول مروی ہیں: ایک یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام نیت ہی کی طرح شرط ہے۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ احرام کی تکبیر حج کا رکن ہے۔ اور حضرت شارح علیہ الرحمہ نے لفظ مطلقاً اس لیے فرمایا تاکہ اس کے اندر صلاۃ جنازہ بھی شامل ہو جائے۔ نماز جنازہ میں احرام کی تکبیر رکن ہے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اور صاحب الاشبہاء نے عبادات کا لفظ لاکر ایمان، تلاوت قرآن، اذکار اور اذان وغیرہ کو خارج کیا ہے اس لیے ان سب میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی مذکورہ افعال صحیح ہیں جیسا کہ علامہ بدرالدین عینی شارح بخاریؒ نے بیان فرمایا ہے۔ (شامی: ۱۳۱/۲)

نیت کرنے کے بعد انشاء اللہ کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی نے نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بعد انشاء اللہ کہا اور نیت کی ہوئی چیز ان کاموں میں سے ہے جن کا تعلق زبان سے کہنے سے ہے، جیسے طلاق، عتاق وغیرہ تو انشاء اللہ کہنے کی وجہ سے وہ باطل ہو جائے گی۔ اور ان کاموں کا تعلق قول و زبان سے نہیں ہے تو انشاء اللہ کہنے سے باطل نہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، اگر روزہ کی نیت کرنے کے بعد کسی نے انشاء اللہ کہا تو اس سے روزہ باطل نہ ہوگا اس لیے کہ اس کا تعلق صرف نیت قلبیہ سے ہے، قول سے بالکل نہیں، چنانچہ اگر کسی نے روزہ رکھنے کی نیت کی پھر اس کے بعد اس نے انشاء اللہ کہا تو اس سے روزہ باطل نہ ہوگا۔ (شامی: ۱۳۱/۲)

نیت و عبادت میں مطابقت ضروری ہے

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حنیفوں کے نزدیک کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس میں نیت تو کچھ کرنے اور عمل کچھ کرے۔ یعنی جو عبادت و عمل ادا کر رہا ہے اس کے خلاف نیت کرے۔ ہاں حضرت امام محمدؒ کے نزدیک صرف جمعہ میں یہ صورت ممکن ہے کہ نیت کچھ کرے اور عمل کچھ کرے۔ اور حضرت امام محمدؒ کا یہ قول بھی ضعیف ہے۔ جمعہ کی نیت کچھ کرے اور عمل کچھ کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص ایک رکعت سے کم جمعہ پائے اس کی نماز جمعہ نہیں ہوئی۔ اب اگر کسی نے نماز جمعہ کی دوسری رکعت کا رکوع ہو جانے کے بعد امام کی اقتداء کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نیت کی پھر امام کے قارخ ہونے کے بعد ظہر کی نیت سے نماز پوری کی تو اس کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی، پس یہی ایک صورت ہے کہ نیت تو کچھ کی ہے اور ادا کچھ ہوئی ہے۔ (شامی: ۱۳۱/۲)

یہاں علامہ جمویؒ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس کی مثال شریعت میں کم ہے کہ نیت کچھ کرے اور ادا کچھ ہو، غلط ہے۔ اس کی مثال بہت ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے ایام نحر میں نقلی طواف کیا اور نیت بھی نقلی طواف کرنے کی کی ہے تو یہ طواف فرض کی طرف

سے ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے شک کے دن میں نقلی روزہ رکھا پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ اب رمضان شریف کا ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے تہجد کی نیت سے دو رکعت ادا کی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو یہ دو رکعت فجر کی سنت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی نظائر اس کے ہیں۔ (شامی: ۲/۱۲۱)

معتقد قول یہ ہے کہ بہت سارے افعال دالی عبادت کے لیے محض ایک نیت تمام افعال عبادت کے کافی ہے۔ ہر فعل اور ہر رکن کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ کی نیت تمام افعال کے لیے کافی ہے۔

عبادت میں ریاء اور دکھاوے کا خیال آجاتے تو کیا حکم ہے؟

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل اخلاص کے ساتھ شروع کیا، پھر عمل کرتے ہوئے درمیان عمل میں ریاء اور نام و نمود شامل ہو گیا تو اس صورت میں سابق کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہونا قرار پائے گا البتہ اس ریاء کی وجہ سے ثواب میں کمی آجائے گی۔

ریاء و نام و نمود

ریاء و نام و نمود یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے، پس اگر یہ شخص لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خوب اچھی طرح نماز پڑھے اور غلوت میں خوب اچھی نماز ادا نہ کرے تو اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا، خوب اچھی طرح نماز پڑھنے کا ثواب نہ ملے گا۔ بظاہر یہ حکم فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے۔

ریاء و نام و نمود کے ڈر سے عبادت ترک نہ کی جائے

حضرت شارح فرماتے ہیں کہ عبادت دخول ریاء کے ڈر سے نہ چھوڑی جائے، یعنی کہ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ نماز پڑھنے یا دوسری عبادت بجالانے سے ریاء پیدا ہو جائے گا تو محض اس اندیشہ سے نماز اور دیگر اسلامی عبادتوں کو ترک نہ کیا جائے، اس لیے کہ ریاء کا داخل ہونا ایک امر موہوم ہے، لہذا ایک امر موہوم کی وجہ سے عبادت اور نیک کام کو ترک کرنا مناسب نہ ہوگا۔ فرائض میں کوئی ریاء و نام و نمود نہیں ہے اس کی ادائیگی سے اس کے ذمہ جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی ریاء کی وجہ سے فرض باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ ریاء کے باوجود بھی فرض ادا ہو جائے گا اور ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ مختارات النوازل میں ہے کہ اگر کسی نے محض ریاء و سمعہ کے طور پر نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں جملہ شرائط دارکان پائے گئے ہیں، البتہ ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۲۳)

حرص و طمع کی وجہ سے جو نماز پڑھی جائے اس کا حکم

ایک شخص سے یہ کہا گیا کہ تو ظہر کی نماز پڑھ تجھ کو ایک دینار ملے گا۔ چنانچہ وہ شخص ایک دینار لینے کے چکر میں ظہر کی نماز

پڑھے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی اور وہ شخص دینار کا مستحق نہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کی صورت میں اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اگر باپ اپنے بیٹے سے بطور اجیر خدمت لے تو شرعی اعتبار سے بیٹا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا اس لیے کہ بیٹے پر باپ کی خدمت یوں ہی واجب ہے۔ (شامی: ۱۲۳/۲)

دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا

دشمنوں کو راضی کرنے کے واسطے نماز پڑھنا مفید نہیں ہے بلکہ اس پر فرض ہے کہ وہ نماز محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضای کے لیے ادا کرے۔ پس اگر دشمن اپنا حق معاف نہ کرے تو آخرت میں اس سے اس کی نیکیاں لے کر دیا جائے گا۔ اور علامہ شامی نے مختار النوازل سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے نماز ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ حق داروں کو اس سے راضی ہو جائے تو یہ نماز جائز نہ ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ سنت رسول ﷺ کے خلاف ہے۔

کتب آسمانی میں آیا ہے کہ کسی صاحب کا حق ایک پیسہ بھی ذمہ ہوگا تو قیامت کے دن اس کے بدلے اس سے سات سو نماز باجماعت کا ثواب لے لیا جائے گا اور حق دار کو دے دیا جائے گا۔ (شامی: ۱۲۳/۲)

بلا علم جماعت میں شریک ہونا

اگر کسی نے لوگوں کو نماز کی حالت میں پایا اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ فرض نماز ادا کر رہے ہیں یا تراویح کی نماز؟ تو یہ بعد میں شریک ہونے والا شخص فرض کی نیت سے شریک ہوگا کیونکہ اگر وہ لوگ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی بھی نماز فرض ہو جائے گی ورنہ تو نفل ہو جائے گی، یعنی اگر وہ لوگ فرض نماز نہیں ادا کر رہے تھے تو ملنے والے کی نماز نفل ہو جائے گی اور نفل نماز کا ثواب ملے گا۔

بیک وقت فرض عین اور فرض کفایہ کی نیت کرنے کا حکم

حضرت شارح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دو فرض: فرض عین و قتی نماز اور فرض کفایہ مثلاً جنازے کی نماز کی نیت دونوں ایک ساتھ کی ہے تو اس کی یہ نیت صرف فرض عین کی طرف سے کافی ہوگی۔ اس لیے کہ قتی نماز قوی تر ہے اور اس کی فرضیت ہر ایک پر عام ہے۔ اور اس لیے کہ درحقیقت وقتیہ نماز ہی نماز ہے ورنہ تو نماز جنازہ فی الحقیقت نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے میت کے لیے دعاء استغفار ہے مطلق نماز نہیں ہے۔ (شامی: ۱۲۳/۲)

ایک وقت میں دو فرضوں کی نیت کرنے کا حکم

اگر کسی نے بیک وقت دو فرض نمازوں کی نیت کی، ایک اس نماز کی نیت کی جس کا وقت موجود ہے۔ اور دوسری اس نماز کی نیت کی جس کا وقت ابھی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی وقتیہ نماز ادا ہوگی اور وقتیہ نماز کے لیے نیت معتبر مانی جائیگی کیونکہ اسی کا وقت بھی ہے۔ اور وقتیہ کی ادا نیکی فی الحال واجب ہے۔ رہی غیر وقتیہ نماز، تو فی الحال واجب نہیں ہے اور یہ حکم اس

صورت میں ہے جب کہ وہ صاحب ترتیب نہ ہو، ورنہ پھر پہلے چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنا ہی لازم ہے۔ (شامی: ۱۲۴/۲)

دو قضا شدہ نمازوں کی نیت ایک ساتھ کرنا

اگر کسی نے دو قضا شدہ نمازوں کی نیت ایک ساتھ کی تو اس صورت میں اس کی نیت پہلی قضا نماز کے متعلق شمار ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قضا کرنے والا شخص صاحب ترتیب نہ ہو۔ اور اگر دو قضا شدہ نمازوں کی نیت ایک ساتھ کی ہے تو اس کی یہ نیت لغو قرار دی جائے گی اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ ادا ہونا مشکل ہے، لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لو۔

اور اگر کسی نے ایک ساتھ ایک قضا شدہ اور ایک وقتیہ کی نیت کی تو اس کی یہ نیت قضا شدہ نمازوں کی طرف سے قرار پائے گی، بشرطیکہ وقت کے اندر وسعت ہو کہ وہ قضا نماز پڑھنے کے بعد وقتی نماز بھی ادا کر سکے۔ اور اگر وقت میں وسعت نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی یہ نیت وقتیہ نماز کی طرف سے شمار ہوگی۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہ صاحب ترتیب بھی ہو، اگر وہ صاحب ترتیب نہ ہو تو اس کی یہ نیت لغو ہو جائے گی۔ (شامی: ۱۲۴/۲)

اور اگر کسی نے ایک ساتھ فرض نماز اور نفل نماز دونوں کی نیت کی تو اس صورت میں فرض کی نیت قرار پائے گی اس لیے کہ فرض قوی ہے اور اصل ہے۔ اور اگر کسی نے دو نفل کی نیت ایک ساتھ کی ہے مثلاً فجر کی سنت اور تحیۃ المسجد دونوں کی ادائیگی کی نیت کی تو اس صورت میں اس کی یہ نیت دونوں طرف سے کافی ہوگی اور اس نیت سے فجر کی دو رکعت سنت اور تحیۃ المسجد دونوں ادا ہو جائیں گی۔ اور اس کو دونوں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔

بیک وقت نفل اور جنازہ کی نماز کی نیت کرنے کا حکم

اور اگر کسی نے بیک وقت ایک جنازہ اور ایک نفل کی نیت کی تو یہ نیت نفل شمار ہوگی، اس لیے کہ نفل نماز بہر حال نماز ہے اور جنازہ تو دعاء ہے۔ اور محض قطع کی نیت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری نماز کی نیت سے بکیر نہ کہے۔ مثلاً کسی نے فرض نماز شروع کی پھر اس نے اس نماز میں نفل کی نیت کر لی اور فرض کو ختم کر دیا تو محض نیت سے فرض باطل نہ ہوگا جب تک کہ نفل کے لیے بکیر تحریر نہ کہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نفل نماز شروع کی اور بعد میں اسی کے اندر فرض کی نیت کر لی تو اس سے نفل نماز باطل نہ ہوگی جب تک کہ فرض کے لیے بکیر تحریر نہ کہے۔

نماز میں روزہ کی نیت کرنا

اگر کسی نے نماز میں روزہ کی نیت کی ہے تو اس کی یہ نیت شرعی اعتبار سے درست ہوگی۔ اسی طرح اگر نماز میں اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ نیت بھی معتبر ہوگی۔ لیکن علامہ مططاوی فرماتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ جس عبادت میں مشغول ہو اسی کے اندر رہے اس عبادت میں ہوتے ہوئے دوسری عبادت میں مشغول نہ ہو۔ (شامی: ۱۲۶/۲)

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

نماز کی کیفیت اور اس کی ادائیگی کے طریقہ کے بیان میں

شُرُوعٌ فِي الْمَشْرُوطِ بَعْدَ بَيَانِ الشَّرْطِ: هِيَ لَفْعٌ: مُصَدَّرٌ. وَعِزْفًا: كَيْفِيَّةٌ مُشْتَمَلَةٌ عَلَى فَرْضٍ وَوَاجِبٍ وَسُنَّةٍ وَمَنْدُوبٍ (مِنْ فَرَائِضِهَا) الَّتِي لَا تَصِحُّ بِذَوَيْهَا (التَّخْرِيمَةَ) قَابِلًا (وَهِيَ شَرْطٌ) فِي هَبْرٍ جَنَازَةً عَلَى الْقَادِرِ بِهِ يُفْتَى، فَيَجُوزُ بِنَاءِ النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ وَعَلَى الْفَرْضِ وَإِنْ كُرِهَ لَا فَرْضَ عَلَى فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا تَصَالِيحًا بِالْأَرْكَانِ رُوعِي لَهَا الشَّرُوطُ وَقَدْ مَنَعَهُ الزَّنْبَعِيُّ لَمْ يَجْعَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ مَسْلَمٌ، نَعَمَ فِي التَّلْوِيحِ تَقْدِيمُ الْمَنْعِ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوْلَى، لَكِنْ نَقُولُ الْإِخْتِيَاظَ بِخِلَافِهِ. وَعِبَارَةٌ الْبُرْهَانِ: وَإِنَّمَا أَشْرَطَ لَهَا مَا أَشْرَطَ لِلصَّلَاةِ لَا بِإِغْتِبَارِ رُكْنِيَّتِهَا، بَلْ بِإِغْتِبَارِ اتِّصَالِهَا بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَ رُكْنُهَا.

ترجمہ و تشریح اس باب سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز ادا کرنے کی کیفیت اور اس کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اس میں کتنے فرائض ہیں؟ کتنے واجبات اور کتنی سنتیں ہیں، بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مصنف شرط نماز کے بیان سے فارغ ہو چکے تو اب یہاں سے مشروط یعنی نماز کی صفت کو بیان فرما رہے ہیں۔

صفت کے لغوی اور عرفی معنی

لفظ ”صفت“ لغت عرب میں مصدر مستعمل ہے۔ اس کے معنی ان چیزوں کا بیان کرنا آتا ہے جو موصوف کی ذات میں موجود ہوں۔ اور عرف شرع میں صفت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو فرض، واجب، سنت اور مستحب تمام کو شامل ہو۔ اور یہاں مطلق لفظ صفت کی تعریف نہیں کی گئی ہے بلکہ اس صفت کی تعریف کی گئی ہے جو نماز سے متعلق ہے یعنی صفت صلوة کی تعریف کی گئی ہے (یعنی جو اجزاء نماز کی صفت کا درجہ رکھتے ہیں ان میں سے بعض فرض، بعض واجب اور بعض سنت و مستحب ہیں)۔

فرائض نماز کا بیان

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ان فرائض میں سے جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا ہے (یعنی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے مباح تھیں، اسی وجہ سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہی جائے گی، جبکہ اگر نہیں کہی جائے گی، جیسا کہ شارح کی عبارت ”قائماً“ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ اور

تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے یا ایسا ذکر مراد ہے جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، اور اس میں غیر کی شرکت بالکل نہ ہو۔ یہ تکبیر تحریمہ جنازہ کی نماز کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو تمام کے اندر شرط ہے جو اس کے کہنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اسی قول پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ (جو شخص تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو اس کے لیے صرف نیت سے نماز شروع کرنا جائز ہے جیسے گونا گوارا ن پڑھ شخص۔ اور تکبیر تحریمہ نماز جنازہ میں بالاتفاق رکن ہے جس طرح بقیہ تکبیرات رکن ہیں)۔ (شامی: ۲/۱۷۸)

نفل کی بناء نفل و فرض پر کرنے کا حکم

جنازہ کی نماز کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کے لیے چونکہ تکبیر تحریمہ شرط ہے اس وجہ سے ایک نفل کی بناء دوسری نفل پر اور نفل کی بناء فرض پر جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی ایک نفل کی بناء دوسری نفل پر یا نفل کی بناء فرض پر مکروہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں سلام میں تاخیر لازم آتی ہے۔ البتہ ایک فرض نماز کی بناء دوسری فرض نماز پر یا کسی فرض کی بناء نفل پر جائز نہیں ہے اس بارے میں ظاہر مذہب یہی ہے۔ اس مسئلہ میں صدر الاسلام کا اختلاف ہے۔ صدر الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک فرض کی بناء دوسری فرض نماز پر جائز ہے، اسی طرح فرض نماز کی بناء نفل پر بھی جائز ہے۔ صدر الاسلام کا یہ مذہب البحر الرائق میں موجود ہے لیکن اس بارے میں علامہ شامی کی تحقیق یہ ہے کہ فرض کی بناء نفل پر جائز نہیں ہے۔ (تفصیل دیکھئے: شامی: ۲/۱۷۸)

ایک سوال اور اس کا جواب

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے تو ہر نماز کی بناء دوسری نماز پر درست ہونی چاہئے، جس طرح طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لہذا ایک طہارت سے متعدد نمازیں درست ہیں اور ایک نماز کی طہارت سے دوسری نماز پڑھی جاتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ طہارت کی شرط کو تکبیر تحریمہ کی شرط پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فرض نماز میں اس کا معین اور ممتاز ہونا مطلوب ہے، لہذا اگر ایک کی بناء دوسرے پر جائز قرار دی جائے تو دونوں مل جائیں گے اور امتیاز ختم ہو جائے گا جو مقصود کے خلاف ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۸)

تکبیر تحریمہ میں شرائط کی رعایت

تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کے ارکان سے متصل ہوتی ہے اس لیے اس میں بھی نماز کی شرطوں کی رعایت ضروری ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی طہارت، استقبال قبلہ اور دوسری شرطوں کی رعایت ہونی چاہئے، اس لیے کہ تحریمہ رکن نماز قیام سے متصل ہوتی ہے۔ اور امام زلیخائی نے تکبیر تحریمہ کے واسطے شرائط کی رعایت سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تکبیر تحریمہ رکن نہیں ہے تو اس میں رکن کی رعایت بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اس سے حکمت امام شافعی کی اس دلیل کا رد فرمایا ہے جو وہ

تکبیر تحریمہ کے رکن ہونے پر دیتے ہیں۔ پھر علامہ زبیلی نے اس طرح رجوع اپنے اس قول سے فرمایا ہے کہ اگر شرطوں کی مراعات کو تکبیر تحریمہ میں تسلیم کر لیا جائے تو اس لیے نہیں کہ تکبیر تحریمہ رکن میں داخل ہے بلکہ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ ادائے نماز سے متصل ہے، اس لیے اس میں بھی شرط کی رعایت کی گئی ہے۔

اور کتب نامی کتاب میں ہے کہ مان لینے سے بہتر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں شرطوں کی رعایت کا انکار کیا جائے۔ لیکن شارح فرماتے ہیں کہ احتیاط اس کے خلاف میں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے اندر شرطوں کو تسلیم کر لینا ہی مناسب ہے۔ شارح کے قول کی تقویت داتا برہان کی عبارت سے بھی ہوتی ہے۔ برہان کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ تکبیر تحریمہ کے واسطے وہ تمام چیزیں شرط ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ تکبیر تحریمہ رکن میں داخل ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ تکبیر تحریمہ اس قیام سے متصل ہے جو نماز کے لیے رکن ہے۔ ہدایہ، کافی اور شرح مجمع وغیرہ کے کلام سے صاف ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں مگر یہ شرط اس وجہ سے ہے کہ وہ نماز کے رکن یعنی قیام سے بالکل متصل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرط کی رعایت ہونی چاہئے۔ (ثامی: ۲/۳۰)

(وَمِنْهَا الْقِيَامُ) بِخَبْرٍ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ لَا يَتَأَلَّ وَكَبْتِهِ وَمَفْرُوضَةٌ وَوَاجِبَةٌ وَمَسْنُونَةٌ وَمَنْدُونَةٌ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ، فَلَوْ كَبَّرَ قَالِمًا فَرَكَعَ وَلَمْ يَهْفِ صَحَّ لِأَنَّ مَا آتَى بِهِ الْقِيَامُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الرَّكْعَ يَكْفِيهِ قُنْتَةٌ (فِي فَرْضِ) وَمُلْحَقٌ بِهِ كَتَلْبُ وَسُنَّةٌ فَجَبْرٌ فِي الْأَصَحِّ (لِقَادِرٍ عَلَيْهِ) وَعَلَى السُّجُودِ، فَلَوْ قَدَّرَ عَلَيْهِ ذُونَ السُّجُودِ لِدَبِّ إِيمَاؤُهُ فَاحِدًا، وَكَذَا مَنْ يَسِيلُ جَرْخُهُ لَوْ سَجَدَ. وَقَدْ يَنْتَحِمُ الْقَعُودُ كَمَنْ يَسِيلُ جَرْخُهُ إِذَا قَامَ أَوْ يَسْلَسُ بَوْلُهُ أَوْ يَبْدُو رُغَّ عَزْرَتِهِ أَوْ يَضَعُفُ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَصْلًا أَوْ عَنِ صَوْمٍ وَمَضَانٍ، وَلَوْ أضعَفَهُ عَنِ الْقِيَامِ الْخُرُوجُ لِبِخْمَاعَةِ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَالِمًا بِهِ يُلْتَمَى خِلَافًا لِلْأَشْبَاهِ (وَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ) لِقَادِرٍ عَلَيْهَا كَمَا سَجِيءٌ وَهُوَ رُكْنٌ زَائِدٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِسُقُوطِهِ بِالْإِفْتِدَاءِ بِلا خُلْفٍ (وَمِنْهَا الرَّكْعُ) بِخَبْرٍ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ نَالَ وَكَبْتِهِ (وَمِنْهَا السُّجُودُ) بِخَبْرِهِ وَقَدَمَيْهِ، وَوَضْعُ إصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَرْطٌ، وَتَكَرُّرُهُ تَعْبُدٌ لَابِتٌ بِالسُّنَّةِ كَعَدَدِ الرُّكْعَاتِ (وَمِنْهَا الْقَعُودُ الْأَجْمَعُ) وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِأَنَّهُ شَرِيعٌ لِلْخُرُوجِ كَالْتَحْرِيمَةِ لِلشُّرُوعِ وَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ رُكْنٌ زَائِدٌ لِحَبْرٍ مَنْ خَلَفَ لَا يُصَلِّي بِالرُّفْعِ مِنَ السُّجُودِ. وَفِي السَّرَاجِيَةِ لَا يَكْفُرُ مُتَكْرَهُ (قَدَّرَ) أَدَتَى قِرَاءَةِ (التَّشَهُدِ) إِلَى عَنَدِهِ وَرَسُولِهِ بِلا شَرْطِ مُوَالَاةٍ وَعَدَمِ فَاصِلٍ؛ لِمَا فِي الْوَلَوَالِجِيَةِ: صَلَّى أَرْتَعًا وَجَلَسَ لِحِطَّةٍ فَطَنَّتْهَا فَلِلَّانَةِ لَقَامَ لَمْ تَذَكَّرْ فَجَلَسَ لَمْ تَكَلِّمْ، فَإِنْ كَلَّمَ الْجَلْسَتَيْنِ قَدَّرَ التَّشَهُدَ صَحَّحَتْ وَإِلَّا لَا (وَمِنْهَا الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ) كَقَبْلِهِ الْمُنَافِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهَا

وَأَنَّ كَوْنَهُ تَخْرِيماً: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ اتِّفَاقاً قَالَهُ الزُّنْبَلِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَقْرَبُ الْمُصَنِّفِ، وَفِي الْمُجْتَبَى وَعَلَيْهِ الْمُخْتَلَفُونَ: وَيَقِي مِنْ الْفُرُوضِ تَمْيِيزُ الْمَفْرُوضِ، وَتَرْسُوبُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّكُوعِ، وَالرَّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ، وَالْقُعُودِ الْأَخِيرِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَإِنْتِصَامُ الصَّلَاةِ، وَالِإِتِّفَاقُ مِنْ رُخْسِنِ إِلَى آخِرِ وَمُقَابَلَةُ لِإِمَامِهِ فِي الْفُرُوضِ وَصَحَّةُ صَلَاةِ إِمَامِهِ فِي رَأْيِهِ، وَعَدَمُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ مُعَالَفَتِهِ فِي الْجِهَةِ، وَعَدَمُ تَدَكُّرِ فَائِتَةٍ وَعَدَمُ مُخَاذَاةِ امْرَأَةٍ بِشَرْطِهَا، وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ عِنْدَ الثَّلَاثِ وَالْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ قَالِ الْعَيْنِيُّ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَأَقْرَبُ الْمُصَنِّفِ وَتَسَطُّنَاةُ فِي الْخَزَائِنِ.

قیام کا بیان

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماؤں نماز کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ اس سے پہلے نماز کے ایک فرض، تحریر کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں سے نماز کے دوسرے فرض ”قیام“ کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے من جملہ فرائض میں سے ایک فرض کھڑا ہونا بھی ہے اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اور اس طرح کھڑا ہونا چاہئے کہ اگر دونوں ہاتھ کوچے کی طرف لٹکائے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو نہ پاسکے، یعنی پورا کھڑا نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ پائے، اگر اتنا جمک جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے تو پھر قیام کا فرض ادا نہ ہوگا۔

قیام کا فرض دو واجب ہونا بقدر قرأت ہے

شارح تنویر الابصار علامہ علاء الدین حصکلی فرماتے ہیں کہ جس قدر نماز میں قرأت فرض ہے اتنی مقدار کھڑا ہونا سنت نماز میں بھی فرض ہے۔ اور قرأت کی جو مقدار واجب ہے اتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے۔ اور قرأت کی جو مقدار سنت ہے اتنی دیر کھڑا ہونا سنت ہے اور جو مقدار مستحب ہے اتنی مقدار کھڑا ہونا مستحب ہے۔

اس مسئلے پر تفریح کرتے ہوئے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیت کے بقدر قرأت کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ اور غم سورہ واجب ہے۔ اور صبح کی نماز میں طویل مفصل، مغرب میں قصار مفصل اور ظہر و عصر و عشاء میں اوساط مفصل مستحب ہے اور اس سے زیادہ قرأت کرنا مندوب ہے۔ (شامی: ۱۳۱/۲)

چنانچہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریر یہ کہی اور اس کے بعد فوراً رکوع میں چلا گیا اور ان دونوں کے درمیان بالکل کھڑا نہیں رہا تو یہ قیام بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ رکوع میں پہنچنے تک اس نے جو قیام کیا وہی قیام اس کے لیے کافی ہو جائے گا، قنویہ نامی کتاب میں یہ مسئلہ ایسے ہی مذکور ہے۔

قیام کن نمازوں کے لیے فرض ہے؟

شارح تنویر الابصار علامہ حصکلی فرماتے ہیں کہ قیام کرنا فرض نمازوں اور ان نمازوں میں فرض ہے جو فرض نماز سے ملحق

ہیں۔ جیسے: نذر مانی ہوئی نماز۔ اور صحیح قول کے مطابق فجر کی سنت اسی کے ساتھ لاحق ہے، یعنی اس میں قیام فرض ہے اور فجر کی سنت میں قیام کرنا ان علماء کرام کے قول کے مطابق فرض ہوگا جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں، چنانچہ غلامسنا می کتاب میں حضرت حسن بن زیاد حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے نقل کرتے ہیں کہ فجر کی سنت بلا عذر بیٹھ کر ادا کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ مرقا الفلاح میں ہے کہ فجر کی سنت کو بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کرنا

اگر کوئی شخص تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔ بعض علماء تراویح کی نماز کو فجر کی سنت پر قیاس کرتے ہوئے بیٹھ کر ادا کرنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے کہ تراویح اور فجر کی سنت دونوں ہی سنت مؤکدہ ہیں۔ اور بعض علماء نے تراویح میں بلا عذر بھی بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور فرمایا کہ تراویح کو فجر کی سنت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ تراویح کی تاکید فجر کی سنت کی تاکید سے کم ہے، لہذا ان دونوں کے درمیان برابری قرار دینا درست نہیں ہے۔ قاضی خاں نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

کن لوگوں کے اوپر قیام فرض ہے؟

قیام نماز میں فرض ہے، مگر یہ قیام ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو قیام کرنے اور سجدہ کرنے پر قادر ہوں، چنانچہ اگر قیام پر تو قادر ہو لیکن سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرے، اس لیے کہ بیٹھنا سجدے کے زیادہ قریب ہے اور کھڑے ہو کر بھی اشارہ سے نماز ادا کرنا جائز ہے جیسا کہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ، امام زکریا اور ائمہ ثلاثہ نے کھڑے ہو کر اشارہ سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ قیام رکن ہے لہذا قیام پر قدرت ہوتے ہوئے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اور علماء احناف فرماتے ہیں کہ اصل عبادت سجدہ ہے اور اسی سجدہ کے حصول کے لیے قیام فرض ہے اور جب اصل کی ادائیگی پر قدرت نہیں تو غیر اصل یعنی قیام کو ترک کیا جاسکتا ہے اور سجدہ ہی کا اصل عبادت ہونا اس لیے ہے کہ سجدہ بلا قیام بھی عبادت ہے جیسے سجدہ تلاوت ہے اور محض قیام عبادت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کے واسطے قیام سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اس کے برخلاف اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا تو کافر ہو جائے گا، پس معلوم ہوا کہ اصل عبادت سجدہ ہے اور جب اصل ہی سے عاجز ہے تو فرع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

بیٹھ کر نماز ادا کرنا کب لازم ہے اور کب مستحب؟

اسی طرح اگر سجدہ کرنے سے زخم پہنے لگتا ہے اور اشارہ سے سجدہ کرنے سے زخم نہیں بہتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرنا مستحب ہے، کیونکہ ایسا شخص بھی حقیقتاً سجدہ سے عاجز ہے، کیونکہ اس حال میں اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے

اس لیے جب سجدہ ساقط ہوا تو قیام بھی ساقط ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی صورت میں جب رُخم بیٹے گا تو طہارت کا فوت ہونا الائی خلف لازم آئے گا اور اشارہ سے نماز پڑھنے کی صورت میں سجدہ کا فوت خلف کی جانب ہوتا ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

اور کبھی بیٹھ کر نماز ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا لازم ہوتا ہے جس کے کھڑے ہونے سے رُخم بننے لگے، یا جس کے کھڑے ہونے سے پیشاب پھینکنے لگے، یا کھڑے ہونے کی صورت میں چوتھائی ستر کھل جاتا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی صورت میں قرآن پڑھنے سے وہ بالکل عاجز و مجبور ہو جاتا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے رمضان شریف کے روزے رکھنے سے بالکل عاجز ہو جاتا ہے (مذکورہ تمام صورتوں میں قیام چھوڑ کر بیٹھ کر نماز ادا کرنا لازم ہے اس لیے کہ ان صورتوں میں یا تو وضو جاتا رہے گا یا ستر کھل جانے کی وجہ سے نماز نہ ہوگی، یا قرأت جو فرض ہے اس کا ترک لازم آجیگا، یا رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس کا ترک لازم آئے گا اس لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا لازم ہے)۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

مسجد میں پیدل چل کر جانے سے قیام سے عاجز ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر جماعت کے لیے مسجد جانا نماز میں قیام کرنے سے عاجز کر دے، یعنی اگر وہ گھر سے پیدل چل کر مسجد جاتا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو پھر وہاں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی ہے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، جماعت کے لیے مسجد میں نہ جائے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ قیام کرنا فرض ہے اور جماعت سنت مؤکدہ ہے، لہذا سنت مؤکدہ حاصل کرنے کے لیے فرض کو چھوڑنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ البتہ اشباہ کا قول اس کے مخالف ہے اس کا کہنا ہے کہ جماعت کے لیے جائے اور بیٹھ کر جماعت سے نماز ادا کرے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ یہ قول اصول کے خلاف ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

قرأت کا بیان

فرائض نماز میں سے تیسرا فرض قرأت ہے اور قرأت ان لوگوں پر فرض ہے جو قرأت پر قادر ہوں، جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ اور اکثر فقہاء کرام کے نزدیک قرأت ایک رکن زائد ہے، اس لیے کہ قرأت مقتدی حضرات سے بلا کسی قائم مقام کے ساقط ہو جاتی ہے، مقتدی حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے امام کے پیچھے قرأت نہ کریں بلکہ خاموش کھڑے رہیں۔ مسئلہ: مطلق قرآن کریم کی ایک آیت کی قرأت نماز میں فرض ہے اور یہ قرأت نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں عملاً فرض ہے اور فرض کی صرف دو رکعتوں میں قرأت فرض ہے۔ اور فرض کی پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا تو یہ واجب ہے اور سورہ فاتحہ نیز ختم سورہ تو واجب ہے۔ ان تمام مسائل کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر عنقریب آئے گی۔ (شامی: ۲/۱۳۲)

رکن کی قسمیں اور رکوع کا بیان

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ رکن کی دو قسمیں ہیں: (۱) رکن اصلی (۲) رکن زائد۔ رکن اصلی وہ رکن ہے جو بلا ضرورت اور

بلا عذر ساقط نہ ہو۔ جیسے قیام ہے، جب ساقط ہوتا ہے تو اپنا خلیفہ قعود کو چھوڑ کر ساقط ہوتا ہے۔

رکن زائد اس رکن کو کہا جاتا ہے جو بعض صورتوں میں بلا ضرورت کے بھی ساقط ہو جاتا ہو۔ اور اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہوتا ہے جیسے قرأت ہے، یہ مقتدی سے ساقط ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رکن اس کو کہتے ہیں جو داخل شئی اور داخل ماہیت ہو پھر اس کے زائد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رکن کی حالت دوسری ہوتی ہے اور زائد ہونے کی حالت دوسری ہوتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو کہ یہ بغیر قرأت کے نماز درست نہ ہو تو رکن اصلی ہے۔ جیسے منفرد شخص کے لیے قرأت ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور جب ایسی حالت ہو کہ بغیر قرأت کے بھی نماز ہو جاتی ہو جیسے مقتدی کی نماز ہو اس صورت میں قرأت کو رکن زائد سمجھا جائے گا۔ (شامی: ۲/۱۳۳)

فرائض نماز میں سے چوتھا فرض رکوع کرنا ہے، یعنی اس طرح جھکانا کہ اگر دونوں ہاتھ دراز کئے جائیں تو وہ اپنے گھٹنوں کو پالے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں کمر اس قدر جھکنی چاہئے کہ دونوں گھٹنے ہاتھ سے پکڑ سکے، کھڑے ہو کر محض گردن کا جھکا دینا رکوع کے لیے کافی نہ ہوگا۔

شرح معنی المصلىٰ میں ہے کہ رکوع کے معنی: ”سر کا جھکانا“ ہے۔ اور رکوع کا شرعی معنی یہ ہے کہ پیٹھ کو اس طرح جھکانا کہ چوڑے کے برابر ہو جائے۔ یعنی سرین اور پیٹھ دونوں برابر ہو جائیں۔ اور اگر کوئی شخص پیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس طرح جھکانے کہ اس کی پیشانی دونوں گھٹنوں کے بالکل سامنے ہو جائے تاکہ کمال رکوع حاصل ہو سکے۔ (شامی: ۲/۱۳۴)

سجدوں کا بیان

نماز کے فرائض میں سے پانچواں فرض سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح کہ اس کی پیشانی زمین سے لگ جائے اور اسکے دونوں پاؤں زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا زمین پر سجدہ کے وقت ٹکانا شرط ہے۔ اور دوبارہ سجدہ کرنا اظہار بندگی کے لیے ہے جو سنت رسول ﷺ سے ثابت ہے۔ جس طرح رکعات نماز کی تعداد حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے صرف ایک سجدہ ثابت ہے دوسرا سجدہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۵)

سجدہ کے لغوی و شرعی معنی

سَجَدَ، يَسْجُدُ (ن) سَجْدًا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی خضوع کے ہیں۔ اور مغرب نامی لغت کی کتاب میں سجدہ کے معنی وَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَى الْأَرْضِ کے ہیں۔ یعنی زمین پر پیشانی رکھنا۔ اور البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم مصری حنفی نے سجدہ کی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ سجدہ کہتے ہیں چہرے کے بعض حصہ کو زمین پر رکھ دینا، جس میں مذاق نہ ہو، چناں چہ اس قید کی وجہ سے ناک داخل ہوگئی اور رخسار اور ٹھوڑی خارج ہوگئی۔ (شامی: ۲/۱۳۵)

مسئلہ: اگر سجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں میں سے کسی بھی پاؤں کی انگلی زمین پر ٹکی نہ ہو بلکہ زمین سے بالکل اٹھی ہو تو اس صورت میں سجدہ صحیح نہ ہوگا، سجدہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی زمین سے متصل ضرور ہو۔ (شامی: ۲/۱۳۵)

قعدہ اخیرہ کا بیان

نماز کے فرائض میں سے چھٹا فرض اخیر رکعت میں تشهد پڑھنے کی مقدار میں بیٹھنا ہے۔ یعنی قعدہ اخیرہ کرنا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ صاحب نحویر الابصار علامہ ترمذی نے اخیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ثانی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے تاکہ اس میں فجر کا قعدہ اور مسافر کا قعدہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہ فجر اور مسافر کا قعدہ، قعدہ اخیرہ ہے، ثانیہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات درایہ کے اندر مذکور ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۵)

اور جو بات نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ شرط ہے اس لیے کہ قعدہ اخیرہ نماز سے شروع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، جس طرح تکبیر تحریمہ نماز کو شروع کرنے کے لیے مشروع ہوئی ہے۔ اور بدائع الصنائع میں اس کی تصحیح کی گئی ہے کہ قعدہ اخیرہ رکن زائد ہے، اس لیے کہ جو شخص یہ قسم کھائے گا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ اپنی قسم میں سجدہ سے سر اٹھاتے ہی حائث ہو جائے گا۔ اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر قعدہ اخیرہ رکن اصلی ہوتا تو جب تک قعدہ اخیرہ ادا نہ ہو جاتا قسم میں حائث نہ ہوتا، لیکن سجدہ سے سر اٹھاتے ہی حائث ہو جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ قعدہ اخیرہ رکن زائد ہے۔

قعدہ اخیرہ کے انکار کرنے والے کا حکم شرعی

فتاویٰ سراجیہ میں ہے کہ جو شخص قعدہ اخیرہ کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے یہاں اس بات کی صراحت کی ہے کہ انکار سے مراد قعدہ اخیرہ کی فرضیت کا انکار ہے، یعنی اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اس کی وجہ سے کافر نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک قول قعدہ اخیرہ کے وجوب کا بھی ہے۔ جیسا کہ ہستانی میں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کی اصل مشروعیت ہی کا انکار کر دے تو چونکہ اجماع کا انکار لازم آئے گا اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے۔ (شامی: ۲/۱۳۶)

قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کی فرض مقدار

قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کی فرض مقدار کم از کم اتنی دیر ہے کہ آدمی تشهد کو ”عَبْدُكَ وَرَبُّكَ“ تک پڑھ سکے، اس میں نہ پے در پے کی شرط ہے اور نہ عدم فاصلہ کی۔ اور پے در پے کی شرط اس لیے نہیں ہے کہ قاعدی ولو ابجیہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے چار رکعت نماز پڑھی اور تھوڑی دیر بیٹھ گیا پھر خیال آیا کہ یہ تیسری رکعت ہے، چنانچہ وہ چوتھی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا پھر یاد آیا کہ نہیں یہ چوتھی رکعت ہی ہے، چنانچہ بیٹھ گیا پھر گفتگو کی، پس اگر دونوں دفعہ بیٹھنا تشهد کی مقدار ہو گیا تو اس صورت میں نماز

ہو جائے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی۔

نمازی کا اپنے فعل سے نماز سے نکلنا

فرائض نماز میں سے ایک فرض خروج بصدع ہے، یعنی نماز پوری کرنے کے بعد نمازی کا کسی ایسے فعل سے نکلنا جو نماز کے منافی ہو، خواہ وہ فعل مکروہ تحریمی ہی کیوں نہ ہو، فرض ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خروج بصدع بالاتفاق فرض نہیں ہے، اسی کے قائل علامہ زلیحی ہیں۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔ اور مجتبیٰ نامی کتاب میں ہے کہ خروج بصدع فرض نہیں ہے، محققین علماء کا یہی مذہب ہے۔

خروج بصدع کا فرض ہونا حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے کہیں بھی صراحت سے منقول نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے بروی نے مسائل اثنا عشریہ سے خروج بصدع کے فرض کا استنباط کیا ہے۔ امام کرخی نے ردّ مایا ہے اور فرمایا ہے کہ خروج بصدع کو فرض قرار دینا امام بروی کی جانب سے غلطی ہے۔ محققین علماء کرام اس کو فرض قرار نہیں دیتے ہیں۔ اور مسائل اثنا عشریہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے نماز کے بطلان کا جو حکم لگایا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ خروج بصدع فرض ہے بلکہ کسی دوسری علت کی وجہ سے بطلان نماز کا حکم لگایا ہے اور وہ علت ایسے عارض کا پیش آنا ہے جو فرض کو بدل دیتی ہے، چنانچہ اس علت کا شروع نماز اور آخر نماز دونوں میں پایا جانا برابر ہے اور دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۳۷۷)

مزید کچھ فرائض

علامہ علاء الدین حصکفیؒ بیان کرتے ہیں کہ ماتن سے کچھ فرائض چھوٹ گئے ہیں جو ہم یہاں نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ فرض کو اس کے غیر سے جدا کرے۔ مثلاً پہلا سجدہ فرض ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا اس میں اور دوسرے سجدہ کے درمیان امتیاز کرے اس طرح کہ دونوں سجدوں کے درمیان سر اٹھائے، اگر بغیر سر اٹھائے دوسرا سجدہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تمیز المفروض سے مراد یہ ہے کہ جو نمازیں فرض ہیں اور جو نمازیں فرض نہیں ہیں ان دونوں کے درمیان امتیاز کرے اور ان کو جانے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پانچوں وقت کی نماز کی فرضیت کو نہ جانے اور ان کو وقت پر ادا کرے تو نماز نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۳۸۸)

نماز کے ارکان میں ترتیب رکھنے کا حکم

نماز کے باقیہ فرائض میں سے دوسرا فرض یہ ہے کہ فرض نماز کے ارکان کی ادائیگی میں باہم ترتیب قائم رکھنا ہے کہ قیام کو رکوع سے پہلے ادا کرے اور رکوع کو سجدہ سے پہلے کرے اور قعدہ اخیرہ کو ان ارکان کے بعد کرنا جو ارکان اس سے پہلے ہونے چاہئیں، جو شخص اس ترتیب کے خلاف نماز ادا کرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ گویا ارکان نماز کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا بھی فرض ہے۔

چنانچہ اگر کسی نے رکوع کیا، اس کے بعد قیام کی تو سابق رکوع کا اعتبار نہیں ہے، اگر قیام کے بعد دوسری مرتبہ رکوع کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ مفروض کے درمیان ترتیب پائی گئی ہے اور اس پر سجدہ سہولاً مہولاً ہوگا اس لیے کہ یہاں رکوع قیام پر مقدم ہو گیا ہے، یہی حکم اس صورت میں ہے جب سجدے کو رکوع پر مقدم کر دے کہ سجدہ سہولاً مہولاً ہوگا۔ (شامی: ۲/۳۸)

اور نماز کے باقیہ فرض میں سے تیسرا فرض نماز کا اس طرح پورا کرنا ہے کہ اس کا کوئی فرض چھوٹے نہ پائے۔ اور چوتھا فرض ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب منتقل ہونا ہے۔ اور پانچواں فرض اپنے امام کی متابعت کرنا فرض نمازوں کے ہر رکن کے اندر، امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرے۔ اور چھٹا فرض یہ ہے کہ اپنے امام کی نماز کو اپنی رائے میں درست ہونے اور صحیح ہونے کا یقین رکھتا ہو۔ اور ساتواں فرض یہ ہے کہ اپنے امام سے آگے بالکل نہ بڑھے۔ اگر امام سے آگے بڑھ گیا تو نماز نہ ہوگی۔ آٹھواں فرض یہ ہے کہ قبلہ کی جہت میں اپنے امام کی مخالفت نہ کرنا، یعنی جس طرف امام رخ کرے نماز دا کرنا یا ہوا مقتدی حضرات بھی اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں اس کی مخالفت نہ کریں ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور نوواں فرض یہ ہے کہ صاحب ترتیب کو وقت میں وسعت ہوتے ہوئے فوت شدہ نماز کا یاد نہ ہونا، چنانچہ اگر صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یاد ہو اور وقت میں وسعت ہو تو وقتیہ نماز اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک کہ فوت شدہ نماز ادا نہ کر لے۔ اور دسواں فرض یہ ہے کہ کسی عورت کا ان شرائط کے ساتھ مرد کے محاذات میں نہ ہونا جن کی وجہ سے مرد کی نماز قاسد ہو جاتی ہے، اس کی مزید تفصیل باب الامامة میں آئے گی۔

گیارہواں فرض ارکان کی ادائیگی میں تعدیل کرنا ہے۔ اور تعدیل ارکان حضرت امام ابو یوسفؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک فرض ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ارکان: رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان کا فرض ہونا ہی پسندیدہ اور مختار قول ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اسی کو ثابت کیا ہے۔ اور شارح علامہ حاکمی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ خزائن الاسرار اور بدائع الافکار میں بیان کیا ہے۔ لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان کے فرض ہونے کا قول غریب ہے۔ حضرات فقہاء کرام کی ایک جم غفیر نے تعدیل ارکان کو واجب کہا ہے۔ اور اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام نے ان لوگوں کے قول کو جنہوں نے تعدیل ارکان کو فرض کہا ہے فرض عملی پر محمول کیا ہے، یعنی تمام ارکان نماز کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنا عملاً فرض ہے اور جنہوں نے واجب ہونے کا قول کیا ہے ان کو اعتقاد پر محمول کیا ہے گویا تعدیل ارکان اعتقاداً واجب ہے اور عملاً فرض ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۰)

(وَشُرْطٌ فِي أَدَائِهَا) أَي هَذِهِ الْفَرَائِضُ قُلْتُ: وَبِهِ بَلَّغْتُ نَيْفًا وَعِشْرِينَ: وَقَدْ نَطَمْتُ الشُّرُوتَ لِلْبَلَّالِي فِي

شَرْحِهِ لِلْوَهَابِيَةِ لِلتَّخْرِيمَةِ عِشْرِينَ شَرْطًا وَلِقَرَبَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَقَالَ:

شُرُوطٌ لِتَخْرِيمِ عَظِيمَتِ بِحَمِيَّتِهَا مَهْدَبَةٌ لِحَسَنَاتِ الدَّهْرِ نَزْهَرُ

دُخُولٌ لِيَوْقَتِ وَاعْتِقَادٌ دُخُولُهُ وَسِتْرٌ وَطَهْرٌ وَالْقِيَامُ الْمُحَرَّرُ

وَتَعْيِينُ فَرْضٍ أَوْ وَجُوبٍ فَيُذَكَّرُ
وَتَسْمَلَةٌ عَزَاءٍ إِنْ هُوَ يَغْبِرُ
وَعَنْ مَدِّ هَمَزَاتٍ وَتَاءٍ بِأَكْثَرِ
وَعَنْ مَسْبِي تَكْبِيرٍ وَمِثْلِكَ يُغْلَزُ
لَعَلَّكَ تَخْطِي بِالْقَبُولِ وَتُشْكِرُ
وَنَاطِمُهَا يَرْجُو الْجَوَادَ لِيُغْفِرُ
ذَخِيرَةٌ خَلَقِ اللَّهُ لِلدِّينِ يَنْصُرُ
ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْمُصَلِّينَ تَطْهَرُ
وَتَقْرَأُ فِي لَيْتَمِينَ مِنْهُ تُخَيَّرُ
وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًّا فَعَنْ بَلَكٍ يُخْطَرُ
وَقَسْرُ فَعُودٍ حَدْ فَضْلِ مُحَرَّرُ
وَتَانِيَةٌ قَدْ صَحَّ عَنْهَا تُؤَخَّرُ
إِذَا تَطْهَرُ الْأَرْضُ الْجَوَارُ مُقَرَّرُ
لِيَسْجُدَتْهَا عِنْدَ إِذِ عَامِكَ يَغْفِرُ
وَتَمْبِيرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْكَ مُقَرَّرُ
وَفِي صُنْعِهِ عَنْهَا الْخُرُوجُ مُحَرَّرُ

(الإختیار) أي الإستیقاط، أمّا لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الدهول أجزاءه (فإن أتى بها) أو بأحدٍها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير (نالمّا لا يُعتد) بما أتى (به) بل يُعيدة ولو القراءة أو القعدة على الأصح، وإن لم يُعيدة تفسد لصُدوره لا عن إختیار، فكان وجوده كعديهِ والناس مِنْهُ غافلون، فلو أتى التائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تفسد الرُفص. ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزاءه لمُصُول الرُفص (منه) والوضع بالإختیار

شرائط نماز سے متعلق علامہ شریعی کے نظم کا ترجمہ

اور ان فرائض کے ادائیگی کی شرط اختیار ہے، یعنی نماز کے مذکورہ تمام فرائض کو بحالت بیداری ادا کیا جائے اور نماز پڑھنے

والا بیدار ہونیند میں نہ ہو۔ شارح تہذیب الامور علامہ حصکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کچھ مزید شرطیں ہیں جو بیس سے کچھ زیادہ ہیں۔ جنہیں علامہ شرملائی نے اپنی کتاب شرح وہبانیہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے تکبیر تحریرہ کے لیے بیس شرط ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ نماز کے لیے تیرہ شرطیں ہیں جن کو شیخ شرملائی نے نظم کیا ہے جن کا ترجمہ ذیل میں درج ہے۔

(۱) تکبیر تحریرہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کو جمع کرنے کی مجھے توفیق ملی ہے، وہ شرطیں آراستہ خوبصورت اور زمانے بھر

میں روشن ہیں۔

(۲) وہ شرطیں یہ ہیں: فرض نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ اور وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد، یعنی ظن غالب یا یقین ہونا۔

اور جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کا چھپانا، کپڑے، بدن اور جگہ کا پاک ہونا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے۔ اور قیام کرنا، یعنی سیدھا اس طرح کھڑا ہونا کہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو نہ پکڑ سکیں۔

(۳) اور مقتدی کے لیے امام کی پیروی کی نیت کرنا۔ اور اس کا بولنا، یعنی تکبیر اس طرح ادا کرنا کہ وہ خود سن لے۔ اور نیت

کرتے وقت فرض نماز یا واجب نماز کی تعیین کرنا کہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں، ادا پڑھ رہا ہوں یا قضاء پڑھ رہا ہوں، اس طرح تعیین کرنا ضروری ہے، پس ذکر کرے خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس میں اپنی حاجت اور ضرورت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اور وہ ذکر بسم اللہ سے بھی الگ ہو، یعنی تکبیر تحریرہ اللہ اکبر کے ذریعہ سے ادا کرے یا ایسا جملہ کہ جس میں اپنی حالت یا مغفرت کا ذکر نہ ہو، جیسے اللہم اغفر لی سے تکبیر تحریرہ ادا نہ ہوگی۔ اور تکبیر تحریرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی درست نہیں ہے۔ اگر تحریرہ باندھنے والا شخص عربی زبان پر قادر ہو تو عربی زبان میں تحریرہ کا جملہ ہو۔ اور اگر عربی زبان پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے فارسی زبان میں بھی تحریرہ کا لفظ بول کر نیت باندھنا درست ہے۔

(۴) اور لفظ ”اللہ اکبر“ میں اللہ کے دوسرے لام کے الف کو ترک نہ کرے۔ اور اللہ کی حاء کو چھوڑے اور دونوں

ہمزے مد سے خالی ہوں، یعنی لفظ اللہ کے شروع میں جو ہمزہ ہے اس کو اس قدر نہ کھینچے کہ استفہام کا معنی پیدا ہو جائے۔ اور نہ ہی ”اکبر“ کے ہمزہ پر مد پڑھا جائے کہ ایک ہمزہ کے بجائے دو ہمزہ بن جائے۔ اور اکبر کی باء پر مد کا اضافہ نہ کرے یعنی اکبار نہ پڑھے، اس لیے کہ اس سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔

(۵) اور نیت اور اللہ اکبر کے درمیان کوئی ایسا فعل نہ ہو جو نماز کا مخالف ہو۔ اور تکبیر تحریرہ اور نیت کے درمیان کوئی ایسا کلام

نہ کرنے جو نماز کے مخالف ہو۔ اور یہ بھی ہونا چاہئے کہ پہلے اللہ اکبر کہے پھر نیت کرے، کیونکہ اس طرح نیت درست نہ ہوگی۔

(۶) اے مخاطب! مذکورہ تمام چیزوں کو لے لو۔ اے تجھ جیسا اہل فہم نظم کہنے والے کی غلطی اگر دیکھتا ہے تو اسے معذور سمجھتا

ہے کہ نظم میں الفاظ کی زیادتی مناسب نہیں ہے۔ اور اخیر شرط قبلہ کی جانب رخ کرنا ہے، اس شخص کے لیے جس کو کوئی عذر شرعی نہ ہو، شاید تم کو ان اشعار کے قبول سے فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

(۷) پس ان تمام شرطوں کا مجموعہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ ان میں اور بھی اضافہ کیا گیا ہے اور ان شرطوں کو جس نے نظم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہے جو بڑا سخی ہے۔

(۸) اور بہترین درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو اللہ کی مخلوق کے لیے ذخیرہ اور دین اسلام کی مدد کرنے والے ہیں۔
 (۹) تحریر کی ان شرطوں کے بعد میں نے نمازوں کے لیے اور تیرہ شرطوں کا اضافہ کیا ہے جو نمازیوں کے لیے بالکل ظاہر ہیں۔
 (۱۰) اور وہ تیرہ شرطیں حسب ذیل ہیں، فرض نمازوں میں تیرا ایک آیت کی مقدار کھڑا ہونا۔ اور فرض کی دو رکعتوں میں تیرا قرأت کرنا، لیکن تجھ کو اختیار ہے کہ تم پہلی دو رکعت میں قرأت کرو یا دوسری دو رکعتوں میں قرأت کرو۔

(۱۱) نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرأت فرض ہے، لیکن جو شخص مقتدی ہے اس کو قرأت سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے، الگ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۴)

(۱۲) اور سجدہ کی شرط یہ ہے کہ پیشانی زمین پر ٹک جائے اور دونوں سجدوں کے درمیان فصل یہ ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، یعنی ایک سجدہ کر کے اس طرح اٹھ جائے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے کم از کم اس قدر فصل ضروری ہے، اس سے کم مقدار سجدہ سے اٹھنے کا تو نماز درست نہ ہوگی۔

(۱۳) اور قیام کے بعد دوسرا فرض رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ ہے اور ان میں ترتیب بھی فرض ہے۔ اور دوسرے سجدہ کو اخیر نماز تک مؤخر کر سکتے ہیں (دونوں سجدوں کے درمیان ترتیب فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لہذا دوسرے سجدے کو اخیر نماز تک مؤخر کر سکتے ہیں)۔ (شامی: ۲/۱۳۴)

(۱۴) جب زمین پاک ہو تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی یا اپنے کپڑے کے فاضل حصہ پر سجدہ کرنا جائز ہے جو فقہاء کرام کے یہاں مقرر اور متعین ہے، سجدہ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، خواہ سجدہ زمین پر ادا کرے یا ہاتھ کی ہتھیلی پر سجدہ کرے، یا اپنے کپڑے کے ذرا حصہ پر سجدہ کرے۔

(۱۵) بھیڑ اور جگہ کی تنگی کی صورت میں اونچی جگہ یا اس شخص کی پیٹھ پر سجدہ کرنا محاف ہے جو نماز میں شریک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مجبوری کے وقت اونچی جگہ یا نمازی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ قابل مواخذہ نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ سجدہ اتنی اونچی جگہ پر نہ کرے جو ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو، لیکن عذر کی وجہ سے جائز ہے۔

(۱۶) اور نماز کے تمام افعال کو بیداری کی حالت میں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور فرض کی تمیز ہو کہ کون سا فرض پڑھ رہا ہے؟ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے یا عصر پڑھ رہا ہے؟ ادا پڑھ رہا ہے یا قضاء؟ الغرض فرض نمازوں میں امتیاز کرنا بھی ضروری ہے۔
 (۱۷) اور نماز کے افعال کو تعدد اخیرہ پر ختم کرنا اور نماز سے کسی فعل کے ذریعہ باہر آنا جو اس پر مقرر اور متعین ہے۔

فرائض کی ادائیگی بیداری کی حالت میں ہو

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ فرائض نماز کے ادا کرنے کے لیے بیداری شرط ہے، یعنی یہ شرط ہے کہ نمازی جاگنے کی حالت میں نماز کے افعال و فرائض کو ادا کرے، لیکن اگر کسی شخص نے رکوع یا سجدہ بالکل غفلت کی حالت میں ادا کیا تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ بھول اور غفلت شریعت میں معاف ہے، بشرطیکہ وہ نمازی بیدار ہو، پس اگر کسی نے تمام ارکان نماز اور فرائض کو سونے کی حالت میں ادا کیا یا ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو سونے کی حالت میں ادا کیا مثلاً سونے کی حالت میں اس نے قیام کیا، یا سونے کی حالت میں قرأت کی، یا رکوع کیا یا سجدہ کیا یا سونے ہی کی حالت میں قعدہ اخیرہ کیا تو جو رکن اس نے بحالت نوم ادا کی ہے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، اگرچہ قرأت یا قعدہ ہی کیوں نہ ہو، اس باب میں اصح قول یہی ہے۔ لیکن اس بارے میں دوسرا قول غیر اصح فقہ ابو الیث کا یہ ہے کہ قرأت اور قعدہ دو رکن ایسے ہیں جو سونے کی حالت میں ادا کرنے سے بھی معتبر ہوتے ہیں، مگر فتویٰ اس قول پر نہیں ہے بلکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ ارکان نماز میں سے کسی بھی رکن کو سونے کی حالت میں ادا کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ اعادہ نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس سے وہ رکن اختیار سے ادا نہیں ہوا ہے بلکہ غیر اختیاری طور پر ادا ہوا ہے، جس کا اعتبار نہیں ہے۔ پس اس کا ہونا نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ عام لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور اس رکن کو دوبارہ نہیں کرتے ہیں جو سونے کی حالت میں ادا ہوتا ہے۔ اگر سونے کی حالت میں کسی نے ایک پوری رکعت ادا کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے ایک رکعت زیادہ کر دی ہے، حالانکہ رکعت ترک کو بالکل قبول نہیں کرتی ہے، لیکن اگر نمازی نے رکوع کیا یا سجدہ کیا اور وہ اس میں سو گیا تو یہ رکوع اور سجدہ کافی ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں اس نے اختیار سے سر اٹھایا ہے اور اختیار سے سر رکھا ہے یعنی رکوع میں جھکنا اور اس سے سر اٹھانا اور سجدے میں جانا پھر اس سے سر اٹھانا اختیار سے پایا گیا ہے، درمیان میں اگر سو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے اور نہ یہ مضرب ہے۔

چاول اور جو کے ڈھیر پر سجدہ کا حکم

سجدہ ایسی چیز پر ہونا چاہئے کہ جو سخت ہو اور نیچے کی جانب نہ دھنسے، لہذا اگر کوئی شخص گھیسوں یا چاول یا جو کے ڈھیر پر سجدہ کرے تو اس پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہ ہوگا، ہاں اگر چاول اور گھیسوں پوری میں بند ہے اور سجدہ کرنے سے سر اس پر جم جاتا ہے تو اس پر سجدہ درست ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۴)

(وَأَلْهَىٰ وَاجِبَاتٍ) لَا تَفْسُدُ بِتَرَكِيهَا وَتَعَادُ وَجُوتَا فِي الْقَعْدِ وَالسُّهُوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا آيْمًا وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ أُذِنَتْ مَعَ كَرَاهَةِ الشَّخْرِ بِمَنْ تَجِبُ إِعَادَتُهَا. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلذُّوْلِ، لِأَنَّ الْقَرْضَ لَا يَنْكَرُ (وَجِي) عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَرْبَعَةُ عَشَرَ (فِرَاقَةُ فَايَعَةِ الْكِتَابِ) فَيَسْجُدُ

للسهو يتزك أكثرها لا أقلها، لكن في المختص يسجد بتزك آية منها وهو أولى قلت: وعليه
 لكل آية واجبة ككل تكبيرة جبد وتغديل ركن وإتيان كل وتزك تكبير كل كما يأتي فليحفظ
 (وَضَمُّ) أَصْرٍ (سُورَةٍ) كَالْكَوْلِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا، هُوَ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ، نَحْوُ {ثُمَّ تَقَرَّ} {ثُمَّ
 عَبَسَ وَبَسَرَ} {ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ} وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْآيَةُ أَوْ الْإِتْيَانُ تَعْدِلُ ثَلَاثًا قِصَارًا ذِكْرَهُ الْخَلْبِيُّ
 (فِي الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ) وَهَلْ يُكْرَهُ فِي الْأَخْرَجَيْنِ؟ الْمَخْتَارُ لَا (و) فِي (جَمِيعِ) رَكَعَاتِ
 (الثَّقَلِ) لِأَنَّ كُلَّ شَفَعٍ مِنْهُ صَلَاةٌ (و) كُلُّ (الْوَتْرِ) اخْتِطَاطًا وَتَغْيِينُ الْقِرَاءَةِ (فِي الْأَوَّلَيْنِ) مِنْ
 الْفَرْضِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَتَقْدِيمُ الْقَائِحَةِ) عَلَى كُلِّ (السُّورَةِ) وَكَذَا تَزْكُ تَكْبِيرُهَا قَبْلَ سُورَةِ
 الْأَوَّلَيْنِ (وِرْعَايَةُ التَّرْتِيبِ) بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَ (فِيمَا يَتَكَرَّرُ) أَمَا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ فَفَرْضٌ كَمَا مَرَّ
 (فِي كُلِّ رَكَعَةٍ كَالسُّجْدَةِ) أَوْ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ كَعَدَدِ رَكَعَاتِهَا، حَتَّى لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى
 قَضَاهَا وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ لَكِنَّهُ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْعُقُودِ
 إِلَى الصَّلَاةِ وَالْقَلَاوِيَةِ، أَمَا السُّهُوَةُ فَتَرْفَعُ الشَّهَادَةَ لَا الْقَاعِدَةَ، حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بِمَجْرَدِ رُكْعَةٍ مِنْهَا
 لَمْ تَفْسُدْ، بِخِلَافِ تِلْكَ السُّجُودَيْنِ. (وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ) أَي تَسْكِينُ الْجَوَارِحِ قَدْرَ تَسْبِيحَةٍ فِي
 الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَذَا فِي الرَّفْعِ مِنْهُمَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَمَالُ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ مُكْمَلِ
 الْفَرْضِ وَاجِبٌ وَمُكْمَلُ الْوَاجِبِ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ الثَّانِي الْأَنْتَقَاةُ فَرْضٌ (وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ) وَلَوْ فِي نَقْلِ
 فِي الْأَصْحَحِ وَكَذَا تَزْكُ الزِّيَادَةُ فِيهِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَأَرَادَ بِالْأَوَّلِ غَيْرَ الْأَخِيرِ. لَكِنَّ يَزُدُّ عَلَيْهِ لَوْ
 اسْتَعْلَفَ مُسَافِرٌ سَبَقَهُ الْحَدِيثُ مُقِيمًا فَإِنَّ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ فَرْضٌ عَلَيْهِ. وَلَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ عَارِضٌ

نماز کے واجبات کا بیان

ترجمہ و تشریح اب یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز کے واجبات کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں جو نماز کے اندر واجب ہے۔ اور ان کے سہواً چھوٹ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، البتہ سجدہ سہواً لازم ہوتا ہے اور عمداً ترک کرنے سے نماز کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ نماز میں کچھ افعال واجب ہیں۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سہواً چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، مگر سجدہ سہواً واجب ہوتا ہے اور عمداً واجب کے چھوڑنے سے نماز کا اعادہ کیا جائے گا اور جی طور پر۔ اسی طریقہ سے اگر واجب چھوٹ جائے اور سجدہ سہواً نہ کیا جائے تو اس صورت میں نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور سجدہ سہواً لینے کے بعد اعادہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سجدة سہو واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی شخص پر سجدة سہو واجب تھا اور اس نے سجدة سہو نہ کیا اور نہ ہی نماز دوبارہ پڑھی تو ایسا شخص فاسق اور گناہگار ہوگا۔ اس لیے کہ واجب کا ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن نجیم الحنبلی نے اپنے رسالہ ”بیان المعاصی“ میں فرمایا ہے کہ ہر مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے۔ نیز علامہ ابن نجیم نے اس کی صراحت کی ہے کہ گناہ صغیرہ کو اگر علیٰ سبیل الدوام کیا جائے تو اس سے عدالت و ثقاہت ساقط ہو جائے گی۔ اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ اس پر صراحت کرے۔ (شامی: ۲/۱۳۷)

جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو اس کا اعادہ واجب ہے

اسی طرح ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کا اعادہ، یعنی اس کا دوبارہ از سر نو پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بول و براز کی سخت ضرورت تھی مگر اس کے باوجود اس نے نماز پڑھی، یا جس کپڑے میں جاندار مخلوق کی تصویر تھی اس کو پہن کر نماز پڑھی تو نماز ان صورتوں میں مکروہ تحریمی ہوگی اور اعادہ واجب ہوگا۔ اور اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا درحقیقت اس کی کو دور کرنے کے لیے ہے جو پہلی نماز میں رہ گئی ہے، اس لیے کہ ایک فرض بار بار ادا نہیں کیا جاتا ہے اس باب میں مختار قول یہی ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں کہ شرح ”الاکتمل علی اصول التذوی“ میں ہے دوبارہ نماز کا لوٹانا درحقیقت اس کی کو پورا کرنے کے واسطے ہے جو پہلی نماز میں رہ گئی ہے اور یہ سجدة سہو سے کمی کو پورا کرنے کے درجہ میں ہے، ورنہ وہ تو پہلی نماز ہی سے ذمہ سے سبکدوش اور عہدہ برآں ہو چکا ہے، اگرچہ کراہت ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، صحیح قول اس باب میں یہی ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا قول ابو الیسر کا ہے جو غیر مختار قول ہے۔ ابو الیسر فرماتے ہیں کہ دوبارہ جو نماز پڑھی گئی ہے وہ فرض ہے اور پہلی نماز جو کراہت کے ساتھ ادا کی گئی ہے اس سے فرض نہیں ادا ہوا ہے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن اہمام نے قول اول کو اختیار فرمایا ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۸)

عمداً ترک واجب سے نماز کے اعادہ کا حکم مگر چار جگہوں پر

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں اگر واجب عمداً چھوڑ دیا تو اس صورت میں سجدة سہو سے کام نہ چلے گا اس لیے کہ عمد کی صورت میں سجدة سہو نہیں ہے؛ بلکہ نماز کے اعادہ کا حکم ہے، ہاں البتہ چار مسائل ایسے ہیں جہاں عمد کی صورت میں بھی سجدة سہو سے کام چل جائے گا وہ چار مسائل درج ذیل ہیں:

۱- اگر کسی نے قعدۂ اولیٰ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں نماز کے اعادہ کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سجدة سہو سے کام چل جائے گا۔

۲- نماز کے بعض افعال میں خشک واقع ہوا، چنانچہ عمد اس نے غور و فکر کیا اور نظر میں اس قدر منہک ہو گیا کہ ایک رکن کی ادائیگی سے غافل ہو گیا تو اس صورت میں بھی سجدة سہو سے کام چل جائے گا۔

۳- اگر کسی نے پہلی رکعت کے دو سجدوں میں سے ایک کو نماز کے اخیر تک جان بوجھ کر مؤخر کر دیا تو اس صورت میں بھی اعادہ صلوٰۃ کا حکم نہیں ہے بلکہ سہو کے سجدہ کر لینے سے کام چل جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔

۴- اگر کسی نے قعدہ اولیٰ میں رسول اکرم ﷺ پر جان بوجھ کر درود پڑھ دیا تو اس صورت میں بھی نماز کا اعادہ نہیں ہے، حالانکہ قعدہ اولیٰ میں تحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنا واجب تھا اور اس نے واجب کی ادائیگی میں قصداً تاخیر کی ہے، لہذا اعادہ صلوٰۃ ہونا چاہئے حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے بلکہ صرف سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔

۵- بعض فقہاء کرام نے اس کے اندر ایک پانچویں مسئلہ کو بھی داخل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عمداً فاتحہ پڑھنا ترک کر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ (شامی: ۱۲/۲)

اگر سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی نے سجدہ سہو جو اس پر واجب تھا کرنا بھول گیا یا نماز فجر میں سورج طلوع ہو گیا اور سجدہ سہو نہ کر سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص از سر نو دوبارہ نماز ادا کرے، جیسا کہ شارح علامہ حصکفی کے اطلاق کا تقاضہ ہے اس لیے کہ ترک واجب کی وجہ سے جو کمی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی ہے۔ (شامی: ۱۲/۲)

نماز کے چودہ واجبات کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق نماز کے واجبات چودہ ہیں، حالانکہ بعض مصنفین نے واجبات نماز چودہ سے بھی زیادہ لکھے ہیں، جیسا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گے۔

واجب نمبر ۱: سورۃ فاتحہ کا پڑھنا

واجبات نماز میں سے پہلا واجب سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھنا چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر بالکل یہ طور پر سورۃ فاتحہ چھوڑ دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، البتہ اگر کسی نے سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ لیکن مجتبیٰ نامی کتاب میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیت بھی چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب ہوگا اور یہی قول اولیٰ اور بہتر ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک پوری سورۃ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور حضرات صاحبین، حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کے اکثر حصے کا پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ان حضرات کے نزدیک واجب نہ ہوگا۔ اور صاحب ذریعہ علامہ حصکفی نے یہاں بصاحبین کا قول اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کی بنیاد مجتبیٰ نامی کتاب ہے۔ (شامی: ۱۲/۲)

صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ مجتبیٰ نامی کتاب کے قول کے مطابق سورہ فاتحہ کی آیت کو پڑھنا اسی طرح واجب ہے جس طرح عیدین کی چھ تکبیروں میں سے ہر تکبیر واجب ہے۔ اور جس طرح تعدیل ارکان ہر رکن میں واجب ہے۔ اور جس طرح ہر واجب کو اس کی جگہ پر ادا کرنا لازم ہے۔ اور جس طرح ہر واجب کو دوبارہ ادا کرنے سے بچنا لازم ہے، جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل اپنی جگہ آئے گی، لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھنا چاہئے۔

واجب نمبر ۲: سورہ ملانا

نماز کے واجبات میں سے دوسرا واجب فم سورہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب سے چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر، یا اس جیسی کوئی سورہ کو ملانا ہے۔ اور سب سے چھوٹی سورہ سے مراد تین چھوٹی آیتیں ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت ﴿ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ یہ تین چھوٹی آیتوں کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر ایک آیت یا دو آیتیں مذکورہ تین آیتوں کے برابر ہوں تو بھی چھوٹی تین آیتوں کے حکم میں ہوگی، اس کو امام طہی نے ذکر کیا ہے۔

ایک لمبی آیت قرأت کرنا

اگر کسی نے نماز میں ایک لمبی آیت قرأت کی جو تین چھوٹی آیتوں کے مثل تھی، یعنی تیس حروف پر مشتمل تھی تو گویا اس نے چھوٹی تین آیتوں کی قرأت کی ہے۔ اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ”فصل بجمہر الإمام“ کے تحت یہ مسئلہ آئے گا کہ قرأت کی فرض مقدار صرف ایک آیت ہے۔ اور عرف میں ایک آیت اس کو کہتے ہیں جو چھ حروف پر مشتمل ہو، خواہ نقدی ہی کیوں نہ ہو، جیسے: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾۔ (شامی: ۲/۱۳۹)

فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت کرنا

سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ ملانا واجب ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ فرض کی آخری دو رکعتوں میں فم سورہ کرنا کیا مکروہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کی آخری دو رکعتوں میں فم سورہ کرنا مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔

اگر کسی نے اخیر کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھول کر سورت بھی ملائی تو بقول حضرت امام ابو یوسفؒ اس پر سہو کے دو سجدے واجب ہیں، اس لیے کہ رکوع اپنے محل سے مؤخر ہو گیا ہے۔ لیکن اس بارے میں ظاہر روایت یہ ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہ ہوگا اس لیے کہ قرأت دونوں ہی رکعتوں میں مشروع ہے، البتہ اخیر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرنا سنون ہے واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۰)

نفل اور واجب کی تمام رکعتوں میں قرأت کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں احتیاطاً قرأت کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ نفل کا ہر

شفع مستقل نماز ہے، چنانچہ جب دو رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسرے شفیع کے لیے کھڑا ہوا تو گویا اس نے سابق تحریمہ پر بناء کیا ہے اور وہ الگ دو رکعت ہے، لہذا اس میں الگ سے قرأت کرنی واجب ہوگی۔ حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص چار رکعت کی نیت سے نفل شروع کرے گا تو اس تحریمہ سے اس پر صرف دو رکعت نماز واجب ہوگی۔ اور جب وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو وہ گویا اس کے لیے نیا تحریمہ شمار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر شفیع ثانی کی نماز فاسد ہو جائے تو شفیع اول کی نماز باطل نہ ہوگی۔ اور حضرات فقہاء نے فرمایا کہ نفل کے شفیع ثانی کی ابتداء نحو ذو غیرہ سے کرنا مستحب ہے، اس کی پوری تفصیل حلیہ میں ہے اور ”باب الوتر والنوافل“ کے تحت آئے گی۔ (شامی: ۲/۱۵۰)

واجب نمبر ۳: قرأت کو فرض کی پہلی دو رکعتوں میں متعین کرنا

نماز کے واجبات میں سے تیسرا واجب یہ ہے کہ قرأت کے لیے فرض کی پہلی دو رکعتوں کو متعین کرنا ہے، یعنی جو فرض نماز چار رکعت والی یا تین رکعت والی ہے اس میں پہلی دو رکعت کو فم سورۃ کے لیے متعین کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ فم سورۃ الگ چیز ہے اور اس فم سورۃ کو پہلی دو رکعتوں کے ساتھ خاص کرنا الگ چیز ہے لہذا اس کو تکرار مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ (شامی: ۲/۱۵۱)

محل قرأت کے متعلق حضرات فقہاء کرام کی آراء

فرض قرأت کا محل کیا ہے؟ اس بارے میں حضرات فقہاء کرام سے تین اقوال منقول ہیں: (۱) قرأت کی جگہ متعین طور پر پہلی دو رکعت ہے۔ علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں اسی قول کی تصحیح کی ہے۔ (۲) قرأت کا محل فرض کی دو رکعتیں ہیں غیر متعین طور پر، پس اس دوسرے قول کے مطابق پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا واجب ہے اور مذہب میں مشہور قول یہی ہے۔ (۳) فرض کی پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا افضل ہے نہ واجب، مگر یہ تیسرا قول ضعیف ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۱)

واجب نمبر ۴: سورۃ فاتحہ کو سورۃ پر مقدم کرنا

نماز کے واجبات میں سے چوتھا واجب سورۃ فاتحہ کو سورۃ پر مقدم کرنا ہے۔ یعنی ثناء کے بعد سورۃ فاتحہ پہلے پڑھے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، چنانچہ اگر کسی نے سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھی یا سورت کا کوئی حرف سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، جیسا کہ یہ مسئلہ البحر الرائق میں مذکور ہے۔ اور صاحب فتح القدر نے فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت اتنی پڑھ دی کہ اس سے ایک رکن ادا ہو سکتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ علت سورۃ فاتحہ کی ابتداء کرنے میں تاخیر ہونا ہے اور تھوڑی تاخیر تو شریعت میں معفو عنہ ہے۔ صاحب فتح القدر کے کلام کی تائید صاحب حلیہ نے بھی کی ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۲)

سورۃ فاتحہ کو مکرر نہ پڑھنا بھی واجب ہے

شراح تئویر الابصار علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانے سے پہلے سورۃ فاتحہ

دوبارہ نہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے پہلی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ دو مرتبہ پڑھ دی تو تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جیسا کہ ذخیرہ وغیرہ میں ہے۔ اور اگر کسی نے سورت سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت کے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جیسا کہ یہ مسئلہ فتاویٰ خانہ میں مذکور ہے۔ اور محیط، ظہیر یہ اور خلاصہ میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اور علامہ زاہدی نے اسکی تصحیح کی ہے، کیونکہ اس صورت میں تاخیر لازم نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ایک سورہ ختم کرنے کے بعد فوراً رکوع میں جانا واجب نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۲)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے پہلی دو رکعت میں سورت ملانے سے پہلے سورہ فاتحہ بھول کر مکرر پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ اخیر کی رکعتوں میں صرف ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اخیر کی دو رکعت میں جان بوجھ کر دو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو یہ اس وقت تک مکروہ نہیں ہے جب تک کہ لوگوں پر تطویل جماعت کا اندیشہ نہ ہو، یا گذشتہ رکعت سے لمبی ہونے کا خوف نہ ہو۔ (شامی: ۲/۱۵۲)

واجب نمبر ۵: قرأت اور رکوع کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا

نماز کے واجبات میں سے پانچوں واجب قرأت اور رکوع کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا ہے۔ اسی طرح نماز کے ان تمام افعال میں ترتیب کی رعایت کرنا واجب ہے جو افعال مکرر ہیں، جیسے سجدہ ہے۔ اور جو افعال نماز میں مکرر نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بار ہیں ان میں اور دوسرے افعال میں ترتیب فرض ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گذرا ہے۔ یا ترتیب ان افعال میں واجب ہے جو کل نماز میں ہوتے ہیں، جیسے نماز کی رکعتوں کی تعداد اور سجدہ ہے۔

قوله بین القراءات والركوع: قرأت اور رکوع کے درمیان ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے قرأت کرے اس کے بعد رکوع کرے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے قرأت کرنے سے پہلے رکوع کیا تو اس رکعت کا رکوع صحیح سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ صحت رکوع کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ قرأت پر مرتب ہو۔ اس کے برخلاف رکوع اور سجدوں کے درمیان ترتیب فرض ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو اس رکعت کا سجدہ نہیں سمجھا جائے گا اس لیے کہ سجدہ رکوع کے بعد ہی متحقق ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۵۳)

قوله فيما لا يعكوز: یعنی وہ افعال جو پوری نماز میں مکرر نہیں ہوتے ہیں یا نماز کی ہر رکعت میں مکرر نہیں ہوتے ہیں، ان میں باہم ترتیب فرض ہے، جیسے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ کی ترتیب فرض ہے، جیسا کہ یہ بات ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوئی۔ (شامی: ۲/۱۵۳)

قوله أو في تحلي الصلاة كعدد ركعاتها: مطلب یہ ہے کہ نماز کی رکعتوں کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ اور نماز کی رکعتوں میں ترتیب جو واجب ہے اس کا ظہور مسبوق کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر چار رکعت والی نماز میں کسی کو آخری رکعت ملی تو جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو پہلے اس رکعت کو ادا کرے گا جس میں قرأت ہے پھر اس کے بعد

بلا قرأت والی رکعت ادا کرے گا۔ (شامی: ۲/۱۵۲)

اگر پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول جائے تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص پہلی رکعت کا ایک سجدہ بھول گیا تو اس ایک سجدہ کی قضاء کرے گا، اگرچہ سلام کے بعد قضاء کرے، البتہ اتنی شرط ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے کلام نہ کیا ہو، یعنی ایسی گفتگو نہ کی ہو کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو۔ اور جب چھوٹے ہوئے سجدہ کی قضاء کرے گا تو اس کے بعد تشهد پڑھے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد دوبارہ تشهد پڑھے گا۔ اور سلام و درود نیز دعاء پڑھ کر سلام پھیر دے گا اور دوبارہ تشهد پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ سجدہ صلیبی اور سجدہ تلاوت کی جانب عود کرنے سے التحیات اور قعدہ دونوں باطل ہو جاتے ہیں۔ سجدہ صلیبی نماز کے سجدہ کو کہتے ہیں جو نماز کا جزو ہے، قعدہ کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ اور نماز کے دوسرے ارکان نماز کے درمیان ترتیب شرط ہے، یعنی نماز کے تمام ارکان ادا ہو جانے کے بعد قعدہ اخیرہ ہونا چاہئے، لیکن جب یہاں سجدہ صلیبی چھوٹ گیا اور قعدہ اخیرہ کے بعد اس کو ادا کیا گیا تو یہ قعدہ درحقیقت قعدہ اخیرہ نہ رہا، لہذا قعدہ اور التحیات دونوں باطل ہو جائیں گے۔ اور سجدہ تلاوت سے قعدہ اخیرہ کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت چونکہ نماز میں ہوا اس لیے اس کو سجدہ صلیبی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۶)

البتہ سجدہ سہو صرف التحیات کو باطل کرتا ہے، قعدہ اخیرہ کو باطل نہیں کرتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص سجدہ سہو سے سر اٹھاتے ہی سلام پھیر دے تو نماز باطل نہ ہوگی، بخلاف مذکورہ دونوں سجدوں کے، اگر سجدہ صلیبی اور سجدہ تلاوت سے سر اٹھاتے ہی سلام پھیر دے تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ قعدہ اخیرہ فرض اور رکن نماز ہے جو یہاں نہیں پایا گیا ہے اس لیے نماز باطل ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۱۵۶)

واجب نمبر ۶: تعدیل ارکان

نماز کے واجبات میں سے چھٹا واجب تعدیل ارکان ہے۔ اور تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجود میں نمازی کے اعضاء کا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار میں سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود سے سر اٹھانے میں تعدیل واجب ہے، جیسا کہ صاحب فتح القدر ابن کمال نے اس کو پسند کیا ہے، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت قومہ میں اور سجدہ سے اٹھتے وقت جلسہ میں بھی اطمینان و سکون سے رک جائے اس کے بعد سجدہ میں جائے اور تعدیل ارکان کے واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے پوری زندگی تعدیل پر مواظبت فرمائی ہے۔ نیز ایک صحابی نے بغیر تعدیل ارکان عجلت سے نماز ادا کی تھی اور آپ ﷺ کو سلام کیا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا: إرجع فصلی فإنک لم فصلی یعنی واپس جاؤ اور دوبارہ نماز ادا کرو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر تین دلیل ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۷)

تعدیل ارکان سے متعلق بحث کا خلاصہ

خلاصہ بحث یہ ہے کہ روایت اور درایت کے اعتبار سے تعدیل ارکان واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور قومہ اور جلسہ میں تعدیل کرنا مشہور مذہب کے مطابق سنت ہے، اگرچہ وجوب کا قول بھی منقول ہے اور یہی بات دلائل سے زیادہ مؤید ہے۔ اور متاخرین علماء نے اسی کو پسند کیا ہے اور حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان مطلقاً فرض ہے مجمع اور یعنی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور امام طحاویؒ نے ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مذہب نقل فرمایا ہے اور فیض نامی کتاب میں اس قول کو احوط بتایا گیا ہے۔ اور حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (شامی: ۲/۱۵۸)

مشہور قاعدہ

لیکن یہاں ایک مشہور قاعدہ اور اصول ہے کہ مکمل الفرض واجب ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں فرض کی تکمیل کرنے والی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں اور واجب کی تکمیل کرنے والی چیزیں سنت ہوتی ہیں تو جب تعدیل ارکان سے رکوع و سجدہ کی تکمیل ہوتی ہے جو فرض ہیں تو تعدیل ارکان اس اصول کے پیش نظر واجب ہونا چاہئے اور قومہ اور جلسہ دونوں واجب ہیں ان میں تعدیل سے واجب کی تکمیل ہوتی ہے، لہذا ان میں تعدیل ارکان سنت ہونی چاہئے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چاروں ہی میں تعدیل ارکان فرض ہے، تعدیل کے چھوٹنے سے نماز نہ ہوگی۔

واجب نمبر کے: رباعی و ثلاثی نماز میں قعدہ اولیٰ کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ واجبات نماز میں سے ایک واجب قعدہ اولیٰ یعنی رباعی اور ثلاثی نمازوں میں دو رکعت کے بعد بیٹھنا ہے، خواہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو صبح قول کے مطابق، یعنی صبح قول کے مطابق نفل نماز میں بھی دو رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ لیکن حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ نفل کی دو رکعت میں قعدہ کرنا فرض ہے اس لیے کہ نوافل شفع الگ الگ نماز ہے، لہذا دو رکعت کے بعد جو قعدہ ہوگا وہ قعدہ اخیرہ ہوگا اور قعدہ اخیرہ فرض ہے اس لیے نفل میں دو رکعت کے بعد قعدہ کرنا فرض ہوگا نہ واجب، لیکن اس باب میں صبح قول یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت سے جو نفل پڑھی جائیگی اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے، فرض نہیں، کیونکہ جب بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت کے لیے اٹھا تو قعدہ اخیرہ کس طرح ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۵۹)

قعدہ اولیٰ میں التحیات سے زیادہ پڑھنے کا حکم

اسی طرح قعدہ اولیٰ میں التحیات سے زیادہ نہ پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی تشهد سے زیادہ پڑھنے کو چھوڑ دینا واجب ہے، چنانچہ التحیات پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہئے، چنانچہ اگر کسی شخص نے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۵۹)

اور قعدہ اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ نہ ہو اس لیے کہ اگر قعدہ اخیرہ میں التیمات پر زیادتی کی گئی تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اگر کسی نے ایک تحریمہ سے ایک ہزار نفل پڑھی اور ہر دو رکعت کے بعد بیٹھا ہے اور اخیر میں سلام پھیرا ہے، تو ہر دو رکعت کے بعد جو قعدہ ہے وہ قعدہ اولیٰ ہے اور جس قعدہ کے بعد سلام پھیرا جائے گا وہ قعدہ اخیرہ کہلائے گا۔

قعدہ اولیٰ کی تعریف پر ایک اعتراض اور اس کا جواب

قعدہ اولیٰ کی جو تعریف اوپر بیان کی گئی ہے اس پر اس مسئلہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ ایک مسافر شخص امامت کر رہا تھا اس کو حدث لاحق ہو گیا اور اس مسافر امام کا وضو ٹوٹ گیا اس نے اپنا خلیفہ ایک مقیم شخص کو بنا دیا جو اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا، تو اس صورت میں اس مقیم امام پر قعدہ اولیٰ فرض ہوگا، کیونکہ وہ مقیم جس امام کی نیابت کر رہا ہے اس پر قعدہ اولیٰ فرض تھا اس لیے کہ وہ قعدہ اخیرہ تھا کیونکہ مسافر پر صرف دو ہی رکعت واجب ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مقیم امام پر قعدہ اولیٰ کی فرضیت عارضی طور پر ہے، نیابت کی وجہ سے دائمی اور مستقل طور پر نہیں، چونکہ یہ مسافر امام کی نیابت کر رہا ہے اس لیے ایک عارض کی وجہ سے قعدہ اولیٰ فرض ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۵۹)

(وَالشَّهَدَانِ) وَتَسْجُدُ لِلسُّهُوِ بِتَرْكِ بَعْضِهِ كَكُلِّهِ وَكَذَا فِي كُلِّ قَعْدَةٍ فِي الْأَصْحِ إِذْ قَدْ يَنْكُرُزُ عَشْرًا؛ كَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي تَشْهَدِي الْمَغْرِبِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَسَجَدَ مَعَهُ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ تَذَكَّرَ سُجُودَ بِلَاوَةٍ فَسَجَدَ مَعَهُ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسُّهُوِ وَتَشَهَّدَ مَعَهُ ثُمَّ قَضَى الرَّكْعَتَيْنِ بِشَّهَدَانِ وَوَقَعَ لَهُ كَذَلِكَ. قُلْتُ: وَيَقُلُّ الثَّلَاوَةَ تَذَكُّرُ الصَّلِيَّةِ؛ فَلَوْ فَرَضْنَا تَذَكُّرَهَا أَيْضًا لَهَمَّا بِهَذَا أَرْبَعٌ آخَرَ لِمَا مَرَّ، وَلَوْ فَرَضْنَا تَعْدُدَ الثَّلَاوَةِ وَالصَّلِيَّةِ لَهَمَّا أَيْضًا زَيْدٌ بَسْتٌ أَيْضًا، وَلَوْ فَرَضْنَا إِذْرَاكَةَ الْإِمَامِ سَاجِدًا وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا مَعَهُ فَمَقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَنْقُصُهُمَا فَيَزَادُ أَرْبَعٌ آخَرَ فَتَذَكَّرَ، وَلَمْ أَرْ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَلَقَطُ السَّلَامِ) مَرَّتَيْنِ فَالْثَّانِي وَاجِبٌ عَلَى الْأَصْحِ بُرْهَانًا، دُونَ خَالِيكُمْ؛ وَتَنْقِصِي قُدُورَةَ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ خَالِيكُمْ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَنَا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلتَّكْمِلَةِ (و) قِرَاءَةُ (قُنُوتِ الْوُثْرِ) وَهُوَ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ وَكَذَا تَكْبِيرُ قُنُوتِهِ وَتَكْبِيرَةُ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ زَيْلَعِي وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ) وَكَذَا أَخَذَهَا وَتَكْبِيرُ رُكُوعِ رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ كَلَفِظَ التَّكْبِيرِ فِي الْفِتَاخِ لَكِنْ الْأَشْبَهُ وَجُودُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَخْرٌ، فَلْيَحْفَظْ (وَالجَهْرُ) لِلْإِمَامِ (وَالإِسْرَارُ) لِلْكَلِّ (فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ) (وَبَسْرٌ) وَيَقِي مِنَ الْوَاجِبَاتِ اثْنَانِ كُلٌّ وَاجِبٌ أَوْفَرَضٍ فِي مَحَلِّهِ، فَلَوْ أَنَّمَا الْقِرَاءَةُ لَمَكَتْ مُتَّفَكِّرًا مِنْهُوَاتِمَ رَجَعَ أَوْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ رَاجِعًا فَصَمَّهَا فَإِنَّمَا أَغَادَ الرُّكُوعَ وَسَجَدَ لِلسُّهُوِ وَتَرَكَ تَكْبِيرَ رُكُوعِ وَتَقْلِيثِ سُجُودِ وَتَرَكَ قُعودِ قَبْلَ ثَانِيَةِ أَوْ رَابِعَةٍ وَكُلُّ زِيَادَةٍ تَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْقُرْصَيْنِ وَإِنْصَابِ

الْمُقْتَدِي وَتَتَابَعَةِ الْإِمَامِ يَغْنَى فِي الْمَجْتَهِدِ فِيهِ لَا فِي الْمَقْطُوعِ بِسَجْدِهِ أَوْ بَعْدَهُ سُنَّتُهُ كَقُنُوتِ
فَجْرٍ وَإِنَّمَا تَفْسُدُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي الْفُرُوضِ كَمَا بَسَطْنَا فِي الْخُرَائِبِ. قُلْتُ: فَبَلَّغْتَ أَصُولَهَا تَيْفَاوَأَنْبَعِينَ،
وَبِالْإِسْطِ أَكْثَرَ مِنْ بَائَةِ أَلْفٍ إِذْ أَخَذَهَا يُنْتَجِ ۳۹۰، مِنْ حُرُوبِ خَمْسَةِ قَعْدَةِ الْمَغْرِبِ بِتَشْهَدِهَا
وَتَرَكَ نَقْصَ مِنْهُ أَوْ زِيَادَةَ فِيهِ أَوْ عَلَيهِ فِي ۷۸، كَمَا مَرَّ، الشُّبْحُ يَنْفِي الْخَصْرَ فَيَتَمَسَّرُ، فَيُلْغَزُ أَيُّ
وَاجِبٍ يَسْتَوْجِبُ ۳۹۰، وَاجِبًا

واجب نمبر ۸: دونوں قعدوں میں تشهد پڑھنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے واجبات میں سے آٹھواں واجب دونوں قعدوں میں التحیات پڑھنا ہے۔ اور دونوں قعدوں سے مراد یہاں قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ ہے۔ ان میں التحیات کو عہدہ و رسو لہٰذا تک پڑھنا واجب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تشهد مروی ہے اس کا پڑھنا ہی واجب نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے دوسری التحیات پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ (شامی: ۱۵۹/۲)

دونوں قعدوں میں پورا تشهد پڑھنا واجب ہے، لہذا جس طرح پورے تشهد کے چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اسی طرح تشهد کا کچھ حصہ چھوڑ دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اسی طرح ہر قعدہ میں التحیات پڑھنا واجب ہوتا ہے اصح ترین قول یہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کے علاوہ اور قعدوں میں التحیات پڑھنا سنت ہے، مگر یہ قول اصح قول کے خلاف ہے۔ اور ہر قعدہ میں تشهد کے واجب ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بسا اوقات تشهد دس بار مکرر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے مغرب میں اپنے امام کی اقتداء دونوں تشهد میں کی، اس طور پر کہ اس نے امام کو پہلے تشهد میں پایا تھا اور حال یہ تھا کہ اس امام پر سجدہ سہو واجب تھا، پس جب امام نے سجدہ سہو کیا تو اس مقتدی نے بھی سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کے بعد امام کے ساتھ التحیات پڑھی، یہ اس مقتدی کا تیسرا تشهد ہوا، اس کے بعد امام کو یاد آیا کہ اس پر سجدہ تلاوت بھی ہے، چنانچہ امام نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدی نے بھی امام کی اقتداء میں سجدہ تلاوت کیا، پھر امام نے التحیات پڑھی تو مقتدی کو بھی التحیات پڑھنی پڑی، اور اسی سجدہ تلاوت کی وجہ سے پہلا سجدہ سہو باطل ہو گیا، لہذا امام کو پھر سجدہ سہو کرنا اور اس کی التحیات پڑھنی پڑی، چنانچہ مقتدی نے بھی التحیات پڑھی، پھر مقتدی کا یہ تشهد پانچویں بار ہوا۔ اب امام کے سلام کے بعد یہ مقتدی اپنی باقیہ رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور ہر رکعت میں تشهد پڑھا، اس طرح مقتدی کے کل سات تشهد ہو گئے۔

اب یہاں رُک کر فرض کر لیجئے کہ جو بات پہلے اس امام کو پیش آئی ہے وہی بات اسے بھی پیش آگئی اس کے بعد دو رکعتوں میں کوئی ایسی بات پیش آگئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اب یقینی طور پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر تشهد بھی پڑھنا پڑے گا، اب اس مقتدی کا تشهد آٹھواں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ بعد والی دو رکعتوں میں اس پر سجدہ

تلاوت بھی واجب ہو گیا تھا، اب اس نے سجدہ تلاوت کیا اس کے بعد اس نے تشہد پڑھا یہ اس کا نواں تشہد ہوگا۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے پہلا والا سجدہ سہو باطل ہو گیا، چنانچہ اس نے پھر سجدہ سہو کیا اور اس کے بعد تشہد پڑھا یہ دسواں تشہد ہو گیا۔ اس کے بعد درود و دعاء پڑھ کر سلام پھیرا اس طرح اس مقتدی نے ایک نماز میں دس مرتبہ تشہد پڑھا ہے۔ اور یہ دسواں تشہد اس پر پڑھنے واجب تھے، معلوم ہوا کہ صرف دو قعدہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر قعدہ میں تشہد پڑھنا واجب ہوگا۔

متعدد تشہد کی ایک اور مثال

شارح تنویر الابصار علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ سجدہ کی طرح فرض کر لیں کہ اسے سجدہ صلیبہ بھی یاد آ گیا، یعنی نماز کی کسی رکعت میں سجدہ کرنا رہ گیا تھا وہ یاد آ گیا تو اس طرح مقتدی اور امام پر چار تشہد اور مزید بڑھ جائیں گے، جیسا کہ پہلے گزرا کہ سجدہ صلیبہ کے بعد بھی سجدہ سہو کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم فرض کریں کہ ۱۰ اور مقتدی دونوں کو متعدد سجدہ تلاوت اور سجدہ صلیبہ یاد آئے تو مزید چھ تشہد بڑھ جائیں گے۔ اور اگر ہم فرض کریں کہ مقتدی نے امام کو سجدے کی حالت میں پایا لیکن مقتدی نے ان دونوں سجدوں کو اپنے امام کے ساتھ ادا نہیں کیا تو اس صورت میں قاعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ مقتدی ان دونوں سجدوں کو ادا کرے، اس صورت میں چار تشہد اور زیادہ ہو جائیں گے، لہذا خوب غور و فکر کے ساتھ ان صورتوں کو سمجھ لینا چاہئے۔ اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس مسئلہ میں اس قدر تفصیل کے ساتھ بات کی ہو اور لوگوں کو آگاہ کیا ہو۔ واللہ اعلم

واجب نمبر ۹: السلام علیکم کے ذریعہ نماز سے نکلنا

واجبات نماز میں سے نواں واجب لفظ السلام دو مرتبہ کہنا ہے۔ اور اصح قول کے مطابق لفظ السلام کو دوسری مرتبہ کہنا بھی واجب ہے، جیسا کہ برہان نامی کتاب میں ہے، لفظ ”علیکم“ کہنا واجب نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک مشہور قول کے مطابق پہلے سلام کے وقت جب السلام علیکم ورحمة اللہ کہتے ہیں تو لفظ السلام کے تلفظ ہی سے نماز تمام ہو جاتی ہے، علیکم پر پہنچنے سے پہلے پہلے نماز تمام ہو جاتی ہے، شوافع حضرات کا بھی یہی مذہب ہے، بخلاف شارح کھلمہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ تحریر دوسرے سلام کے بعد ختم ہوتا ہے لیکن فتویٰ پہلے قول پر ہے۔

قولہ: ولفظ السلام: علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لفظ السلام لا کر مصنف نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جو نمازی لفظ السلام کے تلفظ پر قادر ہو اس کو یہی لفظ بولنا ضروری ہے، کوئی دوسرا لفظ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ فالقابی واجب کہہ کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلا سلام تو واجب ہے اور دوسرا سلام سنت ہے۔ شارح نے اس کی صراحت کر دی کہ دوسرا سلام بھی واجب ہے، مسنون نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۲)

لفظ السلام کہنے کے بعد اقتداء کا حکم

اگر کسی شخص نے امام کی اقتداء کی لفظ ”السلام“ کہنے کے بعد اور ”علیکم“ کہنے سے پہلے، تو یہ شخص امام کی اقتداء کرنے

والانہ ہوگا اور جماعت میں شریک ہونے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ لفظ ”اسلام“ کہنے ہی سے امام کا تحریر ختم ہو گیا، تو امام کیساتھ شریک ہونا کس طرح درست ہوگا۔ اگر کسی نے نماز میں بھول کر کسی کو اسلام کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۱۶۲)

واجب نمبر ۱: دعاء قنوت کا وتر میں پڑھنا

نماز کے واجبات میں سے دسواں واجب وتر کی نماز میں دعاء قنوت کا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دعاء قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے۔ اور دعاء قنوت سے مراد کوئی خاص دعاء نہیں ہے بلکہ مطلق دعاء مراد ہے، وتر میں جو بھی دعاء پڑھے گا واجب ادا ہوگا، البتہ اللہم انا نستعینک الخ کو پڑھنا مسنون ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے اس کے علاوہ دوسری دعاء پڑھ لی تو بالاتفاق جائز ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۳)

دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر (یعنی اللہ اکبر) کہی جاتی ہے اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس تکبیر کا کہنا سنت ہے، جیسا کہ طہی میں ہے، مگر امام زلیعی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس تکبیر کو چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کہنا واجب ہے۔ اور فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ اگر کسی نے اس تکبیر کو چھوڑ دیا تو اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے، بعض علماء نے تکبیرات عیدین کے ترک پر قیاس کرتے ہوئے سجدہ سہو کو واجب قرار دیا ہے اور بعض نے سجدہ سہو کو واجب نہیں کہا ہے۔ علامہ شامی نے عدم وجوب سجدہ سہو کے قول کو ترجیح دی ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۳)

وتر کی تیسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا

وتر کی تیسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے۔ جیسا کہ زلیعی نے لکھا ہے۔ لیکن سید ابوالسعود نے مسکین کے حواشی میں ”باب منخود الشہو“ کے تحت لکھا ہے کہ ہمارے استاذ محترم نے فرمایا ہے کہ علامہ زلیعی کی جانب اس کا منسوب کرنا سہو ہے اس لیے کہ زلیعی میں یہ مسئلہ مذکور نہیں ہے، نہ صلوٰۃ میں ہے نہ ہی باب سجود السہو کے تحت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر واجب نہیں ہے؛ بلکہ سنت ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۳)

واجب نمبر (۱۱) عیدین کی چھ زائد تکبیرات کا کہنا

اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی چھ زائد تکبیرات واجب ہیں۔ (ہر ایک رکعت میں تین تکبیر زائد ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں ثناء کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے تین تکبیر کہی جاتی ہیں اور ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری رکعت میں ضم سورہ کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیر کہی جاتی ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تمام تکبیرات واجب ہیں)۔ اور اسی طرح ان چھ تکبیروں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ بھی واجب ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۳)

عید کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عید کی دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنا بھی واجب ہے، جس

طرح عید کی نماز کے شروع میں لفظ اللہ اکبر واجب ہے، یعنی جس طرح عید کی نماز کا آغاز تکبیر اللہ اکبر سے ضروری ہے اسی طرح دوسری رکعت کے رکوع کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لفظ اللہ اکبر کے بجائے کسی اور لفظ سے نماز شروع کرے تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۶۳) لیکن حق کے زیادہ مشابہ یہ بات ہے کہ لفظ اللہ اکبر ہر نماز کے شروع میں کہنا واجب ہے جیسا کہ البحر الرائق میں ہے، لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لو۔

واجب نمبر (۱۲) چہری نمازوں میں بلند آواز سے اور سری نمازوں میں آہستہ قرآء کرنا امام کے لیے واجب ہے اور جن نمازوں میں جہر آقرأت کی جاتی ہے ان تمام نمازوں میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر۔ اسی طرح جمعہ و عیدین اور جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، ان تمام نمازوں میں امام اور مفرد کے لیے آہستہ قرأت کرنا واجب ہے، جیسے: ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی اخیر رکعتیں۔

واجب اور فرض کو اپنے محل میں ادا کرنا

اور واجبات نماز میں ایک واجب یہ ہے کہ نماز کے تمام واجبات اور فرائض اس کے محل میں ادا کئے جائیں، چنانچہ اگر نمازی نے قرأت پوری کرنے کے بعد فوراً رکوع نہیں کیا؛ بلکہ بھول کر کچھ دیر ٹھہر کر سوچتا رہا اس کے بعد اس نے رکوع کیا تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہلکا، یا قیام کی حالت میں سورت ملانا بھول گیا، جب رکوع میں گیا تو اس کو یاد آیا، چنانچہ اس نے کھڑے ہو کر سورت ملائی تو اب وہ دوبارہ رکوع کرے گا۔ اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ پہلی صورت میں فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دی گئی ہے، قرأت کے بعد اس کا فرض تھا کہ فوراً رکوع کرنا جو فرض تھا مگر کھڑا ہو کر کچھ دیر تک سوچتا رہا اس کے بعد رکوع کیا تو اس سے فرض میں تاخیر ہوئی اور اپنے محل میں ادا نہ ہو سکا ہے۔ اور دوسری صورت واجب کو اپنی جگہ سے ملانے کی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ فوراً واجب تھا، اب درمیان میں ایک زائد رکوع کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اس لیے سجدہ سہو واجب ہوگا۔

رکوع کا مکرر نہ کرنا

اور یہ بھی واجب ہے کہ ایک رکعت میں رکوع مکرر نہ کرے؛ بلکہ صرف ایک بار رکوع کرے۔ اسی طرح یہ بھی واجب ہے کہ ایک رکعت میں تین سجدے نہ کرے؛ بلکہ صرف دو سجدے کرے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایک بار رکوع کرنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے گا، یا دو سجدے کی جگہ تین سجدے کرے گا تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا، اس لیے کہ اس سے واجب کا ترک ہوا ہے اور شروع کے خلاف ہوا ہے، ایک واجب کے ترک سے دوسرے واجب کا ترک یہاں لازم آئے گا یعنی فرض کا اپنے محل میں نہ ادا ہونا لازم آئے گا۔ (شامی: ۱/۱۶۳)

قعدہ کا ترک کرنا

دوسری رکعت، یا چوتھی رکعت سے پہلے قعدہ کو ترک کرنا بھی واجب ہے، یعنی ہر رکعت کے بعد قعدہ نہ کرے، چنانچہ اگر

کوئی شخص پہلی رکعت میں قعدہ کریگا، یا چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں قعدہ کرے گا تو اس پر سجدہ سہولاً لازم ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ دو فرضوں کے درمیان کوئی زیادتی نہ کرے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فرض و واجب کے درمیان بھی زیادتی کا ترک واجب ہے۔ مثلاً: قعدہ اولیٰ میں زیادتی کی اور تیسری رکعت کی جانب اٹھنے میں تاخیر کی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہولاً لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر تشہد کے بعد کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہے گا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہولاً لازم ہوگا۔ (شامی: ۲/۱۶۵)

واجب نمبر (۱۳) مقتدی کا خاموش رہنا

مقتدی حضرات کا امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑا رہنا بھی واجب ہے، لہذا مقتدی کا امام کی اقتداء میں قرأت کرنا مکروہ تحریمی قرار پائے گا، لیکن اصح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر مقتدی اپنے امام کے پیچھے بھول کر قرأت کرے تو اس پر سجدہ سہولاً واجب نہ ہوگا کیونکہ مقتدی پر سجدہ سہولاً نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۵)

واجب نمبر (۱۴) امام کی پیروی کرنا

اور مقتدی حضرات پر اپنے امام کی پیروی کرنا ان افعال میں واجب ہے جن میں حضرات مجتہدین کرام کا اختلاف ہے۔ فرائض و واجبات میں امام کی متابعت بغیر تاخیر کے واجب ہے، پس اگر کوئی دوسرا عارض پیش آجائے تو اس واجب کو ترک نہ کرے؛ بلکہ اس واجب کو بجلائے اس کے بعد امام کی متابعت کرے۔ مثلاً: امام مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اب مقتدی تشہد مکمل پڑھ لے اس کے بعد امام کی متابعت کے لیے کھڑا ہو، اس لیے کہ اتحیات مکمل پڑھ کر کھڑے ہونے سے امام کی متابعت بالکل طور پر فوت نہیں ہو رہی ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۵)

تین مرتبہ تسبیح پڑھنے سے پہلے امام نے سر اٹھالیا تو کیا حکم ہے؟

مقتدی نے ابھی رکوع یا سجدہ میں تین مرتبہ ”منبحان ربی العظیم“ یا ”منبحان ربی الاعلیٰ“ نہیں کہا ہے اور اس سے پہلے ہی امام نے سر اٹھالیا تو اب مقتدی کو چاہئے کہ امام کی متابعت میں سر اٹھالے، تین مرتبہ تسبیح مکمل نہ کرے، اس لیے کہ ترک سنت تاخیر واجب سے اولیٰ ہے۔ (شامی: ۲/۱۶۵)

متابعت کی قسمیں

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ متابعت کی فی ذاتہ تین قسمیں ہیں: (۱) تقارنہ لفظی الایمان، یعنی امام کے فعل سے مقتدی کا فعل متصل ہوتا۔ مقتدی کا اہرام امام کے اہرام سے، مقتدی کا رکوع امام کے رکوع سے، مقتدی کا سلام امام کے سلام سے بالکل متصل ہو۔ (۲) معاقبہ، یعنی اپنے امام کے فعل کے بعد شروع کرنا اور فعل میں مشارکت کرنا۔ (۳) مترانحیہ عنہ، یعنی مقتدی کا فعل امام کے فعل سے بعد میں ہو، چنانچہ فقہ میں جب مطلق متابعت بولا جائے تو تینوں قسموں کو شامل ہوگا، فرض کے اندر

متابعت فرض ہوگی، واجب کے اندر واجب اور سنت کے اندر متابعت سنت ہوگی۔ (شامی: ۲/۱۲۶)

مجتہد فیہ مسائل سے مراد

مجتہد فیہ مسائل سے مراد وہ مسائل ہیں جن کی بنیاد کسی معتبر شرعی دلیل پر ہو، جس کی وجہ سے حضرات فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا۔ اور ایک مجتہد کی دوسرے مجتہد سے مخالفت جائز ہوتی ہے۔ اور ہر امام کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ مثلاً تکبیرات عیدین کے متعلق احناف و شوافع کے درمیان اختلاف ہے، ایک رکعت میں حنفیہ تین زائد تکبیر کہتے ہیں۔ اور شوافع ایک رکعت میں پانچ تکبیرات زائد کہتے ہیں۔ اب اگر امام عید کی نماز میں تین تکبیر کے بجائے پانچ کہہ دے تو مقتدی پر اس کی اقتداء واجب ہے، یا اسی طرح اگر امام نے وتر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی یا سجدہ سو سلام سے پہلے کر لیا تو مقتدی پر واجب ہے کہ امام کی اقتداء و پیروی کرے گو یہ مسلک احناف کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود اتباع امام لازم ہے۔ (شامی: ۲/۱۲۷)

امام کی اتباع کہاں ضروری نہیں ہے؟

ہاں ان افعال میں امام کی اتباع و پیروی واجب نہیں ہے جن کا منسوخ ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، جیسے کہ اگر کوئی امام نماز جنازہ میں چار تکبیر کے بجائے پانچ تکبیر کہہ دے تو پانچوں تکبیر میں امام کی پیروی مقتدی پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ رسول اللہ ﷺ سے پانچ اور سات تکبیریں منقول ہیں مگر وہ آپ کے آخری فعل سے منسوخ ہیں اور منسوخ ہونا بالکل قطعی ہے۔ اسی طرح امام کی پیروی ان افعال میں واجب نہیں ہے جس کے متعلق یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ مسنون نہیں ہے جیسے کہ نماز فجر میں دعاء قنوت پڑھنا (یہ شروع میں مسنون تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گیا، رسول اکرم ﷺ نے بطور بددعاء ایک قوم کے لیے ایک ماہ تک قنوت پڑھی تھی پھر وہ منسوخ ہو گئی)۔ (شامی: ۲/۱۲۸)

مقتدی کی نماز کب فاسد ہوتی ہے؟

مقتدی کی نماز اس صورت میں فاسد ہوتی ہے جب مقتدی اپنے امام کی مخالفت فرض میں کرے، جیسا کہ ہم نے اس مسئلہ کو خزائن الاسرار نامی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز کے فاسد ہونے کے لیے بنیادی چیز فرض کا ترک کرنا ہے، اگر مقتدی اپنے امام کی مخالفت سنت میں کرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح واجب میں بھی مخالفت کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ (شامی: ۲/۱۲۸)

واجبات کے اصول

صاحب در مختار علامہ علاؤ الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ اصول و واجبات چالیس سے بھی کچھ زائد ہو گئے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کل چودہ واجبات کا تذکرہ کیا تھا اس کے بعد شارح علیہ الرحمہ نے اٹھائیس کا اپنی طرف سے تنبیح و تلاش کے بعد اضافہ

کیا ہے، اس طرح کل واجبات نماز بیا لیس ہو گئی ہیں۔ مزید ان واجبات کو پھیلانے سے اس کی گنتی ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مثلاً ایک واجب جیسے تشهد ہے تین سونوے واجب پیدا کرتا ہے، اس طرح کہ مغرب کے قعدہ کے پانچوں واجبوں کو ۷۸ میں ضرب دیا جائے جس کی تفصیل پہلے گزری ہے کہ کبھی تشهد دس بار ہوتا ہے۔ اور تسبیح و تلاش و جستجو صحر کی نفی کرتی ہے، لہذا اس کو خوب غور سے دیکھا جائے، اور یہاں پہیلی بنا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا واجب ہے جو تین سونوے واجبات کو مستوجب ہوتا ہے۔

(جواب میں اوپر والا قاعدہ بیان ہوگا کہ مغرب کا قعدہ اولیٰ ۳۹۰ / واجبات کو مستوجب ہوتا ہے)۔

(وَسُنَّتْهَا) تَرْكُ السُّنَّةِ لَا يُوجِبُ فُسَادًا وَلَا سَهْوًا بَلْ إِسَاءَةٌ لَوْ عَامِدًا غَيْرَ مُسْتَعِيفٍ. وَقَالُوا
الإِسَاءَةُ أَذْوَنُ مِنَ الْكِرَاهَةِ، ثُمَّ هِيَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ (رَفَعَ الْيَدَيْنِ لِلتَّخْرِيمَةِ) فِي
الْخُلَاصَةِ إِنْ اخْتِازَ تَرْكُهَا أَيْمَ (وَنَشَرُ الْأَصَابِعِ) أَيِ تَرْكُهَا بِحَالِهَا (وَأَنْ لَا يُطَاطَعُ رَأْسُهُ عِنْدَ
التَّكْبِيرِ) فَإِنَّهُ بِذَهَةِ (وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ) بِقَدْرِ حَاجَتِهِ لِلإِضْلَامِ بِالدُّخُولِ وَالإِنْتِقَالِ. وَكَذَا
بِالتَّسْبِيحِ وَالسَّلَامِ. وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ وَالْمَنْفَرْدُ فَيُسْمَعُ نَفْسَهُ (وَالنَّيَّاءَ وَالتَّعْوِذَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّسْبِيحَ)
وَكَوْنَهُنَّ (سِرًّا) وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ) وَكَوْنُهُ (تَحْتَ السُّرَّةِ) لِلرِّجَالِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ - : «مِنَ السُّنَّةِ وَضَعْتُهَا تَحْتَ السُّرَّةِ» وَلِخَوْفِ اجْتِمَاعِ الدَّمِ. وَهُوَ الْأَصَابِعِ (وَتَكْبِيرُ
الرُّكُوعِ) وَكَذَا (الرَّفْعُ مِنْهُ) بِحَيْثُ يَسْتَوِي قَائِمًا (وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا) وَالصَّاقُ كَتَمِيهِ (وَأَخَذَ
رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ) فِي الرُّكُوعِ (وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ) لِلرِّجْلِ، وَلَا يُنْدَبُ التَّفْرِيجُ إِلَّا هُنَا، لَا الضَّمُّ إِلَّا فِي
السُّجُودِ (وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ) وَكَذَا نَفْسُ (الرَّفْعُ مِنْهُ) بِحَيْثُ يَسْتَوِي جَالِسًا (و) كَذَا (تَكْبِيرُهُ،
وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ) فِي السُّجُودِ، فَلَا تَلْزَمُ طَهَارَةُ مَكَائِبِهِمَا عِنْدَنَا مَجْمَعًا،
لَا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَفِّهِ كَمَا مَرُّ (وَالفِتْرَانِ رِجْلَيْهِ التَّسْرِي) فِي تَشْهَدِ الرُّجْلِ (وَالجَلْسَةِ) بَيْنَ
السُّجُودَيْنِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ فِيهَا عَلَى فِجْدَيْهِ كَالتَّشْهَدِ لِلسُّوَارِثِ، وَهَذَا بِمَا أَحْفَلَهُ أَهْلُ الْمُتُونِ
وَالشُّرُوحِ كَمَا فِي إِمْدَادِ الْفَتْاحِ لِلشُّرُوبَالِيِّ. قُلْتُ: وَيَأْتِي مَعْرُوفًا لِلثَّنْبَةِ لِمَا فَهَمُّ (وَالصَّلَاةُ عَلَى
النَّبِيِّ) فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ. وَفَرَضَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَتَسْبُوهُ إِلَى الشُّدُودِ
وَمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ (وَالدُّعَاءِ) بِمَا يَسْتَحِلُّ سَأَلَهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَبَقِيَ بَقِيَّةُ تَكْبِيرَاتِ الإِنْتِقَالِ حَتَّى
تَكْبِيرَاتِ الثُّنُوتِ عَلَى قَوْلِ، وَالتَّسْبِيحِ لِلإِمَامِ، وَالتَّعْبِيدِ لِغَيْرِهِ، وَتَحْوِيلِ الْوُجْهِ بِمَنْةٍ وَبَسْرَةٍ
لِلسَّلَامِ (وَلَهَا آدَابٌ) تَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَلَا جِنَابًا كَتَرْكِ سُنَّةِ الرُّوَالِدِ، لَكِنَّ فِعْلَهُ أَفْضَلُ (نَظَرُهُ

إلى موضع سجود حال قيامه، وإلى ظهر قدميه حال ركوعه، وإلى أرنبة أنفه حال مشجوديه، وإلى جنبه حال قعوده. وإلى منكبيه الأيمن والأيسر عند التسليم الأولى والثانية لتخصيل الخشوع (وإنسائك فيه عند التأوب) فائدة لدفع التأوب مجزئة ولو بأخذ شفتيه بيده (فإن لم يقدر غطاء) بظهر (يده) اليسرى، وقيل باليمنى لو قائما وإلا فيسراه مجتبي (أو كمنه) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة (وإخراج كفيه من كمنه عند التكبير) للرجل إلا لضرورة كيزيد (ودفع السعال ما استطاع) لأنه بلا عذر مفسد فيجنبه (والقيام) لإمام ومؤتم (حين قيل حي على الفلاح) بخلافه ليزيد؛ فعنده عند حي على الصلاة ابن كمال (إن كان الإمام يشرب الميزاب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام على الأظهر وإن) دخل من قدام حين يقع بصرفهم عليه إلا إذا أقام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامة ظهرته، وإن خارجة قام كل صف ينتهي إليه بخبر (وشروع الإمام) في الصلاة (مذ قيل قد قامت الصلاة) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا، وهو قول الثاني والثالثة؛ وهو أخذ المذهب كما في شرح المنجم لمصنفيه. وفي الفهستائي مغزبا للخلاصة أنه الأصح. [فزع] لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزاء فنية.

نماز کی سنتوں کا بیان

اب یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز کی سنتیں اور اس کے آداب کو بیان کر رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت کا ترک نہ تو نماز کے فساد کا موجب ہوتا ہے اور نہ ہی سنت کے چھوٹنے سے سجدہ سہولازم آتا ہے، بلکہ ترک سنت صرف اسامت کا موجب ہوتا ہے، بشرطیکہ سنت جان بوجھ کر چھوڑا ہو اور بشرطیکہ سنت کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا ہو۔ اگر کوئی شخص سنت کو بھول کر چھوڑ دے تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور نہ ہی سنت چھوڑنے والے کو برا بھلا کہا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً سنت چھوڑ دے تو اس کو برا کہا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر سنت چھوڑنے والا شخص ازراہ حقارت نہ چھوڑا ہو، اس لیے کہ سنت کو ازراہ حقارت چھوڑنا ازروئے فتویٰ موجب کفر ہے۔ فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حق نہ جانے تو کفر ہے اور وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سنت کا مذاق واستہزاء ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۰)

اسامت کا درجہ کراہت سے کم ہے

حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اسامت کا درجہ کراہت سے کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ترک سنت کی وجہ سے مکروہ تحریمی

کے ارتکاب سے کم ملامت ہے۔ لیکن مکروہ تنزیہی سے زیادہ ملامت ہے۔ اور تلویح میں صراحت ہے کہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا حرام کے لگ بھگ ہے۔ اور انہر الفائق میں ہے کہ سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ترک پر ملامت کی جائے اور اس کے ترک پر کچھ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور طحاوی میں لکھا ہے کہ لفظ اسماء اولیٰ چیز کے ترک کرنے پر یولا جاتا ہے، گویا یہ مکروہ تنزیہی کے درجہ کی چیز ہوئی۔ اور علامہ ابن نجیم نے شرح المنار میں صراحت کی ہے کہ اسماء کا لفظ کراہت سے زیادہ سخت ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۰)

شارح فرماتے ہیں کہ مصنف کے بیان کے مطابق نماز کی سنتیں تیس ہیں، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے نماز کی سنتیں تیس سے زیادہ ہیں، جیسا کہ شارح آگے بیان کریں گے۔

سنت نمبر (۱) تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو (دونوں کانوں کی لوتھک) تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھانا سنت ہے۔ اور خلاصہ نای کتاب میں مذکور ہے کہ جو شخص تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کو ترک کی عادت بنا لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو گناہگار نہ ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کب اٹھائے جائیں اس میں دو قول حضرات علماء کرام سے مروی ہے۔ ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے، پھر تکبیر تحریمہ کہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ (شامی: ۲/۱۷۰)

سنت نمبر (۲) ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھنا

نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو اس وقت ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھے، یعنی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ حلیہ میں ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مصنف نے نشر الاصلح سے مراد تفریح الاصلح لیا ہے۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ انگلیاں بند نہ رکھی جائیں؛ بلکہ اپنی حالت پر رکھی رہیں۔ نیز انگلیاں مع ہتھیلی تکبیر میں اٹھانے وقت قبلہ کی جانب متوجہ ہونی چاہئیں۔

سنت نمبر (۳) تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہ جھکانا

اور سنن نماز میں سے ایک سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے سر کو نہ جھکائے؛ بلکہ سر کو بالکل سیدھا رکھے، پھر تحریمہ باندھنے کے واسطے تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو جھکانا بدعت ہے، اسی طرح پورے قیام میں سر کو جھکانا بدعت ہے۔

سنت نمبر (۴) امام کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر کو زور سے کہنا

نماز کی سنتوں میں سے چوتھی سنت یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کو اس قدر زور سے کہے کہ چٹنی آواز کی بلندی سے لوگوں کو خبردار کرنے کی ضرورت ہو۔ اسی طرح ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے بھی جو تکبیر یا تسبیح ہوگی سب اس قدر بلند آواز

ہوگی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اسی طرح ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کو بھی بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ اور طحاوی میں ہے کہ تکبیر زیادہ زور سے پکار کر کہنا مکروہ ہے اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کراہت تو اس وقت ہے جب کہ خوب زیادہ چیخے، مثلاً اس کے پیچھے ایک صف ہے اور تکبیر میں اس قدر چیخ رہا ہے کہ دوسوں صف تک آواز جا سکتی ہے۔

یہاں ایک بات خوب واضح ہونا چاہئے کہ امام تکبیر تحریرہ میں صرف یہی نیت کرے کہ آواز کو مقتدیوں تک پہنچانا ہے اور مقتدیوں کو خبردار کرنا ہے۔ اور اس تکبیر سے امام اپنی نماز کے تحریرہ کی بھی نیت کرے، اگر امام نے اس تکبیر سے تحریرہ کی نیت نہ کی تو نہ امام کی نماز درست ہوگی اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز درست ہوگی۔ اسی طرح تکبیر جو امام کے پیچھے ہے اور تکبیر بلند آواز سے پکار کر دوسروں تک آواز پہنچاتا ہے اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے، اس تکبیر سے صرف دوسروں تک آواز پہنچانے کی نیت نہ ہو؛ بلکہ اپنے لیے بھی نیت ہو، اگر تکبیر کی یہ نیت نہ ہو تو نہ اس کی نماز ہوگی اور نہ ان لوگوں کی نماز ہوگی جو تکبیر کی آواز سن کر لقل و حرکت کرے ہیں۔ اور بلا ضرورت اس طرح زور سے تکبیر کہنا مکروہ ہے۔ (شامی: ۱۷۱/۲)

مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والا شخص تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ وہ خود سن لے، مقتدی اور منفرد کے واسطے بلند آواز سے تکبیر کہنا مکروہ ہے۔

سنت نمبر (۵) ثناء پڑھنا

تکبیر تحریرہ کے بعد ثناء یعنی مِنْبِحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، پڑھنا مسنون ہے۔ لہذا اگر کسی نے ثناء پڑھنا چھوڑ دیا تو اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی اور نہ ہی سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن مستقل طور پر چھوڑنے کی عادت بنا لینا باعث گناہ ہے۔

سنت نمبر (۶) تعوذ کہنا

ثناء پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا مسنون ہے۔ اور یہ سنت صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن پر قرأت واجب ہے، جیسے امام اور منفرد۔ رہا مقتدی تو اس پر چونکہ قرأت واجب نہیں ہے اس لیے تعوذ بھی مسنون نہیں ہے۔

سنت نمبر (۷) تسمیہ کہنا

تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھنا سنت ہے۔ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ آنے والی فصل میں اس پر کھل سیر حاصل بحث آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

سنت نمبر (۸) سورۃ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا

جب سورۃ فاتحہ ختم ہو اور ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو اس کے بعد امام و منفرد نیز مقتدیوں کے واسطے آہستہ آواز میں آمین کہنا

سنت ہے۔

سنت نمبر (۹) مذکورہ چیزوں کا آہستہ ہونا

ثناء، تعویذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ مستقل سنت ہے، لیکن مذکورہ بالا چیزوں کو آہستہ آواز سے ادا کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آمین یا تسمیہ کو زور سے ادا کرے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔

سنت نمبر (۱۰) ہاتھ کوناف کے نیچے باندھنا

مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہاتھ کوناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لٹکانے کی صورت میں خون انگلیوں کے پوروں میں جمع ہو جانے کا خوف باقی رہتا ہے اس لیے ارسال مسنون نہیں ہے؛ بلکہ باندھنا ہی مسنون ہے۔

سنت نمبر (۱۱) رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہنا

سنت نمبر (۱۲) رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا

اور رکوع سے اس طرح اٹھے کہ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔

سنت نمبر (۱۳) رکوع میں تین مرتبہ تسبیح کا پڑھنا

یعنی رکوع میں کم از کم تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ پڑھنا مسنون ہے، پس اگر کسی نے رکوع میں تسبیح پڑھنی بالکل چھوڑ دی یا تسبیح تین مرتبہ سے کم پڑھی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ (شامی علی ہاشم دارالافتاء: ۲/۱۷۳)

سنت نمبر (۱۴) دونوں گھٹنوں کو ملانا

اور رکوع کرتے ہوئے دونوں گھٹنوں کو ملانا بھی مسنون ہے اور یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، بشرطیکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، عذر کے وقت گھٹنوں کو ملانا مسنون نہیں ہے۔

سنت نمبر (۱۵) رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا

رکوع کرتے ہوئے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور یہ بھی صرف مردوں کے حق میں سنت ہے اس لیے کہ عورتیں دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گی پکڑیں گی نہیں اور نہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگلیاں کشادہ رکھیں گی۔ (شامی: ۲/۱۷۳)

سنت نمبر (۱۶) مردوں کے انگلیاں کھلا رکھنا

مردوں کے لیے رکوع میں گھٹنا پکڑتے وقت اپنی انگلیوں کو کھلا رکھنا مسنون ہے اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا رکوع کے سوا کہیں اور مسنون نہیں ہے اور انگلیوں کا بند رکھنا سجدے کے علاوہ کہیں اور مستحب نہیں ہے۔

سنت نمبر (۱۷): رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا

سنت نمبر (۱۸) اسی طرح سجدہ سے سر اٹھانا

اور سجدہ ہے اس طرح اٹھے کہ اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائے، اس کے بعد دوسرے سجدہ کے لیے تکبیر کہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وَاتَّكِبْ ذَاكَ كَيْفَ شِئْتَ مِنْهُ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اصل رفع سنت ہے، جیسا کہ زبیلی میں مذکور ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک ٹہنی پر سجدہ کیا پھر وہ ٹہنی اسکی پیشانی کے نیچے سے نکال لی گئی اور اس نے دوسرا سجدہ زمین پر کیا تو دوسرا سجدہ بھی جائز ہے، اگرچہ سبز زمین سے نہ اٹھایا ہو۔ لیکن صاحب ہدایں نے جس کی تصحیح کی ہے اس کے خلاف یہ بات ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس قول یہ ہے کہ اگر نمازی اس قدر اٹھا کہ سجدہ سے قریب ہے تو دوسرا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر اس قدر اٹھا کہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا تو دوسرا سجدہ جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں تو سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے والا سمجھا جائے گا۔ (شامی: ۲/۱۷۳)

سنت نمبر (۱۹) سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا

اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سے نفس سر اٹھانا الگ سنت ہے۔ اور اٹھاتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا الگ مستقل سنت ہے۔

سنت نمبر (۲۰) سجدے میں تین مرتبہ تسبیح کا پڑھنا

دونوں سجدوں میں کم از کم تین تین مرتبہ تسبیح یعنی ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھنا مستقل سنت ہے، لہذا اس سے کم پڑھنا یا بالکل نہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔

سنت نمبر (۲۱) سجدوں میں دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا

سجدہ کرتے وقت ہاتھ اور گھٹنے کو زمین پر رکھنے کے متعلق حضرات فقہاء کرام سے تین اقوال منقول ہیں۔ بعض مشائخ نے اس کی صراحت کی ہے کہ ہاتھ اور گھٹنے کو زمین پر رکھنا فرض ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مسنون ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے۔ لیکن محققین علماء نے وجوب کے قول کو ترجیح دی ہے، چنانچہ شیخ ابن اہمام صاحب فتح القدر نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف سے مواظبت کا ثبوت اسی کا متقاضی ہے۔ اور صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصری نے وجوب کے قول کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ قول تمام اقوال میں اعدل قول ہے، اس لیے کہ اصول کے مطابق یہی قول ہے اور

صاحب حلیہ نے اس قول کو حسن قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۳)

ہمارے نزدیک ان دونوں کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ مجمع الانہر میں ہے، یعنی ناپاک جگہ میں ہاتھ اور گھٹنے کی صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی اس لیے کہ سجدہ کرتے وقت ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا فرض نہیں ہے؛ بلکہ سنت ہے، لہذا ان دونوں کو ناپاک و نجس جگہ پر رکھنا بالکل نہ رکھنے کے درجہ میں ہے، پس نجس شی کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس بارے میں یہی بات زیادہ مشہور ہے، لیکن محققین علماء کا قول یہ ہے کہ ان دونوں کی جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ علامہ ابن عابدین شامی نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۳)

ہاں اگر کوئی نمازی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سجدہ کرے گا تو اس کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جیسا کہ اس کے متعلق پہلے بیان ہوا ہے کہ محل سجدہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔

سنت نمبر (۲۲) مردوں کے لیے تشہد میں بائیں پاؤں کا پھٹانا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ تشہد میں جب بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ بائیں پاؤں کو زمین پر بچھادے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، خواہ تعدۃ اولیٰ میں تشہد کے لیے بیٹھے، خواہ تعدۃ اخیرہ میں تشہد کے لیے بیٹھے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسا ہی ثابت ہے۔ اور تورک کے متعلق جو آپ ﷺ کا عمل منقول ہے وہ ضعف و کمزوری اور بڑھاپے کی حالت پر محمول ہے، نیز دونوں سجدوں کے درمیان بھی اسی بیعت کے ساتھ بیٹھنا مسنون ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۴)

سنت نمبر (۲۳) دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا

نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے جس طرح تشہد پڑھتے وقت رکھا جاتا ہے، اکابر امت سے ایسا ہی توارث چلا آ رہا ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اسی بیعت کے ساتھ بیٹھنا اکابر علماء سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔

امداد افتتاح اور شریعتی میں ہے کہ یہ ان مسائل میں سے ہے جن سے اہل متون اور شرح حضرات نے غفلت برتی ہے اور کسی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسکی نسبت صرف مدیۃ المصلیٰ کی طرف ہے، لہذا اس مسئلہ میں خوب غور کر لینا چاہئے اور اس کو سمجھ لینا چاہئے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ شارح نے لفظ ”فافیہم“ سے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ تشہد میں رانوں پر ہاتھ رکھنے کا ذکر کیا ہے اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، چونکہ دونوں کی کیفیت ایک ہے، ہاں اگر دونوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی تو اس کو ضرور بیان کرتے، جیسا کہ تعدۃ اخیرہ کے متعلق فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۴)

سنت نمبر (۲۴) قعدہ اخیرہ میں رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھنا

قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ لینے کے بعد رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر درود پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے اللہم صل علی محمد و آلہ کا کہنا فرض کہا ہے، یعنی اتنا کہنا حضرت امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ لیکن حضرات فقہاء کرام نے حضرت امام شافعی کے اس قول کو شذوذ اور اجماع کی مخالفت کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی درود کو فرض قرار دینا اجماع امت کے خلاف ہے اور جن روایتوں سے فرض کا ثبوت ہوتا ہے وہ شاذ ہیں۔

لیکن البحر الرائق میں مذکور ہے کہ بعض صحابہ کرام اور تابعین عظام سے ایسی روایت آئی ہے جو حضرت امام شافعی کے قول کے مطابق ہے، لہذا شاذ کا قول کرنا صحیح نہیں ہے۔ شاذ کہنے والوں کی فہرست میں امام طحاوی، ابو بکر رازی، ابن المنذر، خطابی، بغوی اور ابن جریر طبری وغیرہ ہیں۔

سنت نمبر (۲۵) دعائے ماثورہ درود کے بعد پڑھنا

نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کے متعلق سوال کرنا جس کا بندوں سے سوال کرنا محال ہو، جیسے مغفرت کا طلب کرنا، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا بندوں سے سوال کرنا محال ہے۔

سنت نمبر (۲۶) تمام تکبیرات انتقالات

تمام تکبیرات انتقالات مسنون ہیں، یعنی وہ تکبیریں جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب منتقل ہونے کے لیے کہی جاتی ہیں وہ سب مسنون ہیں، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق ان میں وہ تکبیر بھی داخل ہے جو دعائے قنوت سے پہلے کہی جاتی ہے (لیکن تکبیر قنوت اصح قول کے مطابق واجب ہے اور مسنون والا قول ضعیف ہے)۔

سنت نمبر (۲۷) رکوع سے اٹھتے وقت امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا

یعنی امام کے واسطے سنت یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ لیکن حضرات صاحبین کا قول یہ ہے کہ امام "سمع اللہ لمن حمدہ" اور "ربنا لک الحمد" دونوں کہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت یہی منقول ہے۔ اور علامہ شربلانی نے اسی پر جزم کیا ہے۔ (شامی: ۱۷۵/۲)

سنت نمبر (۲۸) غیر امام کے لیے رکوع سے اٹھتے وقت تمغید کہنا

امام کے علاوہ مقتدی اور منفرد کے لیے رکوع سے اٹھتے وقت "سمع اللہ لمن حمدہ" کی جگہ "ربنا لک الحمد" کہنا

مسنون ہے، لیکن یہ بات آگے آئے گی کہ مفرد فصیح ”سمع الله لمن حمدہ“ اور ”ربنا لک الحمد“ دونوں جمع کرے گا۔
(شامی: ۲/۱۷۵)

سنت نمبر (۲۹) سلام پھیرتے وقت منہ کو دائیں اور بائیں جانب موڑنا

جب قعدہ اخیرہ میں التیمات دوزود اور دعائے ماثورہ پڑھ لے تو سلام پھیرے اور اس میں منہ کو دائیں اور بائیں جانب پھیرنا مسنون ہے اور یہ بھی مسنون ہے کہ پہلے دائیں طرف منہ پھیرے پھر بائیں طرف منہ پھیرے۔

سنت نمبر (۳۰) سلام میں مردوں اور جناتوں کی نیت کرنا

یعنی یہ بھی مسنون ہے کہ سلام پھیرتے وقت امام، مردوں، گرائی کے لیے جو فرشتے متعین ہیں ان کو اور تمام صالح جناتوں کی بھی نیت کرے۔

سنت نمبر (۳۱) دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے پست ہو

یعنی جب دائیں طرف سلام پھیرے تو کچھ زیادہ بلند آواز سے سلام پھیرے اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو اس سے کچھ ہلکی آواز کرے۔

سنت نمبر (۳۲) مقتدی کا سلام امام کے سلام سے متصل ہونا

سنت نمبر (۳۳) امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا مسبوق کے لیے انتظار کرنا

صاحب نورالایضاح نے نماز کی اکباد سنٹیوں شمار کرائی ہیں، لیکن المعنوی میں ان میں سے بعض کو مستحبات میں شمار کیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۵)

وَلَهَا آدَاب

آداب نماز کا بیان

یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز کے آداب کو بیان فرما رہے ہیں۔

آداب: آداب کی جمع ہے۔ اور نماز کے اندر آداب اس شئی کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے بغیر مواظبت کے کبھی

کبھارا دفرمایا ہو، جیسے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو تین مرتبہ سے زیادہ ادا کرنا۔ (شامی: ۲/۱۷۵)

نماز میں آداب کو چھوڑ دینا نہ کرو و تنزیہی کا موجب ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر عتاب ہوتا ہے جیسے کہ سنن زوائد کا چھوڑنا، نہ

کراہت کا سبب ہے اور نہ ہی عتاب کا موجب ہے۔ البتہ نماز کو اس کے آداب کی رعایت کر کے ادا کرنا افضل ہے، ان کی رعایت

سے نماز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

قیام، رکوع اور سجدہ کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہئے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ اپنے سجدے کی جگہ میں ہو۔ اور رکوع کی حالت میں نگاہ اپنے دونوں قدم کی پشت پر ہو۔ اور سجدہ کی حالت میں نگاہ اپنی ناک کی نوک کی طرف ہو۔ اور قعدہ کی حالت میں نگاہ اپنی گود پر ہو۔ اور ایک جانب سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے دائیں مونڈھے پر ہو اور دوسری جانب سلام پھیرتے وقت نگاہ بائیں مونڈھے پر ہو۔ یہ تمام کے تمام آداب و مستحبات نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے واسطے بیان کئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مذکورہ جگہوں پر کوئی ایسی چیز ہو جس کے دیکھنے سے یکسوئی باقی نہیں رہتی ہے اور خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان جگہوں کی جانب دیکھنا مستحب نہ ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصد نوت ہو رہا ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۶)

نماز میں جمائی آنے تو کیا کرے؟

نماز میں جمائی آنے کے وقت اپنے منہ کو بند کرنا مستحب ہے، اگر چہ اپنے دانت سے اپنے ہونٹ کو پکڑ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر منہ بند کرنے پر قدرت نہ رہے اور جمائی کی وجہ سے منہ کھل ہی جائے تو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کو منہ پر رکھ لے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جمائی قیام کی حالت میں آئے تو دائیں ہاتھ سے منہ کو چھپائے ورنہ پھر بائیں ہاتھ سے چھپائے، جیسا کہ مجتبیٰ نامی کتاب میں ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قیام کی حالت میں اگر جمائی آجائے تو دائیں ہاتھ سے چھپانے کا حکم اس لیے ہے کہ قیام کی حالت میں نمازی اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر اور بائیں ہاتھ کو نیچے باندھ کر کھڑا ہوتا ہے لہذا چونکہ دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اس سے چھپانے میں سہولت ہے اور صرف ایک ہاتھ کی حرکت ہوتی ہے اور دایاں ہاتھ چونکہ نیچے ہوتا ہے اس سے چھپانے میں دونوں ہاتھ کی حرکت ہوگی۔ (شامی: ۲/۱۷۶)

یا بوقت جمائی اپنے منہ کو آستین سے چھپائے اس لیے کہ بلا ضرورت منہ کو چھپانا نماز میں مکروہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جمائی آتے وقت پہلے یہ کوشش کرے کہ منہ نہ کھلے اور دانت سے ہونٹ کو پکڑ کر جمائی کو بروکے، منہ کھلنے نہ دے۔ اور اگر بدرجہ مجبوری منہ کھل ہی جائے تو پھر ہاتھ سے یا آستین سے منہ کو چھپائے۔ (شامی: ۲/۱۷۶)

خلاصہ میں ہے کہ اگر کسی نے دانت سے دونوں ہونٹوں کو پکڑ کر جمائی روکنے کی قدرت کے باوجود ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ کو چھپایا تو مکروہ ہے، اسی طرح حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے بھی مروی ہے۔

جمائی بفتح کو نے کا مجرب علاج

بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جمائی آنے لگے تو دل میں یہ تصور کرے اور خیال لائے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ

والسلام کو جمائی نہیں آتی تھی تو اس سے جمائی رک جائے گی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے اور اسی طرح سچ پایا ہے۔ واللہ اعلم (شامی: ۱۷۶/۲)

تکبیر تحریر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو آستین سے نکالنا

جب تکبیر تحریر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آستین سے باہر نکالے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو جس کی وجہ سے آستین سے باہر ہاتھ نکالنے میں دشواری ہو تو پھر نہ نکالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسے سخت سردی ہو تو آستین سے ہاتھ باہر نکالنا مستحب نہیں ہے۔

حتی الامکان کھانسی کو دور کرنا

آداب نماز میں سے ایک ادب یہ ہے کہ حتی الامکان کھانسی کو دبائے اس لیے کہ بلا ضرورت کھانا نماز کے لیے مفسد ہے، لہذا حتی المقدور اس سے بچنا اور کھانسی کو دبانا مستحب ہے، خواہ مخواہ نہ کھانے۔ ہاں اگر کوئی شخص تحسین صوت کے لیے یا یہ بتلانے کی لیے کہ وہ نماز میں ہے کھانے تو مفسد نماز نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل باب ”ما یفسد الصلوٰۃ“ میں آئے گی۔

حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا

اور جب تکبیر کہتے ہوئے ”حی علی الفلاح“ پر پہنچے تو امام اور مقتدی کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ اس میں حضرت امام زفر کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام و مقتدی ”حی علی الصلوٰۃ“ پر کھڑے ہوں جیسا کہ ابن کمال نے کہا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام زفر کا یہ مذہب نقل کرنا صحیح نہیں ہے اور ابن کمال کی عبارت کے موافق بھی نہیں ہے۔

اور ”حی علی الفلاح“ پر امام اور مقتدی کے لیے کھڑا ہونا اس وقت مستحب ہے جب امام محراب کے قریب ہو اور اگر امام محراب سے دور یا صفوں کے بیچ میں ہو تو امام جس صف کے پاس پہنچے اس صف والوں کو کھڑے ہو جانا چاہئے، ظاہر قول یہی ہے۔ اور اگر امام صاحب آگے کی جانب سے آ رہا ہو تو جس وقت لوگوں کی نظر امام صاحب پر پڑے اس وقت کھڑے ہو جانا چاہئے (اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں یہ رواج ہے کہ امام آگے سے موجود رہتا ہے اور مقتدی حضرات بھی اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور تکبیر ہوتی رہتی ہے اور جب تکبیر حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تب لوگ کھڑے ہوتے ہیں درست نہیں ہے)۔ (کشف الاسرار/۱/۳۶۵)

اگر امام خود تکبیر کہے تو کیا حکم ہے؟

ہاں اگر امام کسی مسجد میں بذات خود تکبیر کہے تو مقتدی حضرات اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک امام تکبیر کہے کہ کفارغ نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ قنادی ظہیر یہ میں مذکور ہے۔ اور اگر امام مسجد سے باہر ہو تو ہر صف والے اس وقت کھڑے ہوں جب امام اس

تک پہنچے، جیسا کہ البحر الرائق میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

”قد قامت الصلوٰۃ“ کے وقت نماز شروع کرنا

مستحب یہ ہے کہ امام اس وقت نماز شروع کرے جب تکتر قد قامت الصلوٰۃ کہے۔ اور اگر امام نماز کو شروع کرنے میں تاخیر کرنے حتیٰ کہ تکتر تکبیر کہہ کر فارغ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسا کرنا بالاجماع درست ہے۔ اور تاخیر والا قول حضرت امام ابو یوسفؒ اور ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اور یہ تمام مذاہب میں زیادہ معتدل قول ہے، جیسا کہ شرح مجمع میں اس کے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اور ہستانی میں خلاصہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ قول تمام قولوں میں زیادہ صحیح ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص کو نماز کے فرائض و واجبات اور سنن کا علم نہ ہو، یعنی یہ نہ جانتا ہو کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں اور کتنی سننیں ہیں لیکن وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، یہی بات کہ قنیہ نامی کتاب میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

سنن نماز کا اجمالی بیان

نماز کے اندر صاحب نور الایضاح کے بیان کرنے کے مطابق اکیاون (۵۱) سننیں ہیں، جو اجمالی طور پر یہاں سپرد قلم کردی جاتی ہیں تاکہ ایک نظر میں تمام سننیں سامنے آجائیں۔

- ۱- تکبیر تحریر یہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔
- ۲- تکبیر تحریر یہ کے واسطے مردوں کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا اور عورتوں کے لیے دونوں شانوں تک اٹھانا۔
- ۳- تکبیر تحریر یہ کہتے وقت اٹھے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ کی جانب کرنا۔
- ۴- تکبیر تحریر یہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یعنی اپنی حالت پر رکھنا۔
- ۵- مقتدی کا تحریر یہ امام کے تحریر یہ سے متصل ہونا۔
- ۶- تکبیر تحریر یہ کے بعد فوراً ہاتھوں کو تاف کے نیچے باندھ لینا اور عورت ہو تو دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھ لینا۔
- ۷- مردوں کو اس طرح ہاتھ باندھنا کہ داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے اور ذرا ہنرے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لیں۔

۸- ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً ثناء پڑھنا۔

۹- امام اور منفرد کو ثناء کے بعد اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھنا۔

۱۰- ہر رکعت کے شروع میں الحمد للہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔

۱۱- امام، منفرد کو سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اور اگر قرأت جہری ہو تو سب کو آمین کہنا۔

- ۱۲- آمین آہستہ آواز سے کہنا۔
- ۱۳- قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ رکھنا۔
- ۱۴- فجر، ظہر میں طویل مفصل، عصر عشاء میں اوسط مفصل۔ اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی سورتوں کو پڑھنا۔
- ۱۵- فجر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے مقابلہ میں زیادہ لمبی سورۃ پڑھنا۔
- ۱۶- رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔
- ۱۷- مردوں کو رکوع میں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا اور عورتوں کو صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لینا۔
- ۱۸- مردوں کو انگلیوں کو کشادہ کر کے اور عورتوں کو انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھنا۔
- ۱۹- رکوع کی حالت میں پنڈلیوں کا سیدھا رکھنا۔
- ۲۰- مردوں کو رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ اور سرین سب برابر ہو جائیں۔ اور عورتوں کو اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔
- ۲۱- رکوع میں کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔
- ۲۲- قومہ میں امام کو صرف سبحان اللہ لیمن حمدا کہنا اور مقتدی کو زینا لک الحمد کہنا۔
- ۲۳- سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔
- ۲۴- سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو پھرنا، پھر پیشانی کو۔ اور اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا۔
- ۲۵- سجدہ کی حالت میں منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھنا۔
- ۲۶- سجدہ کی حالت میں مردوں کو اپنے پیٹ کا زانوؤں سے اور کہنیوں کا پہلوؤں سے علیحدہ رکھنا اور ہاتھ کی باہوں کا زمین سے اٹھا ہوا رکھنا۔
- ۲۷- سجدہ کی حالت میں دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا ہوا رکھنا۔
- ۲۸- سجدہ کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب رخ کر کے رکھنا۔
- ۲۹- سجدہ کی حالت میں دونوں زانوؤں کا ملا ہوا رکھنا۔
- ۳۰- سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔
- ۳۱- سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے سر کو زمین سے اٹھانا۔
- ۳۲- دونوں سجدوں کے درمیان اسی خاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا جس کیفیت کے ساتھ قعدہ اولیٰ اور ثانیہ میں بیٹھا جاتا ہے۔
- ۳۳- قعدہ میں مرد کو اس طرح بیٹھنا کہ داہنا پیر انگلیوں کے بل کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور بائیں پاؤں زمین

پر بچھا ہوا ہو۔

- ۳۴- التحیات میں ”لا الہ“ کہتے وقت سبب انگلی کو اٹھانا اور ”الا للہ“ کہتے وقت رکھ دینا۔
- ۳۵- فرض کی پہلی دو رکعتوں کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔
- ۳۶- قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا۔
- ۳۷- درود شریف کے بعد دعاء ماثورہ جو حدیث شریف سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا۔
- ۳۸- السلام علیکم کہتے وقت دامنے اور بائیں طرف منہ پھیرنا۔
- ۳۹- پہلے داہنی طرف سلام پھیرنا پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔
- ۴۰- امام کو بلند آواز سے سلام پھیرنا۔
- ۴۱- دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کے مقابلہ میں کچھ پست رکھنا۔
- ۴۲- امام کو اپنے سلام میں تمام مقتدیوں کی نیت کرنا، خواہ مرد ہوں یا عورت۔
- ۴۳- قومہ میں ”ربنا لک الحمد“ کو آہستہ پڑھنا۔
- ۴۴- امام کا دونوں طرف سلام پھیرنے کا مسبوق کے لیے انتظار کرنا۔
- ۴۵- عورتوں کو قعدہ میں تورك کرنا، یعنی دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بیٹھنا۔
- ۴۶- سجدہ میں عورتوں کو پیٹ کو زانوؤں سے اور کہنیوں کو پہلوؤں سے ملائے رکھنا اور باہوں کو زمین پر بچھا دینا۔
- ۴۷- امام کے لیے تکبیر کو بلند آواز سے کہنا۔
- ۴۸- نیت باندھتے وقت عورتوں کے لیے بغیر حلقہ بنائے سینہ پر ہاتھ رکھنا۔
- ۴۹- رکوع میں پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا۔
- ۵۰- رکوع سے اٹھنا۔
- ۵۱- اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوجانا۔ (نور الایضاح ص: ۷۱)

آداب نماز ایک نظر میں

- ۱- تکبیر تحریر کہتے وقت آستین سے ہاتھ باہر نکالنا، بشرطیکہ کوئی عذر مانع نہ ہو۔
- ۲- کھڑے ہونے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ میں، رکوع کی حالت میں قدم پر، سجدہ کی حالت میں ناک پر، قعود کی حالت میں گود پر، اور سلام کی حالت میں شانوں پر رکھنا۔

- ۳- جہاں تک ممکن ہو سکے کھائی کو دفع کرنا۔
 ۴- اگر جمائی آئی جائے تو حالت قیام میں داہنے ہاتھ کو پشت کو رو نہ بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لینا۔
 ۵- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے بعد فوراً امام کے لیے نماز شروع کر دینا۔
 ۶- قعدہ اولیٰ اور اخیرہ میں وہی خاص تشہد پڑھنا جو عبد اللہ ابن مسعود سے مروی ہے۔
 ۷- اور دعائے قنوت میں خاص دعاء کو پڑھنا یعنی اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ الْخُكُوفَ پڑھنا۔
 ۸- حَى عَلَى الْفَلَاحِ پُر كَمْرًا هُوَ جَانَا۔ (نور الابصار ص: ۷۳)

فَصَلِّ (وَإِذَا أَرَادَ الشَّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ) لَوْ قَادِرًا (لِلإِضَاحِ) أَيْ قَالَ وَجُوبًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالْمُبْتَدَأِ فَقَطْ (كَاللَّهِ) وَلَا (بِالْأَكْبَرِ) فَقَطْ هُوَ الْمُخْتَارُ، فَلَوْ قَالَ اللَّهُ مَعَ الْإِمَامِ وَأَكْبَرُ قَبْلَهُ أَوْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ رَاجِعًا فَقَالَ اللَّهُ قَالِمًا وَأَكْبَرُ رَاجِعًا لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ كَمَا لَوْ فَرَّغَ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ؛ وَلَوْ ذَكَرَ الْإِسْمَ بِلا صِفَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (بِالْخَذْفِ) إِذْ مَدَّ أَحَدَ الْهَمْزَتَيْنِ مُفْسِدًا، وَتَعَمَّدَهُ كُفْرًا وَكَذًا الْبَاءُ فِي الْأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ (قَالِمًا) فَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاجِعًا فَكَبَّرَ مُنْخَبِتًا، إِنْ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ صَحَّ وَلَقَدْ نَبَتْ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ... [فُرُوع] كَبَّرَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَكْبِيرِ إِمَامِهِ، إِنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَمَّازٌ مُحِيطٌ، وَلَوْ أَرَادَ بِتَكْبِيرِهِ التَّعْجُبَ أَوْ مُتَابَعَةَ الْمُؤَدِّنِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا، وَيَجُزُّمُ الرِّاءَ لِقَوْلِهِ - ﷺ - «الْأَذَانُ جُزْمٌ، وَالْإِقَامَةُ جُزْمٌ، وَالتَّكْبِيرُ جُزْمٌ» مَنَحَ وَمَرَّ فِي الْأَذَانِ (و) إِنَّمَا (يَصِيرُ شَارِعًا بِالنَّبِيِّ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ) وَخَدَهُ وَلَا بِهَا وَخَدَهَا بَلْ بِهِمَا (وَلَا يَلْزَمُ الْعَاجِزَ عَنِ النُّطْقِ) كَأَخْرَمَ وَأَمِّيَّ (تَخْوِيفُكَ لِسَانِهِ) وَكَذَا فِي عَنِ الْقِرَاءَةِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَدُّرِ الْوَاجِبِ، فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ فَتَكْفِيهِ التَّيْسُ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا الْقِيَامُ وَعَدَمُ تَقْدِيمِهَا لِقِيَامِهَا مَقَامَ التَّخْرِيمَةِ وَلَمْ أَرَهُ. ثُمَّ فِي الْأَذَانِ فِي فَاحِدَةِ التَّابِ تَابِعٌ فَالْمُنْفَتَى بِهِ لَزُومُهُ فِي تَكْبِيرِهِ وَتَلْبِيئِهِ لَا قِرَاءَةَ (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَقِيلَ مَعَهُ (مَا سَأَلَ بِإِنْفَاتِهِ شَحْمَتِي أَدْنِيهِ) هُوَ الْمُرَادُ بِالْمُعَادَاةِ لِأَنَّهَا لَا تُتَبَيَّنُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَيَسْتَقْبَلُ بِكَفْيِهِ الْقِبْلَةَ، وَقِيلَ خَدَيْهِ (وَالْمَرَاةُ) وَلَوْ أَنَّهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ لَكِنْ فِي النَّهْرِ عَنِ السَّرَاجِ أَنَّهَا هُنَا كَالرَّجُلِ وَفِي غَيْرِهِ كَالشَّوْخِ (تَرْفَعُ) بِحَيْثُ يَكُونُ رُؤُوسُ أَصَابِعِهَا (جَدَاءً مَنَكِبِيهَا) وَقِيلَ كَالرَّجُلِ (وَصَحَّ شُرُوعُهُ) أَيْضًا مَعَ كَرَاهَةِ التَّخْرِيمِ (بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ) وَتَحْمِيدٍ وَسَائِرِ كَلِمِ التَّعْظِيمِ الْخَالِصَةِ لَهُ تَعَالَى وَلَوْ مُشْتَرَكَةً كَرَجِيمٍ وَكَرِيمٍ فِي الْأَصَحِّ، وَخَصَّهُ الشَّابِي بِأَكْبَرُ وَكَبِيرُ مُنْكَرًا

وَمُعَرَّفًا. زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْكُبَارِ مُخْتَلَفًا وَمُتَّفَلًا (كَمَا صَحَّ أَوْ شَرَعَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) أَيَّ لِسَانٍ كَانَ، وَخَصَّهُ الْبَزْدِيُّ بِالْفَارِسِيَّةِ لِمَزِيَّتِهَا بِحَدِيثِ «لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرْسِيَّةُ» بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ فَهَسْتَانِي وَشَرَطَا عَجْزَةً، وَعَلَى هَذَا الْجِلَالِ الْخَطْبَةُ وَجَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ آمَنَ أَوْ لَيْ أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَمَى عِنْدَ ذُبْحٍ) أَوْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ رَدَّ سَلَامًا وَلَمْ أَرْتَوِ كُنْتُمْ عَاطِسًا (أَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا) فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا، قَيْدُ الْقِرَاءَةِ بِالْعَجْزِ لِأَنَّ الْأَصْحَاحَ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْقَسْوَى. قُلْتُ: وَجَعَلَ الْعَرَبِيُّ الشُّرُوعَ كَالْقِرَاءَةِ لَا سَلْفَ لَهُ فِيهِ وَلَا مَسَدَ لَهُ يُقْوِيهِ، بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّائِيخَاتِيَّةِ كَالثَّلِيثَةِ يَجُوزُ انْفِاقًا، فَظَاهِرَةٌ كَالْمَتْنِ رُجُوعُهُمَا إِلَيْهِ لَا هُوَ إِلَيْهِمَا فَاحْفَظْهُ، فَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْقَاصِرِينَ حَتَّى الشُّرُوبِيَّةِ فِي كُلِّ كِتَابِهِ فَتَنَبَّهُ (لَا يَصِحُّ) (إِنْ أَدْنَى بِهَا عَلَى الْأَصْحَاحِ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَذَانُ ذِكْرِهِ الْخَدَائِيَّةِ، وَاعْتَبَرَ الزِّيْلِيُّ التَّعَارُفَ. [فَرُوعٌ] قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ الشُّورَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ، إِنْ قِصَّةٌ تُفْسِدُ، وَإِنْ ذِكْرًا لَا، وَالْحَقُّ بِهِ فِي الْبَحْرِ الشَّادِّ، لَكِنَّ فِي النَّهْرِ: الْأَوْجَةُ أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ وَلَا يُجْزِي كَالْتَهْجِيِّ. وَتَجُوزُ كِتَابَةُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا أَكْثَرَ، وَتُكْرَهُ كَتَبُ تَفْسِيرِهِ تَحْتَهُ بِهَا (وَلَوْ شَرَعَ) بِمَشُوبٍ بِحَاجَتِهِ كَتَعَرُّوْذٍ وَتَسْمَلَةٍ وَخَوْفَلَةٍ (وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ ذَكَرَهَا عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ يَجْزِ، بِخِلَافِ اللَّهْمِ) فَقَطُّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِمَا فِي الْأَصْحَاحِ كَمَا اللَّهُ.

نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ

اس فصل میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے نماز کا مسنون طریقہ بیان فرمایا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم ﷺ، حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ متواتر طور پر چلا آ رہا ہے، اسی کو اس فصل میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

نماز شروع کرنے کا طریقہ

چنانچہ حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی اپنی نماز شروع کرنا چاہے تو اگر قدرت ہو تو نماز کا افتتاح اللہ اکبر سے کرے۔ اور نماز کا لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب ہے۔ قدرت کی قید لگا کر حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی کو لفظ اللہ اکبر کہنے پر قدرت نہیں ہے بلکہ عاجز ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور لفظ ”وَجُوبًا“ کا اضافہ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی جگہ اللہ کبیر، اللہ الاکبر، یا اللہ الکبیر کے ذریعہ نماز شروع کیا تو اس سے

واجب ادا نہ ہوگا۔ مخمخہ میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک لفظ اکبر کے علاوہ دوسرے الفاظ سے نماز شروع کرنے سے نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر کے علاوہ کے ساتھ نماز شروع کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اور نہایت وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ (شامی: ۲/۱۷۸)

صرف ”اللہ“ یا صرف ”اکبر“ سے نماز شروع کرنا

اگر کوئی شخص صرف اللہ کہے، اور اکبر نہ کہے، یا صرف اکبر کہے اور اللہ نہ کہے تو مختار قول کے مطابق وہ نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا (علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمدؒ کا یہی قول ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے ظاہر الروایہ بھی یہی مقول ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا)۔ (شامی: ۲/۱۷۸)

مسئلہ: اگر کسی شخص نے لفظ ”اللہ“ امام کے ساتھ کہا اور ”اکبر“ امام سے پہلے کہہ دیا، یا کسی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اس نے جلدی سے لفظ ”اللہ“ قیام کی حالت میں کہا، لیکن لفظ ”اکبر“ رکوع کی حالت میں کہا، تو اس قول کے مطابق ان دونوں صورتوں میں اس کی اقتداء درست نہ ہوگی، جس طرح اس شخص کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے جس نے امام کے لفظ ”اللہ“ کہنے سے پہلے ”اللہ“ کہہ لیا (اس لیے کہ جب تک امام پورا جملہ ”اللہ اکبر“ نہ کہہ لے گا نماز کا شروع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور دوسری صورت میں اقتداء اس لیے درست نہ ہوگی کہ مقتدی نے اللہ اکبر قیام کی حالت میں نہیں کہا، بلکہ صرف لفظ اللہ کہا اور اکبر رکوع میں جا کر کہا۔ اور جب ان دونوں صورتوں میں اس کی اقتداء درست نہ ہوگی تو تنہا بھی نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا)۔

اور اگر کسی نے صرف لفظ ”اللہ“ کو ذکر کیا اور اس کی صفت ”اکبر“ کو ذکر نہیں کیا، صرف لفظ ”اللہ“ سے نماز شروع کر دی تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مگر حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر کو اس طرح کہنا واجب ہے کہ اللہ اور اکبر دونوں کے ہمزوں کو حذف کر کے ادا کرے یعنی اس کو کھینچ کر کے نہ کہے، اس لیے کہ ان دو ہمزوں میں سے کسی ایک کو بھی کھینچ کر ادا کرنا نماز کو فاسد کرنے والا ہے، بشرطیکہ ایسا عدم علم اور نادانستگی کی بنیاد پر کیا ہو اور جان بوجھ کر اللہ اکبر کے دونوں ہمزوں کو کھینچ کر ادا کرنا کفر ہے۔ اسی طرح لفظ ”اکبر“ کی باء کو بھی کھینچ کر ”اکبار“ پڑھنا بھی مفسد نماز ہے، یہی اس باب میں صحیح قول ہے۔ (چنانچہ شرح منیۃ المصلیٰ میں اسی قول کی تصحیح کی گئی ہے)۔ (شامی: ۲/۱۷۹)

علامہ شامیؒ کی بات

حضرت علامہ ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں کہ لفظ ”اللہ“ میں ہمزہ بڑھانے کی امکانی تین صورتیں ہیں: (۱) ہمزہ کا اضافہ اللہ کے شروع میں ہو، جیسے: اللہ۔ (۲) ہمزہ مد کا اضافہ لفظ کے بیچ میں ہو، جیسے: اللہ۔ (۳) مد کا اضافہ لفظ اللہ کے اخیر میں ہو، جیسے: اللہ، یا اللہ، چنانچہ ہمزہ مد کا اضافہ اللہ کے شروع میں ہے، تو اس صورت میں نماز شروع کرنے والا شمار نہ ہوگا۔

اور اگر نماز کے درمیان میں یہ صورت پیش آجائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر عدم علم کی وجہ ایسی غلطی کی تو اس کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

اور اگر ہمزہ کا اضافہ لفظ اللہ کے بیچ میں ہو تو اگر اس قدر مبالغہ کر کے پڑھ دیا کہ الف اور حاء کے درمیان دوسرا لفظ پیدا ہو گیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر لفظ اللہ کے اخیر میں اضافہ کر دیا تو یہ غلطی ہے، لیکن اس سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور اگر مذکورہ کا اضافہ لفظ ”اکبر“ کے شروع میں کر دیا اور ”اکبر“ پڑھ دیا تو ایسی غلطی ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر ”اکبر“ پڑھا تو بعض علماء کے نزدیک اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور بالاتفاق اس صورت میں نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اگر مذکورہ کا اضافہ ”اکبر“ کے بیچ میں کر دیا، مثلاً اکبار پڑھ دیا تو اس صورت میں بھی نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور نماز کے درمیان میں ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ صدر الشہید نے فرمایا کہ اس سے نماز شروع کرنا صحیح ہوگا اور معنی میں ہے کہ اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ اشباع ہے اور ایک قوم کی لغت بھی ہے۔ اور بعض نے اس سے نماز فاسد قرار دی ہے، اس لیے کہ اکبار اہلیس کے لڑکے کا نام ہے۔ (شامی: ۱۷۹/۲)

تکبیر تحریر کھڑے ہو کر ادا کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے میں شرط یہ ہے کہ قدرت کے وقت فرض نماز میں کھڑے ہو کر کہے۔ اور اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے اور جھک کر اللہ اکبر کہے تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جھکنا قیام سے قریب ہے تو نماز شروع کرنا صحیح ہوگا، بایں طور کہ ہاتھ دونوں گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اور رکوع کی تکبیر کی نیت لغو قرار پائے گی (مطلب یہ ہے کہ مقتدی نے جھک کر جو اللہ اکبر کہا اس سے رکوع کی نیت کی، نماز شروع کرنے کی نیت نہیں کی، تو بھی یہ تکبیر تحریر کے لیے ہو جائے گی اور رکوع کی نیت لغو قرار پائے گی، اس لیے کہ تکبیر تحریر فرض اور شرط ہے اور رکوع کی تکبیر صرف مسنون ہے اور یہاں مسنون تکبیر فرض کی جگہ واقع ہوئی ہے اس لیے فرض ہی تکبیر کی جائے گی)۔ (شامی: ۱۸۰/۲)

شارح کی جانب سے اضافہ شدہ جزئیات

ایک شخص نے اللہ اکبر کہا، مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ چکا ہے یا نہیں؟ اب اگر اس شخص کا غالب گمان یہ ہے کہ اس نے اپنے امام سے پہلے تکبیر کہی ہے تو اس صورت میں اقتداء درست نہ ہوگی۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہی ہے تو اس صورت میں اقتداء درست ہے جیسا کہ محیط میں ہے۔

اگر نمازی نے اللہ اکبر کہا اور اس سے تعجب کے اظہار کا ارادہ کیا، یا مؤذن کی اذان کے جواب دینے کا ارادہ کیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ نماز شروع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اکبر کی راہ کو جزم دے اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الأذان

جزم، والإقامة جزم، والتكبيز جزم۔ کہ اذان واقامت اور اسی طرح تکبیر میں اللہ اکبر جزم کے ساتھ کہنا ہے، یعنی ان کے آخری حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ حدیث کتاب الاذان میں بھی گزر چکی ہے۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث ابراہیم نخعی سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح سے مروی ہے، اس لیے مسنون یہ ہے کہ تکبیر جزم کے ساتھ ہو، خواہ تکبیر افتتاح کے لیے ہو یا نماز کے درمیان میں ہو، بہر صورت اللہ اکبر کی راہ کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہی مسنون ہے۔ (۱۸۰/۲: ۵۱)

افتتاح نماز کے لیے نیت کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب تکبیر کہتے وقت نماز شروع کرنے کی نیت پائی جائے، صرف اللہ اکبر کہنے اور صرف نیت کرنے سے نماز شروع کرنے والا نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ نیت اور تکبیر دونوں کے جمع کرنے کے بعد نماز شروع کرنے والا شمار ہوتا ہے۔

گوٹکا اور آن پڑھ شخص تکبیر تحریمہ کس طرح ادا کرے؟

جو شخص بولنے سے عاجز ہو، جیسے گوٹکا اور آن پڑھ، اس کو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے لیے زبان کو ہلانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح گوٹکا اور آن پڑھ شخص جو قرأت سے بالکل عاجز ہو اس پر قرأت واجب نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ اس لیے کہ وہ واجب کے ادا کرنے سے معذور ہے، لہذا اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ واجب کے علاوہ کو ادا کرے، جب تک کہ کوئی شرعی دلیل نہ پائی جائے، لہذا گوٹکے اور آن پڑھ کے لیے صرف نیت کر لینا کافی ہوگا، زبان ہلانے کو واجب کہنا بلا دلیل کی بات ہے۔ البتہ مناسب ہے کہ ان کے لیے قیام کو شرط قرار دیا جائے اور یہ کہ نیت قیام نماز سے پہلے نہ ہو؛ بلکہ نماز کے قیام سے متصل ہو؛ اس لیے کہ ان کے حق میں نیت ہی تحریمہ کے قائم مقام ہے، لیکن میں نے اس مسئلہ کو دیکھا نہیں ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں قاعدہ: ”التابع تابع“ کے تحت درج ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ عاجز پر زبان کا ہلانا واجب ہے اللہ اکبر کہنے میں اور لیک کہنے میں۔ اور قرأت کے حق میں زبان کا ہلانا واجب نہیں ہے۔

تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کے اٹھانے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نمازی تکبیر کہنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے دونوں انگوٹھوں سے اس کے کان کی لُو چھو جائے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائے (تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کب اٹھائے جائیں گے؟ اس بارے میں کتابوں میں تین قول ملتے ہیں:

(۱) تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ اس قول کو مجمع میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمدؒ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ اور

غایۃ البیان میں عام علماء احناف کی جانب منسوب کیا ہے۔ اور مبسوط میں اس کی اکثر مشائخ کی طرف نسبت کی ہے۔ اور ہدایہ میں اسی قول کی صحیح کی گئی ہے۔

(۲) اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ فتاویٰ خانہ، جملہ، خلاصہ، بدائع الصنائع اور محیط میں اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور بدائع میں ہے کہ تکبیر شروع کرتے ہی ہاتھ اٹھائے اور تکبیر ختم ہونے ہی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے۔ حالیہ میں اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے۔

(۳) تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ یہ تینوں طریقے احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔ (شامی: ۲/۱۸۲)

مخاذاۃ سے یہی مراد ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لوت تک اٹھائے اور اس کا یقین اس طرح پیدا ہوگا جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور تکبیر میں ہاتھ اٹھانے وقت دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ کرے۔ اور ایک دوسرا قول ضعیف یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ رخسار کی طرف ہو۔ اور باندی بھی ہاتھ مردوں کی ہی طرح اٹھائے گی؛ اس لیے کہ باندی اس مسئلہ میں مرد کی طرح ہے۔ اور دوسرے مسائل نماز میں آزاد عورت کی طرح ہے۔ اور آزاد عورت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے گی کہ اس کی انگلیوں کا سرا اس کے شانوں کے برابر ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آزاد عورت بھی مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے گی۔ (اس قول کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اس لیے کہ عورت کی ہتھیلی ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن متن میں جو قول مذکور ہے وہ زیادہ صحیح اور مناسب ہے، صاحب ہدایہ نے اسی کی صحیح کی ہے)۔

بجاء اللہ وغیرہ سے نماز شروع کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمد لله اور تمام ایسے کلمات سے نماز شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہوں، گو کہ وہ الفاظ و کلمات مشترک ہوں، جیسے: رحیم، کریم وغیرہ کلمات ہیں۔ ان کلمات سے بھی نماز شروع ہو جائے گی، مگر کراہت تحریمی کے ساتھ شروع ہوگی۔ اور حضرت امام ابو یوسفؒ نے نماز شروع کرنے کے لیے صرف دو لفظ کو خاص کیا ہے: ایک ”اکبر“ کو، دوسرے ”کبیر“ کو، خواہ ان دونوں کو گھرہ کی شکل میں کہے یا معرّفہ، یعنی الف لام داخل کر کے کہے یا بغیر الف لام کے۔ اور خلاصہ نامی کتاب میں لفظ ”کبار“ کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کو بھی الف لام داخل کر کے اور بغیر الف لام داخل کئے دونوں طرح کہنا جائز ہے۔

(گو یا حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر کے ذریعہ نماز شروع کرنا درست ہے اور ”اللہ کبار“ سے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے)۔

”اکبر“، ”کبیر“ اور ”اکبار“ سے نماز شروع کرنا اسی طرح صحیح ہے جس طرح غیر عربی لفظ سے نماز شروع کرنا صحیح ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان کا لفظ ہو، اس سے نماز شروع کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار ہو۔

عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں تکبیر تکریمہ

حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے الفاظ کے ذریعہ بھی نماز شروع کرنا جائز ہے؛ بشرطیکہ اس لفظ سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہو؛ لیکن احمد بن حسن البردعی نے اس دوسری زبان کو صرف فارسی زبان کے ساتھ خاص کیا ہے کہ عربی کے علاوہ صرف زبان فارسی میں تکبیر تکریمہ کہی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ فارسی زبان کو ایک فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے: اہل جنت کی زبان عربی اور فارسی ہوگی۔ اس میں ”الدردیہ“ کا جو لفظ آیا ہے اس میں راء مشدد ہے تہستانی، الفارسیۃ الدردیۃ یعنی الفصیحۃ۔ ”الدردیۃ“ یہ ذر کی جانب منسوب ہے، فارسی زبان میں در کے معنی دروازہ کے ہیں۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں نماز کا شروع کرنا اس وقت جائز ہوگا جب عربی زبان میں تکبیر کہنے سے عاجز ہو۔ اگر عربی زبان پر قدرت حاصل ہے، اس کے باوجود دوسری زبان میں تکبیر کہتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے درمیان یہی اختلاف خطبہ جمعہ و عیدین اور نماز کے دوسرے اذکار میں ہے، یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک دوسری زبان میں خطبہ دینا اور دعائیں پڑھنا جائز ہے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس وقت جائز ہوگا جب کہ عربی زبان سے عاجز و مجبور ہو، ورنہ نہیں۔

مجبوری کے وقت غیر عربی زبان میں بعض امور کرنے کا حکم

یہاں حضرت شارح علیہ الرحمہ نے ان امور کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو نماز میں داخل نہیں ہیں؛ بلکہ نماز سے خارج ہیں، چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایمان قبول کیا، یا حج میں تلبیہ کہا، یا اسلام کیا، یا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی، یا کسی حاکم کے پاس گواہی یا سلام کا جواب دیا، اور یہ سب غیر عربی میں ادا کئے اور عربی زبان پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے نزدیک بالاتفاق درست ہوگا۔ اور اگر عربی زبان پر قدرت ہونے کے باوجود ایسا کیا تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہوگا۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔ اور چھینکنے کا جواب دینا بھی غیر عربی میں عذر کے وقت جائز ہوگا، اس لیے کہ سلام کے جواب دینے اور چھینکنے کے جواب دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

غیر عربی میں قرأت کرنے کا حکم شرعی

حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجبوری اور عاجزی کی وجہ سے غیر عربی میں قرأت کی تو بالاتفاق جائز ہے۔ حضرت مصنف نے غیر عربی میں قرأت کے جواز کو عجز کے ساتھ مقید کیا ہے، اس لیے اصح قول کے مطابق حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا رجوع صاحبین کے قول کی جانب ثابت ہے کہ بلا عجز غیر عربی میں قرأت کرنا جائز نہیں ہے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ صاحب درمنا علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے شروع نماز کی تکبیر کو قرأت کی مانند قرار

دیا ہے، یعنی تکبیر تحریر غیر عربی زبان میں اس وقت صحیح ہوگی جب عربی زبان میں ادا کرنے سے عاجز و مجبور ہو۔ اور علامہ عینی سے پہلے اس باب میں کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اور نہ عینی کے اس قول کی کوئی سند ہے، جس سے ان کے دعویٰ کو تقویت پہنچتی ہو؛ بلکہ فتاویٰ تاترخانیہ میں شروع کی تکبیر کو تلبیہ کے مانند قرار دیا ہے۔ تلبیہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بالاتفاق جائز ہے، اسی طرح تکبیر بھی جائز ہوگی۔ پس فتاویٰ تاترخانیہ کی ظاہری عبارت تنویر الابصار کے متن کی طرح ہے کہ صاحبین نے اپنے قول سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کی جانب رجوع کیا ہے نہ کہ یہ بات کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے صاحبین کی طرف رجوع فرمایا ہے، لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لو۔ اس لیے کہ بہت سے کوتاہ علم پر یہ مسئلہ مشتبه ہو گیا؛ حتیٰ کہ شربلالی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ مشتبه رہا، لہذا اس مسئلہ سے خبردار ہونا چاہئے۔

مسئلہ: شرح الطحاوی میں مذکور ہے کہ: اگر کسی نے فارسی زبان میں تکبیر کہی، یا جانور ذبح کرتے وقت فارسی زبان میں بسم اللہ پڑھی، یا احرام باندھتے وقت فارسی زبان میں تلبیہ پڑھا، یا فارسی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھا تو یہ بالاتفاق جائز ہے، خواہ عربی زبان پر قدرت ہو یا نہ ہو بہر صورت جائز ہے۔ (شامی: ۲/۱۸۴)

”صاحبین“ کا رجوع امام ابوحنیفہؒ کی طرف کی حقیقت

قولہ زنجو غھما ایہ: یعنی حضرات صاحبین: امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے حضرت امام اعظمؒ کے قول کی طرف رجوع فرمایا کہ فارسی زبان میں نماز شروع کرنا بلا مجبوری بھی جائز ہے۔ اور اب تینوں امام کے نزدیک بالاتفاق فارسی زبان میں تکبیر تحریر ہے کہ نماز شروع کرنا جائز ہے۔ اور حضرت امام ابوحنیفہؒ نے صاحبین کے قول کی طرف صرف اس بات میں رجوع فرمایا ہے کہ فارسی زبان میں قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے؛ لہذا غیر عربی میں پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ الغرض امام صاحب کا رجوع صرف قرأت کے مسئلہ میں ہے، نماز شروع کرنے کے مسئلہ میں رجوع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ عینی کو وہم ہو گیا ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ امام صاحب نے شروع کے مسئلہ میں حضرات صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمایا کسی سے بھی منقول نہیں ہے؛ بلکہ منقول اس کے خلاف ہے۔ اور تاترخانیہ کی عبارت خود غیر صریح اور غیر واضح ہے کہ یہ تکبیر نمازی کی تکبیر ہے، تکبیر تشریح اور تکبیر ذبح کا بھی احتمال ہے۔ خانیہ کی عبارت کو تکبیر تشریح اور تکبیر ذبح پر محمول کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ (شامی: ۲/۱۸۵)

غیر عربی میں اذان دینے کا حکم شرعی

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں اذان دے تو اصح ترین قول کے مطابق یہ اذان درست نہ ہوگی؛ اگرچہ لوگ سن کر یہ جانتے ہوں کہ یہ اذان ہی ہو رہی ہے، اس مسئلہ کو شیخ حداد نے ذکر فرمایا ہے۔ اور

امام زبیلی نے تعارف کا اعتبار کیا ہے، یعنی اگر فارسی زبان میں اذان دی جا رہی ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ اذان ہی ہے تو درست ہے اور اگر سن کر لوگ اس کو اذان نہ سمجھتے ہوں تو پھر اذان درست نہیں ہوگی، کیونکہ اذان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔

قرآن کی تلاوت کی جگہ انجیل یا تورات کی تلاوت کر دی تو کیا حکم ہے

فروع کا عنوان دے کر صاحب درمختار نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے فارسی زبان میں قرأت کی، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جگہ تورات یا انجیل پڑھی تو اگر وہ کوئی واقعہ اور قصہ تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ کوئی ذکر تھا تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے کہا کہ فارسی زبان میں قرأت کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، بشرطیکہ قرأت کی فرض مقدار عربی زبان میں پڑھ چکا ہو۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ حضرات صاحبین کے نزدیک اس صورت میں نماز فاسد ہوگی۔ اور صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ اگر فارسی میں قصہ یا امر ونہی کی جگہ میں قرأت کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ذکر اور تنزیہ کی جگہ پڑھے گا اور اسی پر اکتفاء کرے گا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس صورت میں نماز قرأت سے خالی رہ گئی اور اگر قرآن کریم کی کچھ آیتیں یا ایک حصہ ملائے گا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۱۸۵)

نماز میں قرأت شاذہ پڑھنے کا حکم شرعی

اگر کوئی شخص نماز میں قرأت شاذہ غیر متواترہ کی قرأت کرنے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس بارے میں حضرت شارح فرماتے ہیں کہ صاحب البحر الرائق نے قرأت شاذہ کو اسی حکم کے ساتھ ملایا ہے، یعنی جو حکم فارسی زبان میں قرأت کرنے کا ہے وہی نماز میں قرأت شاذہ غیر متواترہ پڑھنے کا ہے، یعنی اگر صرف قرأت شاذہ پڑھی اور قرأت متواترہ بالکل نہیں پڑھی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر قرأت شاذہ کے بعد کچھ آیتیں قرأت متواترہ کی بھی تلاوت کی تو نماز ہو جائے گی۔

لیکن کنز الدقائق شرح انہر الفائق میں ہے کہ دلائل سے زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ قرأت شاذہ نماز کو فاسد نہیں کرتی ہے اور نہ ہی قرأت واجبہ کی کفایت کرتی ہے، جیسے قرآن کا سچے کر کے پڑھنا قرأت واجبہ کے لیے کافی نہیں ہے؛ بلکہ اس کے واسطے الگ قرأت کرنی ہوگی (مثلاً: اگر کسی نے نماز میں قرآن کو سچے کر کے: س ب ح ان ال ل ا ہ، یا ع و ذ ب ال ل ہ م ن ال ش ی ط الخ پڑھا تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن قرأت واجبہ کے لیے کافی بھی نہ ہوگی۔ (شامی: ۲/۱۸۶)

آیات قرآنیہ کو فارسی زبان میں لکھنا

ایک دو آیت کو فارسی زبان میں لکھنا درست ہے اس سے زیادہ لکھنا درست نہیں ہے۔ ایک دو آیت فارسی زبان میں لکھنا اس لیے درست ہے کہ یہ قلیل ہے اور قلیل معاف ہے، کثیر معاف نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو زیادہ لکھنا بھی جائز ہے۔

قرآن کی تفسیر غیر عربی زبان میں لکھنا

قرآن کریم کی تفسیر غیر عربی زبان میں قرآن کی آیت کے پچھلے لکھنا مکروہ ہے، اس کی وجہ: شریعت نے یہ حکم دیا کہ قرآن کو غیر قرآن سے علیحدہ رکھا جائے۔ اور فتح القدیر میں ”کافی“ سے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے نیچے ترجمہ لکھنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کراہت سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ اب چونکہ اس کا خوب رواج ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کے نیچے ترجمہ لکھتے ہیں اور حاشیہ پر تفسیر لکھ دیتے ہیں جیسے کہ ترجمہ فتح الہند ہے، یہ جائز ہے اور مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔

نماز کی ابتداء ضرورت کے ساتھ مخلوط الفاظ سے کرنا

اگر کسی شخص نے نماز ایسے لفظوں کے ساتھ شروع کی جو نماز پڑھنے والے کی ضروریات پر بھی مشتمل ہو تو اس سے نماز شروع کرنا درست نہ ہوگا، جیسے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے ساتھ، يَا بَسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ کے ساتھ، یا لا حول ولا قوۃ کے ساتھ نماز شروع کرنے سے شروع کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔

یا اگر کسی نے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي سے نماز شروع کی، یا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي کے ذریعہ جانور ذبح کیا تو جائز نہ ہوگا۔ اور نہ وہ نماز شروع کرنے والا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص صرف اللّٰهُمَّ کہہ کر جانور ذبح کرے تو درست ہے۔ اور لفظ اللّٰهُمَّ سے بھی نماز شروع کرنا جائز ہوگا جیسے کہ لفظاً اللہ سے نماز شروع کرنا اور جانور ذبح کرنا درست ہے۔

(وَوَضَعَ الرَّجُلُ (بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ نَحْتَ شِرْوَيْهِ آخِذَا رُسْفَهَا بِغِنَصَرِهِ وَإِنْهَا مِيه) هُوَ الْمُخْتَارُ، وَتَضَعُ الْمَرْأَةُ وَالْحَتْمَى الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ نَحْتَ لَدْيِهَا (كَمَا فَرَعٌ مِنَ التَّكْبِيرِ) بِلا إِسْمَالٍ فِي الْأَصَحِّ (وَهُوَ مَثَلُ قِيَامِ) ظَاهِرَةٌ أَنَّ الْقَاعِدَ لَا يَضَعُ وَلَمْ أَرَهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهَارِ: الْمُرَادُ مِنَ الْقِيَامِ مَا هُوَ الْأَعْمُ لِأَنَّ الْقَاعِدَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ (لَهُ فَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْتَوْنٌ لِيَضَعُ خَالَةَ الْقِيَامِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْجِنَاازَةِ لَا) يُسَنُّ (فِي قِيَامِ بَيْنَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) لِعَدَمِ الْقَرَارِ (وَ لَا بَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ) لِعَدَمِ الذِّكْرِ مَا لَمْ يُطْلَقِ الْقِيَامُ لِيَضَعُ سِرَاجِيَّةً (وَقَرَأَ) كَمَا كَبَّرَ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ تَارِكًا) وَجَلَّ تَنَاوُكُ إِلَّا فِي الْجِنَاازَةِ (مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ) فَلَا يَضَعُ: وَجْهَتُ وَجْهِي إِلَّا فِي التَّالِيَةِ، وَلَا تَفْسُدُ بِقَوْلِهِ - {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} - فِي الْأَصَحِّ (إِلَّا إِذَا) شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ مَوَازٍ سَمَانٍ مَسْبُوقًا) أَوْ مُذْرِكًا (وَ مَوَازٍ سَمَانٍ) (إِمَانَةٌ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ) أَوْ لَا فَإِنَّهُ (لَا يَأْتِي بِهِ) لِمَا فِي الشَّهْرِ عَنِ الصُّفْرِيِّ: أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ يَثْبِي مَا لَمْ يَبْدَأْ بِالْقِرَاءَةِ، وَقِيلَ فِي الْمُخَافَةِ يَثْبِي، وَلَوْ أَدْرَكَ رَأَيْتُ أَوْ مَسَاجِدًا، إِنْ أَكْبَرُ رَأَيْتُ أَنَّهُ يَذْرُكُهُ أَنِّي بِهِ. (وَ) كَمَا اسْتَفْتَحَ (تَعَوَّذَ) بِلَفْظِ أَعُوذُ

عَلَى الْمَذْهَبِ (سِرًّا) فَيَدَّ لِلِاسْتِطْفَاحِ أَيْضًا فَهُوَ كَالْتَسَارِعِ (لِقِرَاءَةٍ) فَلَوْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ الْقَائِمَةِ تَرَكَّهُ،
 وَلَوْ قَبْلَ إِكْمَالِهَا تَعَوَّذَ، وَتَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا ذِكْرَهُ الْخَلْبِيُّ. وَلَا يَتَعَوَّذُ التَّلْمِيزُ إِذَا قَرَأَ عَلَى
 أَسْتَاذِهِ ذَمِيرَةً: أَيْ لَا يُسْنُّ، فَلْيُحْفَظْ (فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْتَبِقُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ) لِقِرَاءَتِهِ (لَا
 الْمُتَقَدِّمِ) لِعَدَمِهَا (وَيُؤَخَّرُ) الْإِمَامُ التَّعَوُّذَ (عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعَبْدِ) لِقِرَاءَتِهِ بَعْدَهَا (وَ) كَمَا تَعَوَّذَ
 (سَمَى) غَيْرَ الْمُؤْتَمِّ بِلَفْظِ الْبَسْمَلَةِ، لَا مُطْلَقُ الذِّكْرِ كَمَا فِي ذَبِيحَةٍ وَوَضُوءٍ (سِرًّا فِي) أَوَّلِ (كُلِّ)
 رُكْعَةٍ (وَلَوْ جَهْرِيَّةً) (لَا) تُسْنُّ (بَيْنَ الْقَائِمَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا) وَلَوْ سِرِّيَّةً، وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا، وَمَا
 صَحَّحَهُ الزَّاهِدِيُّ مِنْ وَجُوبِهَا ضَعْفُهُ فِي الْبَحْرِ (وَهِيَ آيَةٌ) وَاحِدَةٌ (مِنَ الْقُرْآنِ) كَلِمَةٌ (أَنْزَلَتْ
 لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ) لَمَّا فِي التَّمَلُّكِ بَعْضُ آيَةٍ إِجْمَاعًا (وَأَلْسِنَتْ مِنَ الْقَائِمَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ)
 فِي الْأَصَحِّ، فَتَحْرَمُ عَلَى الْجُنُبِ (وَلَمْ تَجُزِ الصَّلَاةَ بِهَا) اخْتِطَاطًا (وَلَمْ يَكْفُرْ بِجَاهِدِهَا لِشِبْهِةِ)
 اخْتِلَافِ مَالِكٍ (فِيهَا، وَ) كَمَا سَمَى. (قَرَأَ الْمُصَلِّي لَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا الْقَائِمَةَ. وَ) قَرَأَ بَعْدَهَا
 وَجُوبًا (سُورَةٌ أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ) وَلَوْ كَانَتْ الْآيَةُ أَوْ الْآيَاتُ تَعْدِلُ ثَلَاثَ آيَاتٍ فَصَارَ انْتَقَضَ
 كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ذِكْرَهُ الْخَلْبِيُّ، وَلَا تَنْتَهِي التَّنْزِيهِيَّةُ إِلَّا بِالْمَسْنُونِ (وَأَمَّنْ) بِمَدٍّ وَقَصْرٍ وَإِمَالَةٍ وَلَا
 تَفْسُدُ بِمَدٍّ مَعَ تَشْدِيدٍ أَوْ خَفَافٍ بِأَيِّ بَلٍ يَقْصُرُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ بِمَدٍّ مَعَهُمَا، وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَتْ
 بِتَحْرِيمِهِ (الْإِمَامُ سِرًّا كَمَا نَوْمٌ وَمُنْفَرِدٌ) وَلَوْ فِي السَّرِّيَّةِ إِذَا سَمِعَهُ وَلَوْ مِنْ مِثْلِهِ فِي نَحْوِ جُمُعَةٍ
 وَعَبْدٍ. وَأَمَّا حَدِيثُ «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا» فَمِنَ التَّغْلِيْقِ بِمَعْلُومِ الْوُجُودِ، فَلَا يَتَوَلَّفُ عَلَى
 سَمَاعِهِ مِنْهُ، بَلْ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الْقَائِمَةِ بِدَلِيلِ «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الصَّالِحِينَ فَقُولُوا آمِينَ»

تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت

یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ موصوف فرماتے ہیں
 کہ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتے ہی ہاتھ کو لٹکائے بغیر مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے، اس طرح
 کہ اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی چھٹلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنے والا ہو، اس باب میں یہی مختار قول ہے (رہی
 باقی تین انگلی تو ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیلا رہے)۔

عورت اور خنثی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی پھٹلی کو بائیں ہاتھ کی پھٹلی پر رکھ کر دونوں پستانوں کے نیچے ہاتھ
 باندھے اور تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا بلا ارسال کے یہی اصح قول ہے۔ (حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت

مصنف علیہ الرحمہ یہاں ”تحت لذبھا“ کے بجائے ”علیٰ صدہا“ کہتے تو زیادہ بہتر تھا، جیسا کہ دوسرے مصنفین حضرات نے علیٰ صدہا ہی فرمایا ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ سے نو اور میں ایک روایت آئی ہے کہ تکبیر تحریرہ کے بعد دونوں ہاتھ لٹکائے رکھے اور شام پڑھے اور جب شام پڑھ چکے تو ہاتھ باندھے لیکن فتویٰ ظاہر الروایہ پر ہے کہ تکبیر تحریرہ کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد شام پڑھے۔ (شامی: ۲/۱۸۸)

ہاتھوں کا باندھنا کس کی سنت ہے؟

تکبیر تحریرہ کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے مذکورہ بالا کیفیت کے ساتھ باندھنا قیام کی سنت ہے (یعنی حضرات شیخین کے یہاں ہاتھوں کا باندھنا قیام کی سنت ہے اور حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا باندھنا قیام کی سنت نہیں؛ بلکہ قرأت کی سنت ہے، اسی وجہ سے امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو قرأت میں لٹکانا درست ہے، البتہ قرأت شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھ لے، ہاتھوں کا باندھنا قیام کی سنت ہے، اس سے ظاہر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ہاتھ باندھنا سنت نہ ہوگا۔

صاحب درمختار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ نہیں دیکھا نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ مجمع الانہر نامی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہاں قیام سے مراد عام ہے، خواہ حقیقی قیام ہو یا حکمی قیام ہو، اس لیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص بھی ایسا ہی ہاتھ باندھتا ہے، جس طرح قیام کرنے والا شخص ہاتھ باندھتا ہے۔ (لہذا یہ حکم قیام حقیقی اور قیام حکمی دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ تو اہل بلا عذر بیٹھ کر ادا کرنا اور فرائض میں عذر کی وجہ سے بیٹھ کر ادا کرنا درحقیقت قیام ہی کے قائم مقام ہے)۔ اور ہاتھوں کا باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں قرار ہو اور کوئی ذکر مسنون ہو (اس ذکر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو خواہ ذکر مسنون ہو، یا واجب ہو، یا فرض) پس اس سے معلوم ہوا کہ شام پڑھنے کی حالت میں بھی، دعائے قنوت پڑھنے کی حالت میں، اور جنازہ کی تکبیرات کی ادائیگی کے وقت بھی ہاتھ باندھنا سنت ہے، اس لیے کہ ان سب قیاموں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ اور جو قیام رکوع اور سجدہ کے درمیان ہوتا ہے اس میں ہاتھوں کا باندھنا مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قیام طویل نہیں ہوتا ہے۔ (یعنی قوم میں قیام تو ہوتا ہے لیکن بہت مختصر ہوتا ہے، طویل نہیں ہوتا ہے اس لیے اس میں ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے، اگرچہ اس میں مسنون ذکر ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ ہے۔

اور عیدین کی تکبیرات زوائد کے درمیان جو قیام ہوتا ہے اس میں ہاتھوں کا باندھنا مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ذکر مشروع نہیں ہے، ہاں اگر قیام طویل کرے گا تو ہاتھ باندھ لے گا، جیسا کہ یہ مسئلہ فتاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے (علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جو طویل ہو، اس اصول پر اس کی بنیاد نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں مسنون ذکر مشروع ہو)۔ (شامی: ۲/۱۸۹)

ہاتھوں کے باندھنے کے بعد شام پڑھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریرہ کہہ کر جو ہی ہاتھ باندھے فوراً شام ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“

وتبارک اسمنگ وتعالیٰ جڈگ، ولا إله غیرک“ پڑھے۔ نماز میں ثناء پڑھتے وقت ”وجل لناک“ کا جملہ چھوڑ دے۔ ہاں اگر نماز جنازہ ہو تو اس صورت میں ”وجل لناک“ پڑھا جائے اس لیے کہ یہ جملہ رف نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی ثناء پر اکتفاء کرے اور اس میں اپنی وجہٹ وجہی لیلذی فطر السنوایا والأرض حنیفا وما آنا من النھر کلین۔ نہ ملائے۔ ہاں اگر نماز نوافل ہوں تو اس کو ملانے کی اجازت ہے۔ (حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ انہی وجہٹ الخ نیت سے پہلے پڑھے گا، نیت کے بعد بالاتفاق نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن حلیہ نامی کتاب میں ہے کہ حق بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا نیت سے پہلے یا نیت کے بعد تکبیر سے پہلے نہ رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہے اور نہ آپ کے مقدس صحابہ سے ثابت ہے)۔ (شامی: ۱۸۹/۲)

اور نمازی نے اگر وانا اول المسلمین کہا تو اصح قول کے مطابق نماز نہیں فاسد ہوگی۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ کہنا جھوٹ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اپنے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ میں ”اول المسلمین“ ہوں تو جھوٹ ہوگا، لیکن قرآن کی آیت سمجھ کر تلاوت کر رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لہذا نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ (شامی: ۱۹۰/۲)

امام قرأت شروع کر چکا تو مقتدی ثناء نہ پڑھے

اگر مقتدی نے اپنے امام کی اقتداء ایسے وقت میں کی کہ امام قرأت شروع کر چکا ہے تو مقتدی اس وقت تحریر کے بعد ثناء نہ پڑھے، خواہ یہ مقتدی مسبوق ہو یا مدرک، (یعنی امام کے کچھ رکعت پڑھ لینے کے بعد حاضر ہوا ہو، یا شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہو، دونوں کا حکم برابر ہے کہ امام اگر قرأت شروع کر چکا ہے تو ثناء نہ پڑھے، اس لیے کہ قرأت کا سنا نا واجب ہے اور ثناء پڑھنا سنت ہے، لہذا حصول سنت کے واسطے واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا) اور امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہو یا بلند آواز سے قرأت نہ کرتا ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے کہ مقتدی ثناء نہ پڑھے گا، اس لیے کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں صفحہ ۱۱ سے منقول ہے کہ جب مقتدی نے امام کو قیام کی حالت میں پایا تو ثناء پڑھے گا جب تک امام قرأت شروع نہ کر چکا ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ امام کے آہستہ قرأت کرنے کی صورت میں مقتدی ثناء پڑھے گا۔

اگر مقتدی نے امام کو رکوع یا سجدہ کی حالت میں پایا تو ثناء کا حکم

اگر مقتدی نے امام کو رکوع کی حالت میں یا سجدہ کی حالت میں پایا تو اس صورت میں اس مقتدی کو حکم ہے کہ اگر غالب گمان ہے کہ ثناء پڑھنے کے بعد امام کو پالے گا تو ثناء پڑھے کہ امام کے ساتھ شریک ہو۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ ثناء پڑھنے کی صورت میں امام کو رکوع یا سجدہ کی حالت میں نہیں پاسکے گا تو ثناء چھوڑ دے۔ اور طحاوی میں ہے کہ اگر امام کو کوئی شخص رکوع میں پائے تو مقتدی کو چاہئے کہ تکبیر تحریر یہ کہہ کر فوراً رکوع کرے اور ثناء پڑھنا چھوڑ دے اور امام کو سجدے کی حالت میں پائے تو ثناء

پڑھے اس کے بعد امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو اور یہی حال قعدہ کا بھی ہے۔

ثناء کے بعد تعوذ پڑھنے کی شرعی حیثیت

اور ثناء پڑھنے کے بعد فوراً تعوذ کرنا چاہئے، یعنی **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھ کر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ اور ظاہر مذہب کے مطابق لفظ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ سے مانگنا چاہئے۔ اور تعوذ و ثناء دونوں کو آہستہ پڑھنا چاہئے۔ سزا کا تعلق دونوں سے ہے، لہذا لفظ سزا متارح کے قبیل سے ہو گیا۔ اور یہ تعوذ کرنے کا حکم قرأت کے لیے ہے، لہذا اگر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آ یا کہ اس نے **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** نہیں پڑھا ہے تو یاد آنے پر اس کو ترک کر دے، دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے سے پہلے یاد آ گیا تو اس صورت میں **أَعُوذُ بِاللَّهِ** پڑھے گا۔ اور اس کے بعد مناسب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو از سر نو دوبارہ پڑھے۔ شیخ حلبی نے اس مسئلہ کو ایسا ہی ذکر کیا ہے (لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تکبیر تحریر کے بعد ثناء چھوڑ کر قرأت شروع کر دی تو قرأت چھوڑ کر ثناء نہ پڑھے اس لیے کہ قرأت فرض ہے اور ثناء سنت ہے، لہذا فرض چھوڑ کر سنت کی ادائیگی کس طرح درست ہو سکتی ہے، اس لیے اس بارے میں صحیح تحقیق وہی ہے جو فقیہ ابو جعفر نے نوادر میں بیان فرمائی ہے کہ اگر تکبیر تحریر کے بعد کسی نے قرأت شروع کر دی اور ثناء اور **أَعُوذُ بِاللَّهِ** پڑھنا بھول گیا تو اب ان دونوں کو بالکل چھوڑ دے، ان کو دوبارہ نہ پڑھے۔

شاگرد کے لیے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ پڑھنے کا حکم

صاحب در مختار علامہ حسکتی فرماتے ہیں کہ فتاویٰ ذخیرہ میں ہے کہ شاگرد کا استاذ کے پاس سبق پڑھتے وقت **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھنا مسنون نہیں ہے (اس لیے کہ تعوذ قرأت قرآن کے لیے مشروع کیا گیا ہے، لہذا کسی دوسری کتاب کے سبق پڑھتے وقت اس کا پڑھنا مسنون نہ ہوگا، ہاں اگر قرآن مجید کا سبق پڑھ رہا ہے تو پھر **أَعُوذُ بِاللَّهِ** پڑھنا مسنون ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے پڑھتے وقت تعوذ مسنون نہیں ہے؛ البتہ جائز ضرور ہے، چنانچہ اس کام کے لیے تعوذ کیا جاسکتا ہے جس سے دل میں دوسرہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، شامی: ۲/۱۹۱۔ لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد کر لینا چاہئے۔

مسبق شخص کے لیے تعوذ پڑھنے کا حکم

مسبق یعنی وہ مقتدی جس کی کوئی رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہو، وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ قرأت کرنے کے لیے **أَعُوذُ بِاللَّهِ** پڑھے گا، کیونکہ مسبوق شخص اپنی بقیہ رکعتوں میں قرأت کرے گا اور تعوذ قرأت ہی کے لیے مشروع ہے اس لیے مسبوق تعوذ پڑھے گا؛ البتہ مقتدی جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی وہ تعوذ نہیں کرے گا اس لیے کہ مقتدی کے ذمہ قرأت کرنی نہیں ہے۔

علامہ شامی کی بات

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ”معوذ لقرآنة“ پر تفریح کرتے ہوئے تین مسئلے ذکر کئے ہیں: (۱) حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمدؒ کے نزدیک تعوذ قرأت کے تابع ہے۔ (۲) حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعوذ ثناء کے تابع ہے، چنانچہ حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مسبوق شخص امام کی اقتداء کرتے وقت بھی تعوذ پڑھے گا اور جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد قضاء کرنے کے لیے اٹھے گا اس وقت بھی تعوذ پڑھے گا اور مقتدی مدرک بھی تعوذ پڑھے گا جس طرح امام اور منفرد تعوذ پڑھے گا۔ امام اور مقتدی دونوں ہی عیدین کی نماز میں ثناء کے بعد اور تکبیرات سے پہلے تعوذ پڑھیں گے۔ خلاصہ اور منیۃ المصلیٰ میں اسی کو اصح قرار دیا ہے، لیکن قاضی خاں، ہدایہ اور اس کی شروحات اور کاتی وغیرہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تعوذ قرأت کے تابع ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: ہم اسی کو لیتے ہیں۔ (شامی: ۱۹۱/۲)

عیدین کی نماز میں تعوذ کب پڑھا جائے

عیدین کی نماز میں امام تعوذ پڑھنے کو تکبیرات سے مؤخر کرے گا، یعنی تکبیرات زوائد ادا کر لینے کے بعد امام اعوذ باللہ پڑھے گا، اس لیے کہ قرأت تکبیر زوائد کے بعد پڑھی جاتی ہے اور تعوذ قرأت ہی کے تابع ہے، اس لیے زوائد تکبیرات ادا کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا۔ البتہ حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک چونکہ تعوذ، ثناء کے تابع ہے اس لیے ثناء پڑھنے کے بعد اور عیدین کی تکبیرات ادا کرنے سے پہلے پڑھے گا۔

اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھنے کے بعد فوراً مقتدی کے علاوہ امام اور منفرد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، مطلق ذکر کرنا کافی نہ ہوگا، جس طرح جانور ذبح کرتے وقت اور وضو کرتے وقت مطلق ذکر کافی ہوتا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا ہوگا۔ اور یہ بسم اللہ آہستہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے، اگرچہ رکعت جہری ہی کیوں نہ ہو۔

ولو جہریۃ: یہ کہہ کر حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کی تردید کی ہے جو منیۃ المصلیٰ میں ہے کہ امام جہری رکعتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا؛ بلکہ صرف سری رکعتوں میں پڑھے گا، سری کی قید لگانا غلط ہے، سری اور جہری دونوں رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے گا۔ (شامی: ۱۹۲/۲)

سورۃ فاتحہ اور قسم قرأت کے درمیان ”بسم اللہ“ پڑھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان ”بسم اللہ“ پڑھنا مسنون نہیں ہے، خواہ سری نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اور پہلی رکعت ہو یا کوئی اور رکعت ہو، بہر صورت سورۃ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان بسم اللہ پڑھنا بالاتفاق مکروہ

نہیں ہے۔ اور علامہ زاہدی نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ کے واجب ہونے کی جو تصحیح کی ہے اس کو صاحب البحر الرائق نے ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ شامیؒ نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان بسم اللہ کا ترک مکروہ نہ ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بعض علماء نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو ہر سورت کا جزو بتایا ہے۔ اور مجتبیٰ نامی کتاب میں صراحت ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ محقق ابن ہمام اور ان کے شاگرد شیخ حلبی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۱۹۲)

بسم اللہ قرآن شریف کی آیت ہے یا نہیں؟

حضرت مصنفؒ فرماتے ہیں کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پورے قرآن شریف کی ایک آیت اور قرآن کا جزو ہے، جو سورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورۃ الفحل میں ہے وہ بالاتفاق ایک آیت کا کلمہ ہے۔ اور آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اٰلِی - وَاَتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ﴾ اور اصح قول کے مطابق ”بسم اللہ“ نہ تو سورۃ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ وہ ہر سورت کا جزو ہے۔

ولینست من الفایحۃ بول کر حضرت مصنفؒ نے امام حلوانی کے قول کی تردید کی ہے، انھوں نے کہا کہ اکثر مشائخ کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہے۔ اور ذخیرہ میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کا دوسرا قول قرار دیا ہے۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں: میں اسی کو لیتا ہوں، اس لیے کہ یہی احوط قول ہے؛ البتہ بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو نہیں ہے۔ امام شافعیؒ بسم اللہ کو ہر سورۃ کا جزو قرار دیتے ہیں، سوائے سورۃ برأت کے۔ (شامی: ۲/۱۹۳)

جنبی شخص کے لیے بسم اللہ پڑھنا

چونکہ اس میں تو تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پورے قرآن کی ایک آیت اور قرآن کا جزو ہے، اس لیے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ جنبی کو بحالت جنابت پڑھنا حرام ہے، نیز حائضہ اور نفاس والی عورت پر بھی ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز میں صرف ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھ کر رکوع کر دے تو احتیاطاً نماز نہیں ہوگی۔ (حضرت علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ احتیاطاً دونوں مسکوں کی علت ہے، چونکہ بسم اللہ تمام سورتوں کے شروع میں برابر لکھی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جزو قرآن ہے، چنانچہ احتیاطاً پہلو اپناتے ہوئے فتویٰ دیا گیا ہے کہ جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت پر اس کا پڑھنا حرام ہے۔ اور حضرت امام مالکؒ بسم اللہ کو جزو قرآن نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا جزو قرآن ہونا مشکوک ہو گیا، لہذا اب قرأت کے حق میں احتیاط یہ ہے کہ صرف اس کے پڑھنے سے نماز جائز نہ ہو، کیونکہ نماز میں قرأت کرنی فرض ہے اور مشکوک سے فرض ادا نہیں ہوتا ہے)۔ (شامی: ۲/۱۹۳)

جو شخص ”بسم اللہ“ کے جزو قرآن ہونے سے انکار کر دے اس کا حکم

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو قرآن کا جزو ماننے سے انکار کر دے، اور اس کو جزو قرآن نہ مانے اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ آیا ایسا شخص کافر ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ”بسم اللہ“ کو قرآن کا جزو ماننے سے انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت امام مالکؒ کے انکار کرنے سے اس کے جزو قرآن ہونے میں شک پیدا ہو گیا ہے، لہذا اس کے منکر پر شک کی وجہ سے کفر کا فتویٰ عائد نہ ہوگا، اس لیے کہ کفر فرض قطعی کے انکار پر لگتا ہے اور میدان کفر بہت تنگ ہے، حضرات فقہاء نے تکفیر مسلم میں بہت احتیاط کا پہلو اپنایا ہے، لہذا جب امام مالکؒ کے اختلاف کی وجہ سے شک ہے تو اس کے انکار پر کفر کا فتویٰ کس طرح عائد ہوگا۔

سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا حکم

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنے کے بعد فوراً امام اور منفر سورہ فاتحہ پڑھے (مقتدی کو یہ حکم نہیں ہے) اور جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو اس کے بعد فوراً کوئی سورہ پڑھے یا کوئی تین آیت پڑھے، جس کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایک آیت یا دو آیت اس قدر طویل ہو کہ تین آیت کے برابر ہو جائے تو اس کو پڑھے، اس سے کراہت تحریمی زائل ہو جائے گی، اس کو طہی نے ذکر فرمایا ہے۔ البتہ کراہت تنزیہی زائل نہ ہوگی، ہاں اگر مسنون قرأت پڑھی جائے تو اس وقت کراہت تنزیہی بھی زائل ہو جائے گی۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت مصنف نے لفظ ”سورہ“ کا اضافہ فرمایا کہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ فرض نمازوں میں الحمد للہ کے بعد صرف ایک سورہ پڑھنا افضل ہے، چنانچہ جامع الفتاویٰ میں حضرت حسن نے ابو حنیفہؒ سے نقل فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دو سورتوں کو پڑھنا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر کسی نے فرض نمازوں میں دو سورتوں کو پڑھا لیا تو مکروہ بھی نہیں ہے اور نوافل میں پڑھنے کی اجازت ہے اور مسنون قرأت کی تفصیل یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طویل مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کی سورتیں پڑھنی مسنون ہیں۔ (شامی: ۲/۱۹۳)

سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا

اور آمین کہنا مکروہ کے ساتھ، قصر کے ساتھ اور امالہ کے ساتھ تینوں طرح جائز ہے (یہ آمین کہنا سورہ فاتحہ کے بعد سنت ہے، جیسا کہ آئندہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگی۔ اور حضرات علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آمین قرآن مجید میں سے نہیں ہے، جیسا کہ البحر الرائق میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے، (شامی: ۲/۱۹۳) اور لفظ آمین جب مد کے ساتھ ہوگا تو ”یا آمین“ کے وزن پر ہوگا۔ اور لفظ ”امین“ قصر کے ساتھ ہوگا تو ”قونین“ کے وزن پر ہوگا۔ اور جب امالہ کے ساتھ ہوگا تو ”ایمین“ بردوزن پر کہیں

ہوگا، گویا اس میں: آمین، آمین اور ایمین تینوں طرح کی نعت جا رہے۔

آمین کہنے کی مختلف صورتیں اور ان کا شرعی حکم

شارح در مختار علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آمین میں میم کو مشدود کہے، یا لفظ آمین کی یاہ کو حذف کر کے کہے تو اس صورت میں نماز قاسد نہیں ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی شخص امین قصر کے ساتھ پڑھے اور میم کو مشدود پڑھے، یا یاہ کو حذف کر کے پڑھے، یا مد کے ساتھ پڑھے اور میم کو تشدید کے ساتھ پڑھے یاہ کو حذف کر دے تو ان صورتوں میں نماز قاسد ہو جائے گی۔ حضرت شارح فرماتے ہیں کہ یہ تفسیح ہے، جس کے بیان کرنے میں، میں تمہا ہوں، کسی اور نے یہ بیان نہیں کیا۔ (خلاصہ یہ ہے کہ: آمین، امین، ایمین، امن سے نماز قاسد نہیں ہوتی ہے۔ اور امین، امن اور آمن سے نماز قاسد ہو جاتی ہے)۔ (تفصیل دیکھئے: شامی: ۲/۱۹۳-۱۹۵)

آمین آہستہ کہنا مسنون ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام آہستہ آمین کہے، جس طرح مقتدی اور مفرد آمین کو آہستہ کہتے ہیں، اگرچہ مقتدی سری نماز میں کیوں نہ ہو۔ اور یہ آمین کہنا اس وقت مسنون ہے جب مقتدی امام کا آمین کہنا سنے، اگرچہ وہ اپنے جیسے مقتدی سے بالواسطہ کیوں نہ سنے، جیسے: جمعہ وعیدین وغیرہ میں۔

(حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آمین صرف مقتدی کہے گا، امام آمین نہیں کہے گا۔ اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں ہی آمین کہیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے)۔

اور یہی حدیث شریف کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جب امام آمین کہے تو تم سب بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کی موافقت کر جائے گا تو اسکے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے“۔ پس اس پر آمین کہنا بشرط معلوم الوجود پر معلق ہے، پس امام سے آمین سننے پر موقوف نہیں رہے گا؛ بلکہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جانے کے بعد آمین کہنا مسنون ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولوال الضالین کہے تو تم سب لوگ آمین کہو۔ (اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امام سے آمین سنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ شریعت نے اس کی جگہ متعین کر دی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہو، خواہ امام سے آمین سنے یا نہ سنے)۔

(ثم) كما فرغ (تَكْبِيرًا) مَعَ الْإِنْحِطَاطِ (لِلرُّكُوعِ) . وَلَا يُكْرَهُ وَصَلُ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرِهِ، وَلَوْ بَقِيَ
عَرَفَ أَوْ كَلِمَةً فَاتَمَّهُ حَالَ الْإِنْجِنَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ جِنْدَ الْبَغْضِ . مُنِيَّةُ الْمُصَلِّي (وَيُضَعُّ يَدَيْهِ) مُعْتَمِدًا
بِهِمَا (عَلَى رُجْحَتَيْهِ وَيُفْرَجُ أَمْسَابِعُهُ) لِلتَّمَكُّنِ . وَيُسْرُ أَنْ يُلْصِقَ كَتِفَيْهِ . وَيُنْصِبُ سَاقَيْهِ (وَيُنْشِطُ
ظَهْرَهُ) وَيُسَوِّي ظَهْرَهُ بِعَجْزِهِ (غَيْرَ رَافِعٍ وَلَا مُتَّكِنٍ رَأْسَهُ وَيُسَبِّحُ بِهِ) وَأَقْلَمَهُ (فَلَا يُلَوِّحُ أَوْ

نَقَصَهُ كَرَّةً تَنْزِيهًا، وَكَرَّةً تَحْرِيمًا إِطَالَةَ رُكُوعٍ أَوْ قِرَاءَةِ لِأَذْرَاكِ الْجَائِي: أَيُّ إِنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَوْ أَرَادَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُكْرَهُ اتِّفَاقًا لَكِنَّهُ نَادِرٌ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الرِّيَاءِ، فَيَنْبَغِي التَّحَرُّزُ عَنْهَا. (و) اعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُبْتَنَى عَلَى لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْأَرْكَانِ أَنَّهُ (لَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ) مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ (قَبْلَ أَنْ يُحِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ) الثَّلَاثَ (وَجِبَ مُتَابَعَتُهُ) وَكَذَا عَكْسُهُ فَيَعُودُ وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ رُكُوعَيْنِ (بِخِلَافِ سَلَامِهِ) أَوْ قِيَامِهِ لِثَلَاثَةٍ (قَبْلَ تَمَامِ الْمُؤْتَمِّمِ الشَّهَدِ) لِأَنَّهُ لَا يُتَابَعُهُ بَلْ يُتَمُّهُ لِوُجُوبِهِ، وَلَوْ لَمْ يُحِمَّ جِازًا، وَلَوْ سَلَّمَ وَالْمُؤْتَمِّمُ فِي أَدْعِيَةِ الشَّهَدِ تَابَعَهُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ. (لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ مُسْتَعْمًا) فِي التَّوَلُّوَالِحَةِ لَوْ أَبْدَلَ التَّوَلُّوَالِحَةُ لَمَّا يَفْسُدُ وَهَلْ يَقِفُ بِعِزِّهِ أَوْ تَحْرِيمِكِ؟ فَيُؤَلِّقُ (وَيُكْتَبِي بِهِ الْإِمَامُ) ، وَقَالَ يَضُمُّ التَّخِيمَةَ سِرًّا (و) يَكْتَبِي (بِالتَّخِيمَةِ الْمُؤْتَمِّمِ) وَالضَّلَّةُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْعِندُ، ثُمَّ حَذَفَ التَّوَلُّوَالِحَةَ، ثُمَّ حَذَفَ اللَّهُمَّ فَقَطَّ (وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لَوْ مُتَّفَرِّدًا) عَلَى الْمُعْتَمِدِ يُسْمَعُ رَافِعًا وَيُخَمَدُ مُسْتَوِيًا (وَيَقُومُ مُسْتَوِيًا) لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ فَرْضٌ (لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّخَرُّبِ) (وَيَسْجُدُ وَاحِدًا وَكُتِبَتْهُ) أَوْلَا لِغُرْبِهِمَا مِنَ الْأَرْضِ (لَمْ يَدْنِ) إِلَّا لِغَدْرِ (لَمْ وَجْهَهُ) مُقَدِّمًا أَنْفَهُ لِمَا مَرَّ (بَيْنَ كَفَيْهِ) اخْتِيَارًا لِأَخْرِ الرَّكْعَةِ بِأَوَّلِهَا ضَامًا أَصَابِعَ يَدَيْهِ لِتَتَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ (وَيَعْكِسُ نُهُوضَهُ وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ) أَيُّ عَلَى مَا صَلَبَ مِنْهُ (وَجَنْبَيْهِ) حَذْفًا طَوَّلًا مِنَ الصَّدْعِ إِلَى الصَّدْعِ، وَغُرْضًا مِنْ أَسْفَلِ الْحَاجِبَيْنِ إِلَى الصُّغْفِ، وَوَضِعُ أَحْمَرُهَا وَاجِبٌ. وَقِيلَ فَرْضٌ كَتَبْتِهَا وَإِنْ قِيلَ: (وَكَرَّةٌ الْقِسَارَةُ) فِي السُّجُودِ (عَلَى أَحَدِيهِمَا) وَمَتَاعًا الْإِكْتِفَاءُ بِالْأَنْفِ بِلا غَدْرِ وَإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا حَرَّرْنَا فِي سِرْحِ الْمُتَلَقِّي وَفِيهِ يُفْتَرَضُ وَضِعُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ وَلَوْ وَاحِدَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ، وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ (كَمَا يُكْرَهُ تَنْزِيهًا بِكُورِ عِمَامَتِهِ) إِلَّا بِغَدْرِ (وَإِنْ صَحَّ) عِنْدَنَا (بِشَرْطِ كُورِهِ عَلَى جَنْبَيْهِ) كُلُّهَا أَوْ بَعْضِهَا كَمَا مَرَّ. (أَمَّا إِذَا كَانَ) الْكُورُ (عَلَى رَأْسِهِ فَقَطَّ وَسَجَدَ عَلَيْهِ مُقْتَصِرًا) أَيُّ وَلَمْ تُصِيبِ الْأَرْضُ جَنْبَتَهُ وَلَا أَنْفَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ (لَا) يَصِحُّ لِقَدَمِ السُّجُودِ عَلَى مَحَلِّهِ وَبِشَرْطِ طَهَارَةِ الْمَكَانِ وَأَنْ يَجِدَ حُجْمَ الْأَرْضِ وَالنَّاسِ عَنْهُ غَافِلُونَ: (وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كُمِّهِ أَوْ فَاصِلِ ثَوْبِهِ صَحَّ لَوْ الْمَكَانُ) الْمَبْسُوطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (طَاهِرًا) وَإِلَّا لَا، مَا لَمْ يُعَدَّ سُجُودًا عَلَى طَاهِرٍ فَيُصِحُّ اتِّفَاقًا وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ مُتَّصِلٍ وَلَوْ بَعْضُهُ كَكُمِّهِ فِي الْأَمْسِ وَفَخِيْدِهِ لَوْ بِغَدْرِ لَا رُكُوعَ، لَكِنْ صَحَّ الْخَلِيُّ أَنَّهَا كَفَعِيدِهِ (وَكَرَّةٌ) بِسَطِّ ذَلِكَ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَّةً تُرَابًا أَوْ حَصَاةً) أَوْ حَرًّا أَوْ بَرْدًا لِأَنَّهُ

تَرْفَعُ (وَالا) يَكُنْ تَرْفَعًا، فَإِذَا لَمْ يَخْفِ أَدَى (لا) بَأْسَ بِهِ فَيُكْرَهُ تَنْزِيلُهَا، وَإِنْ خَافَهُ كَانَ مُبْتَغَا.
 وَفِي الزَّيْلَعِيِّ: إِنْ لِدَفْعِ ثُرَابٍ عَنْ وَجْهِهِ كُرْهُ، وَعَنْ عِمَامَتِهِ لَا، وَصَوَّغَ الْخَلِيبِيُّ عَدَمَ كَرَاهَةِ بَسَطِ
 الْبِرْقَةِ وَلَوْ بَسَطَ الْقَبَاءَ جَعَلَ كَيْفَةً لَحَمَتْ قَدَمَيْهِ وَسَجَدَ عَلَى ذَيْلِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضِعِ

رکوع کرنے کا طریقہ .

یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے احکام نماز کو بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی قرأت سے فارغ ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جائے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ مسنون یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا اور رکوع کے لیے جھکنا ساتھ ساتھ ہو)۔ اور قرأت کے آخری حرف کو رکوع کی تکبیر کے ساتھ ملا دینا مکروہ نہیں ہے۔ (یہاں علامہ شامی نے تاثر خانہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اگر اخیر آیت میں خدا تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف ہو، جیسے ﴿وَكَبِّرُوا هَكَذَا﴾ تو ایسی صورت میں ملانا افضل ہے۔ اور اگر اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف نہ ہو تو آیت اور رکوع کی تکبیر کے درمیان فصل کرنا لازم ہے۔ جیسے اگر کوئی سورہ کوثر پڑھے تو ﴿إِنَّ شَاءِئَكَ هُوَ الْأَكْبَرُ﴾ پڑھ کر توقف کرے اور فصل کرے اسکے بعد اس کے لیے تکبیر کہے۔)۔ (شامی: ۲/۱۶۶)

رکوع کی حالت میں قرأت کا کوئی حرف یا کلمہ مکمل کرنا

فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرأت کا کوئی حرف یا کوئی کلمہ جو باقی رہ گیا تھا رکوع کے لیے جھکنے کی حالت میں پورا کیا تو بعض علماء کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مدینۃ المسلمی نامی کتاب میں مذکور ہے۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت شارح علیہ الرحمہ نے ”لابأس بہ“ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ قول ضعیف اور مستند قول کے خلاف ہے اور مستند اور قابل اعتماد قول یہ ہے کہ قرأت کو پورا کر لے پھر رکوع میں جائے، جیسا کہ لَمْ يَكْمُلْ فَرَعٌ يُكْرَهُ مَعَ الْإِنْحِطاطِ سے معلوم ہوتا ہے۔)۔ (شامی: ۲/۱۶۶)

رکوع کرنے کی کیفیت

رکوع کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ جب رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر سہارا دے کر رکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑنے کے واسطے کھول دے۔ اور سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو ملائے اور دونوں پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا رکھے۔ اور پیٹھ کو پھیلا دے اور پیٹھ کو اپنے سرین کے برابر رکھے۔ اور سر کو نہ کمر سے اوپر اٹھائے اور نہ نیچے رکھے؛ بلکہ برابر رکھے (اور علامہ شامی نے رد المحتار میں لکھا ہے کہ پنڈلیوں کو کمان کی طرح کرنا جیسا کہ اکثر عوام کرتے ہیں مکروہ ہے۔ اور رکوع کرنے کا مذکورہ طریقہ مردوں کے لیے ہے۔ رہی عورتیں تو رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گی اور انگلیوں کو نہیں پھیلائیں گی؛ بلکہ ملی ہوئی رکھیں گی اور ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گی اور گھٹنوں کو جھکائیں گی اور بازوؤں کو علیحدہ نہ کریں گی، اس لیے کہ اسی میں ان کے

لیے سترے)۔ (شامی: ۲/۱۹۷)

رکوع کی تسبیح

اور مسنون یہ ہے کہ رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کم از کم تین بار کہے۔ اگر کوئی شخص تکبیر کہنا چھوڑ دے، یا تسبیح تین مرتبہ سے کم کہے تو یہ مکروہ تزیہی ہے۔ (معراج الدرر ایہ میں ابو مطیع عینی نے فرمایا کہ تین مرتبہ تسبیح پڑھنا فرض ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک مرتبہ رکوع کی تسبیح رکوع میں کہنا واجب ہے، جس طرح سجدوں کی تسبیح اور تکبیرات، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور روضوں کے درمیان دعا و واجب ہے، چنانچہ اگر کسی نے رکوع کی تسبیح کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور بھول کر چھوٹ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، ہمارے نزدیک تیسرا قول وجوب کا ہے اور قہستانی نامی کتاب میں بھی اس کو واجب قرار دیا گیا ہے)۔ (شامی: ۲/۱۹۷)

آنے والے کی رعایت میں قرأت یا رکوع کو طویل کرنے کا حکم

اور رکوع یا قرأت کو اس مقصد کے لیے طویل کرنا کہ آنے والا محض رکوع یا جماعت پالے مکروہ تحریمی ہے، بشرطیکہ امام رکوع یا قرأت کو طویل آنے والے محض کو پہچان کر کرے، اگر امام آنے والے کو نہ پہچانتا ہو تو پھر قرأت یا رکوع طویل کر دے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر رکوع یا قرأت کو طویل دینا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو تو یہ بالاتفاق مکروہ نہیں ہے، لیکن محض تقرب الہی اور خوشنودی باری کے لیے ایسا کرنا درالوجود اور کیا ہے، اسی وجہ سے اس مسئلہ کا نام مسئلہ ریاء رکھا گیا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی مناسب ہوگا۔

لوگوں کی جماعت پانے کی عرض سے رکوع طویل کرنے سے متعلق اقوال ائمہ

بدائع الصنائع اور ذخیرہ نامی کتاب میں حضرت امام ابو یوسف سے منقول ہے، انھوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیٰ سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو ان حضرات نے بھی مکروہ تحریمی اور عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ مزید امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ میں اس پر سنگین معاملہ کا اندیشہ کرتا ہوں یعنی شرک کا۔ اور ہشام نے امام محمدؒ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی مکروہ تحریمی ہے، نیز حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے قول جدید کے مطابق بھی ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے کلام سے یہ سمجھ لیا کہ رکوع یا قرأت کو کسی بھی رعایت میں طویل کرنے والا محض مشرک ہو جائے گا، چنانچہ انھوں نے اس کو مباح الدم قرار دیدیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے شرک سے شرک فی العمل مراد لیا ہے، لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (شامی: ۲/۱۹۸)

رکوع و سجدے میں امام کی متابعت

حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہئے کہ ارکان نماز میں امام کی پیروی و متابعت لازم ہونے پر یہ مسئلہ بنتی ہے جو آ رہا ہے کہ اگر امام رکوع یا سجدہ سے اپنا سر اٹھالے اور مقتدی نے ابھی رکوع یا سجدے کی تین تسبیح کھل نہیں کی ہے تو بھی مقتدی پر امام کی متابعت لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر تسبیح باقی رہ گئی اس کو چھوڑ دے اور امام کے ساتھ سر اٹھالے۔ اور اس کے برعکس میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر مقتدی نے امام کی تسبیح پوری ہونے سے پہلے سر اٹھالیا تو اس میں بھی مقتدی پر واجب ہے کہ امام کی پیروی اور متابعت کرے اور وہ دوبارہ رکوع میں چلا جائے اگر مقتدی نے ایسا نہ کیا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا۔ اور مقتدی کے لیے دوبارہ رکوع میں جانا ایک ہی رکوع کہلائے گا اور رکوع نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ پہلی دفعہ غلط اٹھا تھا، اب اس کی تکمیل کے لیے دوبارہ رکوع نہیں کیا ہے، اس لیے دونوں ملا کر ایک ہی رکوع کہلائے گا۔

اگر مقتدی نے تشہد مکمل نہ کیا تھا کہ امام سلام پھیر دے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کے برخلاف اگر امام مقتدی کی التحیات مکمل پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دے یا امام تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے تو مقتدی امام کی متابعت علی الفور نہ کرے گا؛ بلکہ مقتدی التحیات مکمل کرے گا اس کے بعد سلام پھیرے گا، یا تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا، اس لیے کہ التحیات پڑھنا واجب ہے اور اگر مقتدی التحیات مکمل نہ کرے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے یا امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہوگا۔

اگر مقتدی ادعیہ ماثورہ پڑھ رہا ہے اور امام سلام پھیر دے

اگر مقتدی التحیات پڑھ لینے کے بعد ادعیہ ماثورہ پڑھنے میں مشغول ہو، ابھی مقتدی کی دعاء مکمل نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے امام سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں مقتدی امام کی پیروی کرتے ہوئے امام کے ساتھ سلام پھیرے گا، دعاء پڑھنے تک رُکنا نہیں رہے گا، اس لیے کہ التحیات پڑھ لینے کے بعد دعاء پڑھنا سنت ہے، لہذا سنت کی ادائیگی کے لیے امام کی متابعت جو لازم اور واجب ہے اس کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ (یعنی لوگ دعاء پڑھتے رہ جاتے ہیں اور امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرتے ہیں اور سنت کی وجہ سے واجب میں تاخیر کرتے ہیں)۔

رکوع سے اٹھنا

پھر رکوع مکمل کر کے رکوع سے اپنا سر ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتے ہوئے اٹھائے، یعنی سر اٹھانے کے ساتھ ہی ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ شروع کر دے، سر اٹھانے کے بعد ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ نہ کہے۔ اور فتاویٰ دلوالجمہ میں ہے کہ اگر کسی نے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کے اندر جو ”لِمَنْ“ ہے اس کے لئون کو لام سے بدل دیا اور ”لِمَنْ“ کی جگہ ”لِمَنْ“ پڑھا تو اس سے نماز

فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ”لنقل مما لفظ بے معنی ہے۔ لیکن علامہ شامی نے مدیۃ المصلیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مذکورہ صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور علی نے مدیۃ المصلیٰ کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا حکم تو تلے آدمی کی طرح ہے، یعنی اگر صحیح تلفظ کرنے پر قادر نہ ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ فاسد ہو جائے گی، صاحب قنیہ نے اسی تحقیق کی تحسین فرمائی ہے۔ (شامی: ۲۰۱/۲)

ایک سوال اور اس کا جواب

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف کس طرح کرے گا، جزم کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں حضرات فقہاء کرام سے دو طرح کے احوال مذکور ہیں، یعنی وقف جزم کی صورت میں اور حرکت کی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کو سکوت کے لیے کہتے ہیں وہ جزم پر وقف کرتے ہیں اور جو لوگ ”ا“ کو ضمیر کہتے ہیں کہ وہ ضمہ اشباع کے ساتھ کہتے ہیں، اور قنوی صوفیہ میں ہے کہ ثانی صورت مستحب ہے۔ (شامی: ۲۰۱/۲)

رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا پڑھے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام صرف ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہنے پر اکتفاء کرے گا۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ امام ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کے ساتھ آہستہ سے ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ بھی کہے گا۔ اور مقتدی صرف ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ پر اکتفاء کرے۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہے تو تم ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو۔ اور کلمہ تمجید میں سب سے افضل ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ واؤ کے حذف کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ اللَّهُمَّ کے حذف کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا اللَّهُمَّ اور واؤ دونوں کے حذف کے ساتھ ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہنا ہے۔ یہاں انضلیت اور غیر انضلیت میں اختلاف ہے ورنہ فی نفسہ چاروں طرح کے کلمات جائز ہیں۔

منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا شخص قول متحد کے مطابق دونوں کو جمع کرے گا، یعنی ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ دونوں کہے گا، جب رکوع سے سر اٹھائے تو ”سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہے اور جب رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے تو ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہے۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اس لیے کہ پہلے یہ بات آپکی ہے کہ یہ قیام یا توسنت ہے۔ (جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد فرماتے ہیں)، یا یہ قیام واجب ہے، (جیسا کہ صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام کہتے ہیں)، یا یہ قیام فرض ہے، (جیسا کہ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں)۔

سجدہ کرنے کا طریقہ

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور پھر اس طرح سجدہ میں جائے

کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے، اس لیے کہ یہ دونوں حصے زمین سے زیادہ قریب ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو پہلے ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان زمین پر اس طرح رکھے کہ پہلے ناک کو زمین پر رکھے، اس وجہ سے جو گذر چکی ہے کہ پیشانی رکھنے میں ناک زمین سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ (علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان پیشانی اس طرح رکھے کہ انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں، اس طرح سے جس طرح پہلی رکعت میں بوقت تحریرہ سردوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، ویسا ہی اخیر رکعت میں بھی ہو جائے کہ سردوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رہے اور سجدہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹلی ہوئی رکھے، تاکہ تمام کی تمام انگلیاں قبلہ کی جانب متوجہ رہیں)۔

سجدہ سے سر اٹھانے کا طریقہ

اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اس کے برعکس کرے، یعنی سر اٹھاتے وقت پہلے پیشانی کو زمین سے الگ کرے، پھر ناک کو الگ کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے، اور سجدہ ناک کے اس حصہ پر کرے جو سخت ہے اور پیشانی پر سجدہ کرے اور پیشانی کی حد لمبائی میں ایک کپٹی سے لے کر دوسری کپٹی تک ہے۔ اور چوڑائی میں دونوں بھنڈوں سے لے کر کھوپڑی تک ہے۔ (اور پیشانی کی حد بعض فقہاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ بھنڈوں کے اوپر سے لے کر بال جمنے تک ہے)۔

اور سجدہ میں پیشانی کے اکثر حصہ کو زمین پر رکھنا واجب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ فرض ہے، جس طرح پیشانی کے بعض حصہ کو رکھنا فرض ہے، اسی طرح اکثر حصہ کو رکھنا بھی فرض ہے (لیکن راجح قول یہ ہے کہ سجدہ میں پیشانی کے کچھ حصہ کا رکھنا فرض ہے)

سجدہ میں ناک اور پیشانی میں سے کسی ایک پر اکتفاء کرنا مکروہ ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ میں ناک اور پیشانی میں سے کسی ایک پر اکتفاء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور حضرات صاحبینؒ نے بلا عذر صرف ناک پر اکتفاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمایا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے کہ صرف ناک پر سجدہ ادا کرنے سے سجدہ ادا نہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس مسئلہ کو متعلق کی شرح میں صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے، نیز شرح الملتقی میں یہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنا بھی فرض ہے، خواہ ایک انگلی کیوں نہ ہو، اور سجدہ کی حالت میں انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہئے۔ اگر سجدہ کی حالت میں ایک انگلی بھی زمین پر نہ ہو تو سجدہ ادا نہ ہوگا اور لوگ اس مسئلہ سے غافل ہیں۔

علامہ شامیؒ نے رد المحتار میں یہ صراحت کر دی ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو اس صورت میں سجدہ جائز نہ ہوگا۔ امام کرنی اور ابو بکر جصاص نے ایسا ہی ذکر کیا ہے، ہاں اگر دونوں پاؤں میں سے کسی ایک کو زمین پر رکھا جائے تو سجدہ جائز ہو جائے گا اور قاضی خاں نے فرمایا: سجدہ تو جائز ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۰۳)

پگڑی کے بیچ پر سجدہ کرنا

بلا عذر شرعی پگڑی کے بیچ پر سجدہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک عمامہ کے بیچ پر سجدہ کرنا اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ عمامہ کا بیچ پیشانی پر ہو، کل پر ہو یا بعض پر، جیسا کہ پہلے یہ مسئلہ گذر چکا ہے کہ سجدہ میں پیشانی کو زمین پر رکھنا فرض ہے۔ (اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عمامہ کا بیچ ڈھلک کر پیشانی پر آ گیا ہو اور اس پر کوئی شخص سجدہ کرے تو مکروہ تنزیہی ہے، سر کے بیچ پر سجدہ درست نہیں ہے)۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عمامہ کا بیچ اگر صرف سر پر ہو اور سجدہ میں صرف اسی پر اکتفاء کرے یعنی اس کی پیشانی زمین تک نہ پہنچ سکے اور نہ اس کی ناک زمین سے لگے تو اس صورت میں معتد قول کے مطابق سجدہ ادا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ سجدہ اپنی جگہ پر ادا نہ ہو سکا۔ اور بیچ پر سجدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو اور بیچ سے زمین کی سختی معلوم ہو۔ عوام الناس اس شرط سے غافل ہیں۔

چادل اور گیہوں کے ڈھیر پر سجدہ کرنے کا حکم

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت شرط یہ ہے کہ سر، پیشانی زمین پر ٹک جائے، چنانچہ چادل، گیہوں کے ڈھیر پر سجدہ کرنے سے چونکہ پیشانی زمین پر نہیں ٹکتی ہے اس لیے ان کے ڈھیر پر سجدہ درست نہیں ہے، ہاں اگر چادل یا گیہوں بوری میں بند ہے تو پھر اس پر سجدہ کرنا درست ہے۔ الغرض سجدہ ایسی چیزوں پر جائز ہے جو دبانی سے دھنستی نہ چلی جائے۔ (شامی: ۲/۲۰۶)

سجدہ آستین یا کپڑے کے بقیہ حصہ پر کرنا

اگر کوئی شخص اپنی آستین یا اپنے کپڑے کے زائد حصہ پر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ جائز ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک ہو جہاں آستین یا کپڑا پھیلا ہوا ہو، اگر آستین اور کپڑا پھیلنے کی جگہ پاک نہیں ہے تو پھر سجدہ درست نہ ہوگا، جب تک کہ وہ دوبارہ پاک جگہ پر سجدہ نہ کرے، پاک جگہ پر دوبارہ سجدہ کرنے سے بالاتفاق وہ سجدہ درست ہو جائے گا۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر نجاست سجدہ کرنے کی جگہ میں ہو اور اس جگہ پر کوئی سجدہ کرے تو اس بارے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ سے دو روایتیں منقول ہیں: (۱) اس کی نماز جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ جس طرح نماز میں قیام رکن ہے، اسی طرح سجدہ بھی نماز کا رکن ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور امام زفرؒ کا بھی یہ مسلک ہے، اس لیے کہ ان حضرات کے نزدیک زمین پر پیشانی رکھنا فرض ہے اور پیشانی کی مقدار ایک درہم سے زیادہ ہے، چنانچہ جب ناپاک جگہ پر سجدہ کرے گا تو گویا ایک درہم سے زیادہ مقدار پر نجاست لگ گئی ہے، اس لیے درست نہ ہوگا۔ البتہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر اس نے سجدہ کو

کسی پاک جگہ پر دوبارہ کر لیا تو اس صورت میں سجدہ درست ہو جائے گا۔ اور حضرت امام زفرؒ کے نزدیک از سر نو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اور صورت مذکورہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی دوسری روایت یہ ہے کہ نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک ناک کے کنارے پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور ظاہر ہے ناک کا کنارہ مقدار درہم سے کم ہے۔ اور اگر نجاست مقدار درہم سے کم ہو تو نماز درست ہوتی ہے۔ (شامی: ۲/۲۰۷)

جسم کے کسی حصہ پر سجدہ کرنے کا حکم شرعی

حضرت شارح فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جو نمازی سے متصل ہو، یعنی اس پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نیچے کی جگہ پاک ہو، اگر چہ وہ متصل شی نمازی کا جزو ہو، جیسے کہ نمازی کی پھیلی اور اس کی ران ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے سجدہ کرے گا تو سجدہ صحیح ہوگا، البتہ گھٹنوں پر سجدہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ لیکن حلی نے اس کی تصحیح کی ہے کہ گھٹنا بھی ران کی طرح ہے، یعنی گھٹنے پر سجدہ کرنے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، بشرطیکہ کوئی عذر ہو اور بلا عذر شرعی ان میں سے کسی پر بھی سجدہ درست نہیں ہے۔

بلا وجہ آستین وغیرہ پر سجدہ کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کے لیے اپنے سے ٹلی ہوئی شی کا بچھانا مکروہ ہے، مگر یہ کراہت اس صورت میں ہے جب کہ وہاں مٹی یا کنکری، یا گرمی یا سردی نہ ہو، اس لیے کہ اس صورت میں بچھانا ازراہ تکبر ہوگا۔ اور اگر ازراہ تکبر نہ بچھائے اور اس کو کسی کی تکلیف کا خوف نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اذیت کا اندیشہ نہ ہو تو بچھانا مکروہ حتر بھی ہوگا، اور اگر اندیشہ ہو تو بچھانا مباح ہوگا۔

اور زیلتی میں ہے کہ اگر کسی نے کپڑا یا آستین اس لیے بچھایا ہے تاکہ پیشانی کو مٹی لگنے سے بچایا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر عمامہ کو بچھانے کے لیے ایسا کیا تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ پہلی صورت میں کراہت اس لیے ہے کہ اس میں تکبر کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری صورت میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس لیے مکروہ نہیں ہے۔ اور شی حلی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کپڑا بچھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص قباہ کو نماز پڑھنے کے لیے بچھائے تو اس کو چاہئے کہ قباہ کی شانوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھے اور قباہ کے دامن پر سجدہ کرے اس لیے کہ یہ توضیح کے زیادہ قریب ہے۔

حاصل کلام

حضرت علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سجدہ زمین پر کیا جائے، لیکن ایسی چیز پر سجدہ کرنا جو نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت نہ کرے جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ میں علماء کرام کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۲۰۸)

(وَإِنْ سَجَدَ لِلرَّعَامِ عَلَى ظَهْرِ) هَلْ هُوَ قَيْدٌ اخْتِزَازِيٌّ لَمْ أَرَهُ (مُصَلِّ صَلَاتِهِ) الَّتِي هُوَ فِيهَا (جَازٍ) لِلضَّرُورَةِ (وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا) بَلْ صَلَّى فِيهَا أَوْ لَمْ يُصَلِّ أَصْلًا أَوْ كَانَ لِرُجْعَةٍ (لَا) يَصِحُّ، وَشَرَطُ فِي الْكِفَايَةِ كَوْنُ رُكْبَتَيْ السَّاجِدِ عَلَى الْأَرْضِ. وَشَرَطُ فِي الْمُجْتَبَى سُجُودَ الْمَسْجُودِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَالشَّرْطُ خَمْسَةٌ، لَكِنْ نَقَلَ الْقَاهِطَانِيُّ الْجَوَازَ وَلَوْ الثَّانِي عَلَى ظَهْرِ الثَّالِثِ وَعَلَى ظَهْرِ غَيْرِ الْمُصَلِّي بَلْ عَلَى ظَهْرِ كُلِّ مَا كَوَّلَ بَلْ عَلَى غَيْرِ الظَّهْرِ كَالْفَخِذَيْنِ لِلْعُدْرِ (وَلَوْ كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ لَبْتَيْنِ مَنْصُونَتَيْنِ جَازٍ) سُجُودُهُ (وَإِنْ أَكْثَرَ لَا) إِلَّا لِزَحْمَةٍ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ لَبْتٌ بُخَارِيٌّ، وَهِيَ رُبْعُ ذِرَاعٍ عَرْضُ سِتَّةِ أَصَابِعٍ، فَبِمِقْدَارِ اِرْتِفَاعِهَا يَصِفُ ذِرَاعٌ ثِنْتَا عَشْرَةَ أَصْبَعًا: ذِكْرَةُ الْعَلَبِيِّ (وَيُظْهِرُ عَضُدَيْهِ) فِي غَيْرِ زَحْمَةٍ (وَيُبَاعِدُ بَطْنَهُ عَنِ فَخِذَيْهِ) لِيُظْهِرَ كُلَّ غُضُوِّ بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ الصُّوفِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اتِّعَادَهُمْ حَتَّى كَانَتْهُمْ جَسَدًا وَاحِدًا (وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقَبْلَةَ، وَيُكْرَهُ أَنْ لَمْ يَفْعَلْ) ذَلِكَ، كَمَا يُكْرَهُ لَوْ وَضَعَ قَدَمًا وَرَفَعَ أُخْرَى بِلَا عَذْرِ (وَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا) كَمَا مَرَّ (وَالْمَزَاةُ تَنْخِيضُ) فَلَا تُبَدِي عَضُدَيْهَا (وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا) لِأَنَّهُ أَسْنَرُ، وَحَرَزْنَا فِي الْخَزَائِنِ أَنَّهَا تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ. (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيُكْفِي فِيهِ) مَعَ الْكِرَاهَةِ (أَذَى مَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْعِ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَحِيطِ لِتَمَلُّقِ الرُّكْبَتَيْنِ بِالْأَذَى كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ، بَلْ لَوْ سَجَدَ عَلَى لَوْحٍ فَتَنَعَ فَسَجَدَ بِلَا رَفْعِ أَصْلًا صَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ إِلَى الْقَعْدِ أَقْرَبَ صَحَّحَ وَإِلَّا لَا وَرَجَّحَهُ فِي الشَّهْرِ وَالشُّرْبَلَالِيَّةِ ثُمَّ السُّجُودَ الصَّلَاحِيَّةَ تَبِيُّمًا بِالرَّفْعِ حَيْثُ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ كَالثَّلَاوِيَّةِ اتَّفَاقًا مَجْمَعٌ (وَيَجْلِسُ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ مُطْمَئِنًّا) لِمَا مَرَّ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ كَالشَّهِيدِ مُنْبِتًا الْمُصَلِّي (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ، وَكَذَا) لَيْسَ (بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ) دُعَاءٌ، وَكَذَا لَا يَأْتِي فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِقِرِّ التَّسْبِيحِ (عَلَى الْمَذَقِبِ) وَمَا وَرَدَ. مَحْمُولٌ عَلَى الثَّقَلِ (وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ) ثَانِيَةً (مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ لِلتَّهْوِصِ) عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ (بِلَا اِعْتِمَادِ وَقَعُودِ) اسْتِرَاعَةٍ وَلَوْ فَعَلَ لَا بَأْسَ. وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ التَّهْوِصِ (وَالرُّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى) فِيمَا مَرَّ (غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِشَاءٍ وَلَا تَعَوُّدٍ فِيهَا) إِذْ لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً.

نمازی کی بیٹھ پر سجدہ کرنے کا بیان

مصنف کتاب حضرت علامہ ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازیوں کی بھیڑ کی وجہ سے اس نمازی کی پشت

پر سجدہ کرے جو وہی نماز پڑھا رہا ہے جو وہ خود پڑھ رہا ہے تو ضرورت کی وجہ سے یہ سجدہ کرنا درست ہوگا۔ اور حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پشت کی قید احترازی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں میں نے کہیں کوئی جزئیہ نہیں دیکھا ہے۔ (لیکن ماہل کے جزئیات سے معلوم ہوا کہ یہ قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت کے وقت ران پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے) اور جس شخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ دوسری نماز ادا کر رہا ہے یا سرے سے وہ شخص نماز ہی میں نہیں ہے، یا کشادگی کے باوجود اس نے کسی کی پشت پر سجدہ کر لیا تو ان صورتوں میں سجدہ جائز نہ ہوگا۔

دوسرے کی پشت پر سجدہ کے جائز ہونے کی شرط

شارح در مختار علامہ علاؤ الدین لکھنوی فرماتے ہیں کہ کفایہ نامی کتاب میں یہ شرط لگائی ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے دونوں گھٹنے زمین پر ہوں۔ اور محتجبی نامی کتاب میں یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص کی پشت پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ زمین پر سجدہ کر رہا ہو تب سجدہ درست ہوگا، ورنہ نہیں، لہذا اس طرح سجدہ کے جائز ہونے کے لیے کل پانچ شرطیں ہو گئیں جو ذیل میں بالترتیب نمبر وار درج ہیں:

۱- پشت پر سجدہ کے جائز ہونے کے لیے بھیڑ بھاڑ ہونا شرط ہے۔

۲- سجدہ دوسرے شخص کی پیٹھ پر ہونا۔

۳- جس کی پشت پر سجدہ کیا جا رہا ہے اور جو سجدہ کر رہا ہے دونوں کا ایک نماز میں ہونا۔

۴- سجدہ کرنے والوں کا گھٹنا زمین پر ہونا۔

۵- جس شخص کی پشت پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ خود زمین پر سجدہ کر رہا ہو۔

لیکن جہتانی نے نقل کیا ہے کہ اگر جس شخص کی پشت پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کسی تیسرے شخص کی پشت پر سجدہ کر رہا ہو، یا وہ کسی غیر نمازی کی پشت پر سجدہ کر رہا ہو، تب بھی جائز ہے، حتیٰ کہ ہر کھائی جانے والی چیز کی پشت پر بھی سجدہ کو جائز کہا گیا ہے، بلکہ اگر عذر کی وجہ سے پشت کے علاوہ کسی اور ٹہنی پر مثلاً اپنی ران پر سجدہ کر رہا ہے تب بھی جائز ہے۔

سجدے کی جگہ کی اونچائی کس قدر ہونی چاہئے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سجدہ کرنے کی جگہ اس کے دونوں پاؤں کی جگہ سے دو کھڑی اینٹ کی مقدار اونچی ہو اور اس پر سجدہ کرے تو سجدہ جائز ہے۔ اور اگر دو کھڑی اینٹ کی اونچائی سے سجدہ کی جگہ زیادہ اونچی ہے تو پھر سجدہ جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو تو اس سے بھی اونچی جگہ پر سجدہ کرنا جائز ہوگا، جیسا کہ یہ بات گذر چکی ہے۔ اور یہاں اینٹ سے بخارائی اینٹ مراد ہے اور وہ ایک ہاتھ کا چوتھائی حصہ ہے جو چھ انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح سے دونوں اینٹوں کی بلندی اور اونچائی ایک نصف ذراع یعنی بارہ انگلی ہوئی، شیخ علی نے اس کو ذکر کیا ہے۔

سجدہ میں پیٹ کو بازوؤں سے الگ رکھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھیڑ نہ ہو وہاں سجدہ کی حالت میں اپنے دونوں بازوؤں کو ظاہر کرے۔ اور اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں سے الگ رکھے؛ تاکہ ہر عضو خود بخود نمایاں ہو جائے۔ یعنی ایک کا دوسرے پر سہارا نہ ہو، بخلاف صفوں کے اس میں اپنے بازوؤں کو ملائے رکھے، علیحدہ نہ کرے، اس لیے کہ صفوں سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان میں اتحاد ہے اور سب کے سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب بازو ایک دوسرے کے بازو سے متصل ہوں۔

سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟

اور سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب رکھے؛ کیونکہ قبلہ کی جانب انگلیوں کا رخ نہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے؛ کیونکہ قبلہ رخ انگلیوں کا رکھنا سنت ہے، لہذا سنت کا ترک بلا عذر مکروہ تنزیہی ہوگا۔ جس طرح یہ مکروہ ہے کہ سجدہ کی حالت میں ایک پاؤں زمین پر رکھے اور دوسرے پاؤں کو زمین سے بلا ضرورت اٹھائے رکھے۔ اور سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے، جیسا کہ اس سے پہلے رکوع کے بیان میں گذرا ہے۔ (اگر کسی نے سجدہ میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ تین مرتبہ سے کم یا بالکل چھوڑ دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، کم از کم تین بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ میں کہنا مستحب ہے)۔ (شامی: ۲/۲۱۱)

عورت سجدہ کس طرح کرے گی؟

اور عورت اپنے آپ کو پست رکھے گی، چنانچہ اپنے دونوں بازوؤں کو ظاہر نہیں کرے گی۔ اور اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملائے رکھے گی، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ اور ہم نے ”فزان الاسرار“ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ عورت پچیس چیزوں میں مردوں کے مخالف ہے، یعنی عورتوں کے مسائل الگ ہیں۔ وہ پچیس چیزیں درج ذیل ہیں:

- ۱- عورت کبیر تحریمہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف شانوں کے برابر اٹھائے گی۔
- ۲- ہاتھوں کو استنجوں سے باہر نہیں نکالے گی۔
- ۳- عورت دائیں ہاتھ کی تھیلی بائیں ہاتھ کی تھیلی پر رکھے گی۔
- ۴- عورت اپنے ہاتھوں کو پستان کے نیچے بائیں رکھے گی۔
- ۵- عورت رکوع میں تھوڑا سا جھکے گی، مردوں کی طرح سر کو کمر کے برابر نہ کرے گی۔
- ۶- عورت رکوع میں ہاتھ پر سہارا نہیں دے گی۔
- ۷- عورت رکوع کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو نہیں پھیلائے گی؛ بلکہ ان کو ملی ہوئی رکھے گی۔
- ۸- عورت رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے گی، گھٹنوں کو پکڑے گی نہیں۔

- ۹- عورت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو جھکائے گی۔
- ۱۰- عورت رکوع کی حالت میں سٹی ہوئی رہے۔
- ۱۱- عورت سجدے کی حالت میں اپنی بغلیں نہ کھولے۔
- ۱۲- عورت سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھادے۔
- ۱۳- عورت تشہد میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر سرین پر بیٹھے۔
- ۱۴- عورت تشہد کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے۔
- ۱۵- جب نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو صرف ہاتھ سے تالی بجائے، زبان سے سبحان اللہ نہ کہے۔
- ۱۶- عورت مردوں کی طرح امامت نہ کرے۔
- ۱۷- صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔
- ۱۸- عورت اگر امام بن جائے تو درمیان صف میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی۔
- ۱۹- عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔
- ۲۰- اگر عورت مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے تو اس کی صف مردوں سے پیچھے ہوگی۔
- ۲۱- عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اس کے برخلاف مردوں پر جمعہ فرض ہے، عورت اگر جمعہ پڑھے۔ نے گی تو جمعہ صحیح ہو جائے گا۔
- ۲۲- عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔
- ۲۳- ایام تشریق میں عورتوں پر فرض نمازوں کے بعد تسبیح واجب نہیں ہے۔
- ۲۴- عورتوں کے لیے یہ مستحب نہیں ہے کہ نماز فجر اسفار میں ادا کریں بلکہ غلص میں پڑھنا افضل ہے۔
- ۲۵- جہری نمازوں میں بھی عورت بلند آواز سے قرأت نہیں کرے گی، اگر بلند آواز سے قرأت کر لی تو بعض علماء کے نزدیک اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
- ۲۶- الجہر الراق میں یہ بھی اضافہ ہے کہ عورتیں سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ رکھیں گی۔
- ۲۷- ططاوی میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی ہے۔
- ۲۸- عورت استکاف مسجد میں نہیں کرے گی۔ (شامی: ۲/۲۱۱)

سجدہ سے سر اٹھانا

پھر نمازی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو سجدہ سے اٹھائے، اور صرف اتنا سر اٹھانا کافی ہے، جس پر سر اٹھانے کا

اطلاق ہو سکے کراہت کے ساتھ کافی ہو جائے گا، جیسا کہ اس مسئلہ کی صحیح محیط نامی کتاب میں کی گئی ہے، اس لیے کہ اس ادنیٰ درجہ کے اٹھانے دوسرے ارکان کی طرح اس پر بھی رکن کا اطلاق ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک سجدہ سے سر اٹھانا رکن ہے ان لوگوں کے نزدیک توڑنا سر اٹھانے سے بھی رکن ادا ہو جائے گا، گرچہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگا لیکن بہر حال ادا ہو جائے گا، جیسا کہ منیۃ المصلیٰ کی شرح میں اس کی صراحت ہے۔

بلکہ اگر کوئی شخص کسی حجت پر سجدہ کر رہا تھا کہ اس کے سر کے نیچے سے تختہ نکال لیا گیا اور اس نے سجدہ سر اٹھائے بغیر دوسرا سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن کراہت کے ساتھ صحیح ہوگا۔ اور ہدایہ میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ اگر سر اٹھانے میں بیٹھنے سے زیادہ قریب ہوگا تب تو سر اٹھانا درست ہوگا اور سجدہ صحیح ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ کنز الدقائق کی شرح ائمہ الفائق اور شرملا لہ میں اسی مسئلہ کو ترجیح دی گئی ہے، پھر نماز کا سجدہ حضرت امام محمدؒ کے نزدیک سر اٹھانے کے بعد ہی پورا ہوتا ہے اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ (اور حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک صرف سر رکھنے سے سجدہ پورا ہو جاتا ہے) جس طرح سجدہ تلاوت بالاتفاق سر اٹھانے کے بعد ہی بالاتفاق پورا ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے سجدہ تلاوت ادا کرتے ہوئے کسی نے بات کر لی یا حدث لاحق کر دیا تو اس صورت میں اس سجدہ کا اعادہ کرنا واجب ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا حکم

اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اس دلیل کی وجہ سے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اور اطمینان سے بیٹھنے کی مقدار یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، جیسا کہ سراج الوہاج وغیرہ میں مذکور ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر اسی طرح رکھے جس طرح التیحات پڑھنے کے لیے بیٹھتے وقت رکھا جاتا ہے، چنانچہ منیۃ المصلیٰ میں یہ مسئلہ ایسا ہی لکھا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی مسنون ذکر نہیں ہے، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قوسہ کیا جاتا ہے اس میں ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے، اسی طرح رکوع اور سجدوں میں ”سبحان ربی العظیم“ اور ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا نہ پڑھے۔ اس باب میں معتد مذہب یہی ہے اور ربی وہ احادیث مبارکہ جن میں ان دعاؤں کے علاوہ بھی پڑھنے کا ذکر ہے وہ نفل نمازوں پر محمول ہے۔ فرض نمازوں میں تسبیح رکوع و سجود کے علاوہ کوئی دوسری تسبیح نہ پڑھے۔

نفل نمازوں کے رکوع و سجدے کی دعائیں

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي، وَبَصْرِي، وَمَخْيِي، وَعَظْمِي،

وقت زمین سے سہارا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سجدہ سے اٹھتے وقت ایک پاؤں کو آگے بڑھانا مکروہ ہے۔ اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کی جائے گی، جیسا کہ اس کی تفصیل گذر چکی ہے، ہاں البتہ دوسری رکعت میں ثناء اور تعویذ نہ پڑھے گا، اس لیے کہ یہ دونوں صرف ایک مرتبہ پہلی رکعت میں شروع ہیں اس کے علاوہ کسی اور رکعت میں شروع نہیں ہیں۔

(وَلَا يُسْنُّ مُؤَكَّدًا) (رَفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي) سَبَّحَ مَوَاطِنَ كَمَا وَرَدَ، بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالْمَرْوَةَ وَاحِدًا. نَظْرًا لِلْسُّنَنِ فَلِلثَلَاثَةِ فِي الصَّلَاةِ (تَكْبِيرَةُ الصَّبَاحِ وَقُتُوبِ وَعِيدِ، وَ) خَمْسَةَ فِي الْحَجِّ (اسْتِغْلَامِ الْحَجْرِ وَالصَّلَاةِ، وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتِ، وَالْجَمْرَاتِ) وَيَجْمَعُهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بِالنَّظَرِ " فَمَعِج " وَبِالنَّظْمِ لِابْنِ الْقَصِيحِ:

فَنَحَّ قُتُوبَ عِيدِ اسْتَلَمَ الصَّلَاةَ مَعَ مَرْوَةَ عَرَفَاتِ الْجَمْرَاتِ.

(وَالرَّفْعُ بِجَدَاءِ أَذُنَيْهِ) كَالشَّخْرِيمَةِ (فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، وَ) أَمَّا (فِي الْإِسْتِغْلَامِ) وَالرُّمِّي (عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ) الْأُولَى وَالْوَسْطَى فَإِنَّهُ (يَرْفَعُ جَدَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَجْعَلُ بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْحَجْرِ وَ) الْكُفَيْبَةِ، وَ) أَمَّا (عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْمَرْوَةَ وَعَرَفَاتِ) فَيَرْفَعُهُمَا (كَالدُّعَاءِ) وَالرَّفْعُ فِيهِ، وَفِي الْإِسْتِغْلَامِ فَسْتَحَبُّ (فَيَسْتَسْطُ يَدَيْهِ) جَدَاءَ صَدْرِهِ (نَحْوَ السَّمَاءِ) لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الدُّعَاءِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ وَالْإِشَارَةُ بِمُسْتَبْحِيهِ بِغَدْرِ كَبْرٍ يَنْكَبِي وَالْمَسْحُ بِغَدَّةٍ عَلَى وَجْهِهِ سُنَّةٌ فِي الْأَصَحِّ شُرْئِبَلِيَّةٌ. وَفِي وَتَرِ الْبَحْرِ: الدُّعَاءُ أَنْ تَعُدَّ: دُعَاءٌ رَغْبَةً يُفْعَلُ كَمَا مَرَّ. وَدُعَاءٌ رَهْبَةً يَجْعَلُ كَفَيْهِ لِوَجْهِهِ كَالْمُسْتَفِيثِ مِنَ الشَّيْءِ وَدُعَاءٌ تَضَرُّعٌ يَغْتَدُّ الْخِصْرَ وَالنَّعِيسَ وَيُحَلِّقُ وَيُشِيرُ بِمُسْتَبْحِيهِ. وَدُعَاءٌ الْخُفْيَةَ مَا يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ.

نمازوں میں رفع یدین مسنون نہیں ہے

اور دونوں ہاتھوں کو سنت مؤکدہ کے طور پر اٹھانا نہیں ہے، مگر سات جگہوں میں، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے، یعنی سات جگہوں میں رفع یدین مسنون ہے اور ان سات مقامات کے علاوہ کسی بھی جگہ مسنون نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کہ صفا اور مروہ سعی کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں (مطلب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین آٹھ جگہ مسنون ہے، وہ درحقیقت صفا اور مروہ کو دو شمار کرتے ہیں؛ حالانکہ سعی کے اعتبار سے دونوں ایک حکم میں ہیں، تو اس طرح کل سات ہی جگہیں ہوتی ہیں)۔ اور صاحب کتاب نے ”موکدا“ کی قید لگائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ نہیں ہے؛ بلکہ صرف مستحب ہے۔ وہ سات جگہیں یہ ہیں، تین جگہیں تو نماز میں ہیں:

(۱) تکبیر تحریرہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لوتھک اٹھانا۔

(۲) دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے وقت اٹھانا۔

(۳) عیدین کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا۔

اور پانچ جگہوں پر حج میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے:

(۴) حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے۔

(۵) صفا اور مروہ پہاڑی پر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔

(۶) عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھانا۔

(۷) حجرہ اولیٰ اور حجرہ وسطیٰ پر کنکری مارتے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔

اور نثر میں اس ترتیب کو اس لفظ میں جمع کر دیا ہے: ”ققعس صمعج“، ان دونوں لفظوں میں کل آٹھ حروف ہیں جو آٹھ

مقامات پر دلالت کرتے ہیں:

ف: سے مراد تکبیر افتتاح ہے، یعنی اس وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔

ق: سے مراد دعائے قنوت کے وقت ہے۔

ع: سے مراد عیدین کی تکبیرات زوائد ہیں۔

س: سے مراد حجر اسود کا استیلام ہے۔

ص: سے مراد صفا پہاڑی ہے۔

م: سے مراد مروہ پہاڑی ہے، شارح نے ان دونوں کو حکم کے لحاظ سے ایک مانا ہے۔

ع: سے مراد عرفات کا میدان ہے۔

ج: سے مراد حجرہ اولیٰ و وسطیٰ پر کنکری مارتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔

اور ان سات جگہوں کو ابن الفصح نے نظم میں بھی ادا کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے:

”فتح، یعنی تکبیر تحریرہ کے وقت، قنوت اور تکبیرات عید، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت، اور صفا و مروہ پہاڑی پر اور عرفات میں

اور حجرہ اولیٰ و وسطیٰ کے وقت۔

ہاتھوں کے اٹھانے کا تفصیلی بیان

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے تین مقام پر، یعنی تحریرہ، قنوت اور عیدین کی تکبیروں میں دونوں ہاتھوں کو

دونوں کانوں کے برابر اٹھانا ہے، جس طرح نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ ہا حجر اسود کو بوسہ دینے

کے وقت اور دونوں جہروں یعنی اولیٰ اور وسطیٰ کے وقت، تو دونوں ہاتھوں کو دونوں ہونٹوں تک اٹھایا جائے گا۔ اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجرِ سودا اور کعبہ شریف کی طرف کرے۔ صفا اور مروہ پہاڑی پر، نیز عرفات میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھانا ہوگا جس طرح دعاء میں اٹھاتے ہیں۔ اور دعا اور طلبِ باراں کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا صرف مستحب ہے۔ چنانچہ دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر لا کر آسمان کی طرف پھیلا دے، اس لیے کہ آسمان دعاؤں کا قبلہ ہے، جس طرح کعبہ شریف نماز کے واسطے قبلہ ہے۔ اور دعاء کے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان قدرے فاصلہ رکھے۔ اور عذر کے وقت مثلاً سردی ہے تو صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اور دعاء کے بعد چہرے پر ہاتھ ملنا مستحب ہے، اصح قول کے مطابق، جیسا کہ شریلا لہ میں لکھا ہے۔

دعاء کی قسمیں

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ البحر الرائق کے باب الوتر میں ہے کہ دعاء کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) دعائے رغبت، یعنی کسی چیز کی طلب کے لیے دعاء کرنا، مثلاً: دعاء میں جنت طلب کرنا، تو اس کا طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا کہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر سینہ کے برابر لے جائے اور دعاء کرے۔
- (۲) دعائے خوف، اس دعاء کو کہتے ہیں جس میں کسی شئی سے بچنے کی درخواست کی جائے، مثلاً: عذابِ جہنم سے بچنے کی دعاء کرنا، اس میں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی جانب کر لے، جس طرح فریاد کرنے والا شخص کرتا ہے۔
- (۳) دعائے تضرع، یعنی ایسی دعاء جس میں نہ کسی چیز کو طلب کرنا مقصود ہو اور نہ کسی چیز سے پناہ طلب کرنا ہو؛ بلکہ اس سے مقصد اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرنا ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خضر اور نصر کو بند کرے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ باندھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔
- (۴) خفیہ دعاء، یعنی پوشیدہ دعاء، جو دل میں مانگی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعاء کرتے وقت ہاتھوں کو بالکل نہ اٹھائے؛ بلکہ یوں ہی دعاء کرے تاکہ کسی کو علم بھی نہ ہو۔

(وَبَعْدَ فَرَاعِهِ مِنْ مَسْجِدَتَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَفْتَرِشُ) الرَّجُلُ (رِجْلَةَ الْيُسْرَى) فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ (وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَنْصِبُ رِجْلَةَ الْيُمْنَى وَتَوَجُّهُ أَصَابِعُهُ) فِي الْمَنْصُوبَةِ (نَحْوَ الْقِبْلَةِ) هُوَ السُّنَّةُ فِي الْفَرَضِ وَالْتَّفَلُّ (وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيُسْرَاهُ عَلَى الْيُسْرَى، وَيَسْتَبِطُ أَصَابِعَهُ) مُفْرَجَةً قَلِيلًا (جَاعِلًا أَطْرَافَهَا عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ) وَلَا يَأْخُذُ الرَّكْبَةَ هُوَ الْأَصْحَحُ لِتَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ (وَلَا يُسِيرُ بِسَبَابَتَيْهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَمَا فِي الرَّوَالِجِيَّةِ وَالتَّحْنِيسِ وَعُمْدَةِ الْمُفْتِي وَحَامَةِ الْفَتَاوَى، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الشُّرَاحُ وَلَا بَيْنَمَا الْمُتَأَخَّرُونَ كَالْكَمَالِ وَالْخَلْبِيِّ وَالْبَهْتِيسِيِّ وَالْبِقَائِيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْجَدِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ يُسِيرُ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَنَسَبُوهُ لِمُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ. بَل

فی متن ذرّ البخار وشریحہ عزّ الأذکار المفتی بہ عندنا آله یُشیّرُ بِأَسْبَاطِهَا كُلِّهَا، وَفِي الشُّرُتْبَلَايَةِ عَنِ الزُّهْرَانِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشِيرُ بِمُسَبِّحِهِ وَخَدَّهَا، يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ. وَاخْتَرَهُ بِالصَّحِيحِ عَمَّا قِيلَ لَا يُشِيرُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الدَّرَابَةِ وَالرَّوَابِيَةِ وَيَقُولُنَا بِالصَّحِيحِ عَمَّا قِيلَ يَغْفِدُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ. اهـ. وَفِي الْعَيْنِيِّ عَنِ الشُّخْفَةِ الْأَصْحَحُ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. وَفِي الْمَجْمُوعِ سُنَّةٌ (وَيَقْرَأُ تَشَهُدَ ابْنِ مَسْعُودٍ) وَجُوبًا كَمَا بَخَّعَ فِي الْبَحْرِ، لَكِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ يُغْفِدُ نَذْبَةً وَجَزَمَ خَبْرُ الْإِسْلَامِ الْجَدُّ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَتَخَوُّهُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهَرِ (وَيَقْفِئُ بِالْفَاطِ الْتَشَهُدِ) مَعَانِيهَا مُرَادَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِ (الْإِنْشَاءِ) كَأَنَّهُ يُخَيِّئُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى خَلْفِهِ وَأَوْلِيَائِهِ (لَا الْإِخْتَارَ) عَنِ ذَلِكَ ذِكْرُهُ فِي الْمُجْتَبَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْنَا لِلْمَعْضُومِينَ لَا جَوَابَ سَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى. وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَقُولُ فِيهِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (وَلَا يَزِيدُ) فِي الْقُرْصِ (عَلَى التَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى) إِجْمَاعًا (فَإِنَّ زَادَ غَايِمًا كَرِهَ) فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ (أَوْ سَائِرًا) وَجِبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السُّهُوِّ إِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَطُّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لَا لِخُصُوصِ الصَّلَاةِ بَلْ لِتَأْخِيرِ الْقِيَامِ. وَلَوْ لَرَعَ الْمُؤْتَمُّ قَبْلَ إِمَامِهِ سَكَتَ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الْمَشْبُوقُ فَيُتْرَكُ لِيُفْرَغَ عِنْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، وَقِيلَ يُحْمُ، وَقِيلَ يُكْرَرُ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ (وَأَكْتَفَى) الْمُفْتَرِضُ (لِيَمَّا بَعْدَ الْأُولَيْنِ بِالْقَائِمَةِ) فَإِنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَوْ زَادَ لَا يَأْتِي بِهِ (وَهُوَ مُخْتَرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ) الْقَائِمَةِ وَصَحَّحَ الْعَيْنِيُّ وَجُوبَهَا (وَتَسْبِيحٌ لَللَّحْلِ) وَسُكُوتٌ قَدْرَهَا، وَفِي النَّهَائِيَةِ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ، فَلَا يَكُونُ مُسَيِّئًا بِالسُّكُوتِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِثُبُوتِ التَّخْفِيرِ عَنِ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الصَّارِفُ لِلنَّوَاطِبَةِ عَنِ الْوُجُوبِ (وَيَقَعَلُ فِي الْقُسُودِ الثَّانِي) الْإِفْتِرَاقَ (كَالْأَوَّلِ وَتَشَهُدَ) أَيْضًا (وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَصَحَّ زِيَادَةُ فِي الْعَالَمِينَ وَتَكْرَارُ " إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وَعَدَمُ كِرَاهَةِ التَّرْحِيمِ وَلَوْ ائْتَدَاءً. وَتَدْبِثُ السِّيَادَةَ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْإِخْتَارِ بِالْوَاقِعِ عَنِ مَلُوكِ الْأَدَبِ فَهُوَ الْفَضْلُ مِنْ تَرْكِهِ، ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّالِبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمَا نُقِلَ: لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ فَكَلْبٌ، وَقَوْلُهُمْ لَا تُسَوِّدُونِي بِالنِّبَاءِ لَعَنَ أَيْضًا وَالصَّوَابُ بِالْوَاوِ، وَخَصَّ إِبْرَاهِيمَ لِسَلَامِهِ عَلَيْنَا، أَوْ لِأَنَّهُ سَمَّانَا الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ صَلَاةً يَتَعَدُّهُ بِهَا خَلِيلًا، وَعَلَى الْأَخِيرِ فَالْتَشْبِيهُ ظَاهِرٌ أَوْ رَاجِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدًا، أَوْ الْمَشْبُوهُ بِهِ قَدْ يَكُونُ أَذْنَى مِثْلًا - (مَقُولُ لُورِي كَيْسُكَافَا)

قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ

حضرت معنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نمازی جب دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو مرد اپنا پایاں پاؤں

بچا دے اور اس کو اپنی سرین کے نیچے رکھے اور اس پر بیٹھ جائے۔ اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اس کھڑے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب کرے فرض اور نفل دونوں ہی نماز میں ایسا کرنا سنت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نفل میں جس طرح چاہے بیٹھ سکتا ہے۔

تشریح کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟

اور قعدہ میں اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے اور ہاتھ کی انگلیوں کو ران پر کچھ کھلی ہوئی رکھے اور انگلیوں کے سرے کو گھٹنوں کے پاس لے آئے۔ اور اصح قول کے مطابق گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑے بلکہ انگلیوں کو قدرے کشادہ کر کے ران پر رکھے تاکہ انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہو سکے۔ (گھٹنوں کو پکڑنے کی صورت میں انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکے گا؛ بلکہ زمین کی طرف ہو جائے گا، پکڑنا جائز تو ہے مگر خلاف افضل ہے، جیسا کہ البحر الرائق سے معلوم ہوا)۔ (شامی: ۲/۲۱۶)

احتیات میں شہادت کی انگلی اٹھانے کا حکم

اور احتیات میں ”اشہد ان لا اِلهَ اِلاَ اللہ“ کہنے کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ نہ کرے، اسی قول پر فتویٰ ہے جیسا کہ ولولہ الجیہ، تجنیس، عمدۃ المفقی اور عام فتاویٰ میں مذکور ہے۔ لیکن اس بارے میں قابل اعتماد وہ قول ہے جس کی تصحیح حضرات شراح کرام نے کی ہے، بالخصوص متاخرین فقہاء کرام نے، جیسے: کمال، جلتی، بہنسی، باقانی، شیخ الاسلام الحداد اور ان حضرات کے علاوہ دوسرے فقہاء کرام ہیں۔ قابل اعتماد قول یہ ہے کہ احتیات میں ”اشہد ان لا اِلهَ اِلاَ اللہ“ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایسا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس قول کو حضرت امام محمدؒ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کی جانب منسوب کیا ہے؛ بلکہ دُرر النہار کے ممتحن اور اس کی شرح غرر الافکار میں ہے کہ اس مسئلہ میں عند الاحتماف مفتی بہ قول یہ ہے کہ اپنی انگلی کو پھیلائے رکھے اور اشارہ کرے۔

”شہد لبالیہ“ میں ”برحان“ سے نقل کیا گیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لا اِلهَ اِلاَ اللہ کے وقت شہادت کی انگلی اٹھائے اور اشہات یعنی ”لا اِلهَ اِلاَ اللہ“ پر انگلی گرا دے۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ ہم نے ”الصحيح“ کا لفظ لا کر اس قول کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ احتیات میں شہادت کی انگلی نہ اٹھائے اور اس سے اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ بات عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اور ہم نے ”مسیمہ“ کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ اس قول سے احتراز ہو جائے جس میں کہا گیا ہے کہ اشارہ کے وقت تریپن کا عقد کرے۔ (مذکورہ تمام بات شریعہ کی تھی)۔

اب صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ معنی میں عقد سے نقل کیا ہے کہ اصح قول کے مطابق احتیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا مستحب ہے۔ اور محیط نامی کتاب میں مذکور ہے کہ احتیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا سنت ہے۔ (حضرت علامہ شامی)

فرماتے ہیں کہ ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے، بایں طور کہ محیط نامی کتاب میں اشارہ کرنے کو جو سنت بتایا ہے اس سے مراد سنت غیر مؤکدہ ہے، جو مستحب ہی کے درجہ میں ہوتا ہے، لہذا اب دونوں قولوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا ہے (شامی: ۲/۲۱۸)

قعدہ میں التحیات پڑھنے کا حکم

اور قعدہ میں بطور وجوب کے وہ تشہد پڑھے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے، جیسا کہ کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں بحث کی گئی ہے۔ لیکن دوسرے حضرات فقہاء کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو التحیات منقول ہے اس کا پڑھنا مستحب اور اولیٰ ہے، واجب نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام الجعد نے اس بات پر یقین ظاہر فرمایا ہے کہ اختلاف افضل اور غیر افضل ہونے میں ہے۔ اور اسی طرح کی بات مجمع الانہر میں بھی ہے۔ (نیز علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ سے جو تشہد منقول ہے اس کو پڑھنا اولیٰ ہے، پس اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف صرف اولویت کے بارے میں ہے۔ بعض حضرات نے ابن مسعودؓ سے مروی تشہد کو واجب قرار دیا ہے اور اس میں حذف و اضافہ مکروہ بتایا ہے، لیکن کراہت سے یہاں کراہت تزیینی مراد ہے) (شامی: ۲/۲۱۹)

التحیات کو تشہد کہنے کی وجہ

التحیات کو تشہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو شہادت ہیں، ایک ”أشهد أن لا إله إلا الله“ ہے۔ اور دوسری شہادت ”أشهد أن محمداً عبده ورسوله“ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو التحیات منقول ہے وہ درج ذیل ہے:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں علامہ ابن نجیم المصریٰ فرماتے ہیں کہ اسی تشہد کا پڑھنا واجب ہے، مگر اس کے ماشیہ میں علامہ خیر الدین ربلی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں نفس تشہد پڑھنا واجب ہے چاہے ابن مسعودؓ والا تشہد پڑھے یا ابن عباسؓ والا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اور انہر الفائق میں خاص طور پر اسی تشہد کے پڑھنے کو بہتر بتایا ہے جس طرح وتر کی نماز میں نفس دعاء قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اور الفاظ مخصوصہ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيبُكَ الْح کا پڑھنا سنت ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ التحیات میں کچھ بھی حذف و اضافہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز کے اذکار محدود اور مخصوص ہیں، منقولہ الفاظ سے زیادہ نہیں کرنا چاہئے۔

التحیات کی تفصیل

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الفاظ تشہد کی ادائیگی سے مقصود ان کے معانی کو بطور انشاء ادا کرنا ہے، اس واقعہ کی

حکایت کرنا مقصود نہیں ہے جو شب معراج میں پیش آیا تھا، گویا نماز پڑھنے والا شخص اللہ رب العزت والجلال کو تحیت پیش کرتا ہے اور اپنے نبی ﷺ اور اپنے انس اور اپنے احباب و اعزاء کو سلام عرض کرتا ہے۔ التحیات پڑھنے کا مقصد اس واقعہ کو بیان کرنا نہیں ہے جو معراج میں پیش آیا تھا، اس کو مجتبیٰ نامی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ معراج کی رات میں جو واقعہ پیش آیا اس کو بیان کرنا مقصود نہ ہو، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ معراج کی رات میں رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرئیل علیہ السلام کی پہنچ نہ ہو پائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: تشریف رکھئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا: اَلشَّجِيَاثُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، ”یعنی تمام مالی و بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں“۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ”یعنی اے نبی! ہمارا خصوصی سلام و رحمت اور برکتیں آپ پر ہوں“۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی توجہ ہمارے اوپر ہے تو آپ نے چاہا کہ میری امت کے نیک لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں، چنانچہ آپ نے فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، ”یعنی سلام خاص طور پر ہمارے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر بھی ہو“۔ اور جب ملائکہ نے رسول اکرم ﷺ کی یہ شان کرسی دیکھی تو پکار اٹھے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ)۔ (کشف الاسرار: ۱/۳۹۰)

وَمَا هُوَ اَنْ مِّنْجِيْرٍ عَلَيْنَا: شارح تنویر الابصار علامہ حاکمی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ”عَلَيْنَا“ کی ضمیر میں تمام حاضرین شامل ہیں۔ یعنی اس کے اندر امام، مقتدی اور ملائکہ سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سلام کی حکایت نہیں ہے۔ (علامہ شامی نے بحوالہ طحاوی لکھا ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے بجائے سلام رسول اللہ صواب اور درست ہے، اس لیے کہ السَّلَامُ عَلَيْنَا رسول اللہ ﷺ کا مقدمہ ہے۔ (شامی: ۲/۲۱۹)

آپ ﷺ التحیات میں اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ کہتے تھے

رسول اکرم ﷺ التحیات میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ کے بجائے اَشْهَدُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فرمایا کرتے تھے۔ (اس کو رافعی نے شوافع سے نقل کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو رد فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے؛ بلکہ الفاظ شہد رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح مروی ہیں کہ آپ بھی اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ہی فرمایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ آپ نے ایک مرتبہ اذان دی تو اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فرمایا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے اذان میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فرمایا۔ (شامی: ۲/۲۱۹-۲۲۰)

قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قعدہ اولیٰ میں بالاتفاق التحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھے، یعنی التحیات پڑھنے کے بعد

تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، مزید کسی چیز کا اضافہ نہ کرے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ (حضرت علامہ شائیؒ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے اصحاب اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک ہے؛ البتہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعدد اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، اس لیے شارح نے "اجماعاً" کے بجائے بالاتفاق کا لفظ لانا زیادہ مناسب سمجھا۔ (شامی: ۲/۲۲۰)

چوں کہ تعدد اولیٰ میں التحیات کے علاوہ کسی اور چیز کا پڑھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر کوئی جان بوجھ کر التحیات میں کچھ اضافہ کر دے تو مکروہ ہوگا اور دوبارہ از سر نو التحیات پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر بھول کر التحیات کے بعد کچھ بڑھا دیا، مثلاً اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہہ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، یہی قول مذہب کے مطابق اور مفتی بہ ہے۔ اور اس صورت میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کا جو قول کہا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس نے درود شریف پڑھ دیا؛ بلکہ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنے میں تاخیر کر دی ہے۔

قوله فقط: حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فقط کا لفظ اس لیے اضافہ فرمایا تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ تک پڑھنے کے بعد سجدہ سہو واجب ہوگا، صرف اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اس دوسرے قول کو قاضی امام اور حلی نے اختیار کیا ہے اور اسی قول کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر علماء اسی کے قائل ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تک ایک رکن کے ادا کرنے کی مقدار تک تاخیر نہ ہوگی سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اور فتاویٰ تاتاریخانیہ میں ہے کہ حضرات صاحبین کے نزدیک جب تک پوری درود شریف "حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" تک نہیں پڑھے گا سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اس وقت فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی نے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ التحیات کے بعد پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۲۰)

مفتی امام سے پہلے التحیات پڑھ کر فارغ ہو چکا ہے تو کیا حکم ہے؟

اگر مفتی اپنے امام سے پہلے التحیات پڑھ کر فارغ ہو گیا تو مفتی اب خاموش چپ چاپ بیٹھا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ (اس لیے کہ تعدد اولیٰ میں التحیات کے علاوہ کسی اور دعاء وغیرہ کا پڑھنا مشروع نہیں ہے)۔ اور مسبوق شخص یعنی جس کی کچھ رکعت امام کے ساتھ نکل گئی ہے وہ التحیات اس قدر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کہ اپنے امام کے سلام پھیرنے کے وقت التحیات پڑھ کر فارغ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مسبوق التحیات کو پوری کرے اور اسکے بعد کلمہ شہادت کو بار بار پڑھتا رہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خاموش بیٹھا ہے۔ اور اگر تعدد اخیرہ ہو تو امام اور مفتی دونوں برابر ہیں۔

اخیر کی دو رکعتوں میں قرأت کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے والا شخص پہلی دو رکعتوں کے بعد دہائی رکعتوں میں صرف سورہ

فاتحہ پڑھنے پر اکتفاء کرے، یعنی کوئی سورۃ نہ ملائے، اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کا ان رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے، ظاہر روایت کے مطابق؛ لیکن اگر کسی نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورۃ پڑھ لی تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (البدیع خلاف اولیٰ ضرور ہے، اس لیے کہ صرف سورۃ فاتحہ پر اکتفاء کرنا مسنون ہے)۔

اخیر کی دو رکعتوں میں سبحان اللہ تین بار کہنا بھی کافی ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے مطابق نمازی کو اختیار ہے کہ اخیر کی دو رکعتوں میں یا تو سورۃ فاتحہ پڑھے یا تین مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا اتنی مقدار سکوت اختیار کر کے رکوع میں چلا جائے۔ علامہ عینی نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کی صحیح کی ہے۔ اور ”نہایہ“ میں ہے کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہا تو بھی وہ برا کرنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نمازی کو یہ اختیار ثابت ہے۔ اور یہی اختیار دیا جانا مواظبت کو واجب سے پھیرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ مواظبت کے باوجود یہ واجب نہیں ہے اس لیے اختیار مل چکا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے یا تین مرتبہ سبحان اللہ کہے، اگر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہی واجب ہوتا تو پھر اختیار نہ دیا جاتا ہے، اختیار دیا جانا عدم وجوب فاتحہ کی دلیل ہے۔

قعدہ اخیرہ کا بیان

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوسرے قعدہ میں پاؤں اسی طرح بچھائے جس طرح پہلے قعدہ میں بچھایا تھا۔ اور دوسرے قعدہ میں التحیات بھی پڑھے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ پر درود بھی بھیجے گا۔ اور درود شریف میں کَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اَبْرَاهِيْمَ وَعَلَيَّ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ کے بعد ”فِي الْعَالَمِيْنَ“ کا اضافہ کرنا ایک بار درست ہے، اسی طرح ”حمید مجید“ کو کر لانا درست ہے۔ شرح منیۃ المسلمیٰ میں حضرت امام محمدؒ سے درود شریف اس طرح منقول ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح درود شریف مروی ہے۔ (شامی: ۲/۲۲۲)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ كِي جَكَ اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْ پڑھنا

اگر کوئی شخص اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے بجائے اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، خواہ شروع ہی میں کیوں نہ ہو۔ (لیکن علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ امام نووی نے الاذکار میں صراحت کی ہے کہ درود شریف میں لفظ ”ارْحَمْ“ کا اضافہ کرنا بدعت ہے۔ اور ”فیض“ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ احتیاطاً اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس لیے کہ کسی صحیح حدیث میں رسول اکرم ﷺ سے دعا و رحمت ثابت نہیں ہے)۔ (شامی: ۲/۲۲۳)

درود شریف میں لفظ ”سیدنا“ کا اضافہ کر دینا حکم

درود شریف میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر لفظ ”سیدنا“ کا اضافہ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ واقع کی خبر دینا ادب و احترام کے عین مطابق ہے، لہذا لفظ ”سیدنا“ کو چھوڑ دینے سے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بڑھائے، اس کو رطبی، شافعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور یہ حدیث جو منقول ہے کہ: ”لَا تَسُوذُونِي فِي الصَّلَاةِ“ ”یعنی نماز میں مجھے سید امت نہ کہو“ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ”لَا تَسْتَبْدُونِي“ یاہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، صحیح ”لَا تَسُوذُونِي“ واؤ کے ساتھ ہے۔ (چونکہ درود ابراہیمی جو نمازوں میں پڑھنے کا معمول ہے اس میں لفظ ”سید“ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا اضافہ کرنا خلاف سنت ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اس کا اضافہ کرنے کا رواج بھی نہیں ہے)۔

درود میں حضرت ابراہیم سے تشبیہ کی وجہ

اور درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور پر ہمارے لیے سلامتی کی دعاء کی تھی، یا اس وجہ سے کہ آپ نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، یا وہ دعاء رحمت مطلوب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کو ظلیل بنائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ظلیل بنایا ہے۔ اور جب مطلوب یہ ہے کہ رب العالمین اپنے رسول رحمۃ للعالمین کو ظلیل بنائے تو اس سے تشبیہ ظاہر ہے اور وجہ تشبیہ خلقت ہے، یا یہ تشبیہ آل محمد کی طرف راجع ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ مرتبہ میں کم تر ہوتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے {مَقْلُ نُورٍ كَيْفَ شَكَوَةٌ} یعنی خدا تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں چراغ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور قندیل و چراغ سے کہیں زیادہ روشن اور تابناک ہوگا، لیکن تقریب الی الفہم کے لیے کتر سے تشبیہ دی ہے تاکہ فوراً ذہن میں اتر جائے اور بات سمجھ میں آجائے۔ (تفصیل دیکھئے: شامی: ۲/۲۲۵)

اشکال اور اس کا جواب

قولہ وخص ابراہیم: حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے صاحب در مختار ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درود شریف میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو چھوڑ کر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے۔ اور تَمَّا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ کیوں کہا گیا ہے۔ یا تَمَّا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ کیوں کہا گیا ہے، دوسرے انبیاء کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی ہے؟

شارح علیہ الرحمہ نے اس سوال کے تین جواب دیئے ہیں اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخصوص طور پر ذکر کرنے میں تین وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے:

- (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب شب معراج میں رسول اللہ ﷺ سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا۔
- (۲) یا اس وجہ سے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے (هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) (انج/۷۸) اس کے بدلے میں ہماری طرف سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔
- (۳) یا اس وجہ سے کہ اس درود شریف سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد عربی ﷺ کو اپنا خلیل بنائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ یہ تین جوابات حضرت شارح علیہ الرحمہ نے لکھے ہیں۔ اسکے علاوہ بھی بعض حضرات نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، جو شامی: ۲/۲۲۵ پر موجود ہے، دیکھا جاسکتا ہے۔ (شامی: ۲/۲۲۲)

(وہی فرض) عَمَلًا بِالْأَمْرِ فِي شَعْبَانَ ثَانِي الْهِجْرَةِ (مَرَّةً وَاحِدَةً) اتَّفَاقًا (فِي الْعُمْرِ) فَلَوْ بَلَغَ فِي صَلَاتِهِ نَابِتٌ عَنِ الْفَرْضِ نَهَرَ تَخَفًا. وَفِي الْمُجْتَمَعِ: لَا يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِخْتَلَفَ) الطَّحَاوِيُّ وَالنَّكْرَجِيُّ (فِي وَجُوبِهَا) عَلَى السَّامِعِ وَالذَّاكِرِ (كُلَّمَا ذُكِرَ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَالْمُخْتَارُ) عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ (تَكَرَّرَ) أَيِ الْوَجُوبِ (كُلَّمَا ذُكِرَ) وَلَوْ اتَّخَذَ الْمَجْلِسُ فِي الْأَصْحَاحِ لَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَفْتَضِي التَّكَرَّرَ، بَلْ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وَجُوبُهَا بِسَبَبٍ مُتَكَرِّرٍ وَهُوَ الذِّكْرُ، فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَتَصْبِيرُ دِينًا بِالتَّزَكُّ، فَتُقَضَى لِأَنَّهَا حَقٌّ عِنْدَ كَالْتَسْمِيَةِ بِإِخْلَافِ ذِكْرِهِ تَعَالَى (وَالْمَذْهَبُ اسْتِخْبَانُهُ) أَيِ التَّكَرَّرِ وَعَلَيْهِ الْقَسْرُ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنَ الْمَذْهَبِ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبَاقِي تَبَعًا لِمَا صَحَّحَهُ الْحَلَبِيُّ وَغَيْبُهُ وَرَجَحَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَحَادِيثِ الْوَعِيدِ: كَرِهِي وَإِنْعَادِ وَشَقَاءِ وَتُخَلِّ وَجَفَاءِ، ثُمَّ قَالَ: فَتَكُونُ فَرْضًا فِي الْعُمْرِ، وَوَجِبًا كُلَّمَا ذُكِرَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَحَرَامًا عِنْدَ فَتْحِ النَّاجِرِ مَنَاعَهُ وَنَحْوِهِ، وَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ، وَمَكْرُوهَةٌ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ تَشْهُدٍ أُخِيرَ فَلَيْدًا اسْتَنْتَى فِي الشُّهُرِ مِنْ قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ مَا فِي تَشْهُدٍ أَوَّلٍ وَضَمِنَ صَلَاةً عَلَيْهِ لِنَلَا يَتَسَلَّلَنَّ، بَلْ خَصَّةٌ فِي دُرِّ الْبَحْرِ بِغَيْرِ الذَّاكِرِ لِخَدِيثِ «مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلْيَحْفَظْ» وَإِزْعَاجِ الْأَعْضَاءِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَهْلًا وَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ لَهُ، وَالِدُعَاءُ يَكُونُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ. كَذَا اعْتَمَدَهُ الْبَاجِي فِي كَنْزِ الْعَفَافِ، وَخَرَّرَ أَنَّهَا قَدْ تَرَدَّدَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ مَعَ أَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْهَا وَالْفَضْلُ، لِخَدِيثِ الْأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَقَبَّلَتْ مِنْهُ مَخَالِلُ عَنَةِ ذُنُوبِ ثَمَانِينَ سَنَةً» فَقَبِلَ الْمَأْمُولُ بِالْقَبُولِ (وَدَعَا) بِالْفَرِيَّةِ، وَحَرَمَ بِغَيْرِهَا نَهَرَ لِنَفْسِهِ وَأَبْوَنِهِ وَأَسْتَاذِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَنَحَرَمُ سُؤَالَ الْعَافِيَةِ مَدَى

الدَّفْرِ، أَوْ خَيْرَ الدَّائِنِ وَدَفَعَ شَرَّهُمَا، أَوْ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْعَادِيَّةِ كَسُؤْلِ الْمَائِدَةِ، قِيلَ وَالشَّرْحِيَّةِ. وَالْحَقُّ خُرْمَةُ الدُّعَاءِ بِالمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ لَا لِكُلِّ الْمُؤْمِنِ كَلَّ ذُنُوبِهِمْ بَحْرَ (بِالْأَذْيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لِابْنِ مَيْسُونَةَ كَلَامِ النَّاسِ) اضْطَرَبَ فِيهِ كَلَامُهُمْ وَلَا سِيَّمَا الْمُصَنَّفُ، وَالْمُنْخَارُ كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ أَنَّ مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْحَدِيثِ لَا يُفْسِدُ، وَمَا نَسِيَ فِي أَحَدِهِمَا إِنْ امْتَحَالَ طَلَبُهُ مِنَ الْخَلْقِ لَا يُفْسِدُ وَلَا يُفْسِدُ لَوْ قَبِلَ قَدْرًا لِلشَّهْدِ، وَالْأَتَمُّ بِهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ سَجْدَةً فَلَا تَفْسُدُ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ مُطْلَقًا وَلَا لِعَمَى أَوْ لِعَمْرٍو، وَكَذَا الرُّزْقُ مَا لَمْ يَقْبِذْهُ بِمَالٍ وَنَحْوِهِ لِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْعِبَادِ مَجَازًا.

درود شریف پڑھنے کا حکم

یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ درود شریف پڑھنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے جو ماہ شعبان ۲ھ میں نازل ہوا۔

(اس حکم سے مراد قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ یہ آیت ماہ شعبان المعظم ۲ھ میں نازل ہوئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ: اے ایمان والو! تم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود (سلام بھیجو)۔

حرم بھر میں ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اسی حکم پر متفرع کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں بالغ ہو گیا۔ اور اس نے قدرہ اخیرہ میں درود شریف پڑھا تو یہ درود پڑھنا فرض کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، جیسا کہ یہ مسئلہ کنز الدقائق کی شرح انہر الفائق میں ہے۔

کیا رسول اللہ ﷺ کے لیے اپنی ذات پر درود پڑھنا واجب تھا؟

”مجتبیٰ“ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ خود رسول اکرم ﷺ کے لیے اپنی ذات پر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود اپنی بابرکت ذات پر درود بھیجیں، اس لیے کہ آیت کریمہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ میں رسول اللہ ﷺ داخل نہیں ہیں۔ ہاں پاجہادی، پاجہادی، پاجہادی میں آپ بھی داخل ہیں۔ آیت مذکورہ میں صرف امت مخاطب ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ (شامی: ۲/۲۷۶)

اسم گرامی سننے کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابوالحسن کرخی کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر مبارک ہو، ہر بار سننے والوں اور ذکر کرنے والوں پر درود واجب ہے یا نہیں؟

اس بارے میں حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جب جب آپ حضرت ﷺ کا ذکر مبارک ہو ہر بار درود شریف پڑھنا افضل اور پسندیدہ ہے، خواہ مجلس متحد کیوں نہ ہو، اس باب میں اصح ترین قول یہی ہے۔

کیا درود کی طرح سلام بھی ہر بار واجب ہے

حضرت علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہے، مگر یہاں صرف درود کا مسئلہ بیان کیا گیا سلام کا نہیں، آخر ایسا کیوں؟ اس کا جواب خود علامہ شامی نے یہ دیا ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں تسلیم کے معنی: ”حکم بجا آوری“ کے ہیں۔ اور ”اصح“ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک مجلس میں صرف ایک بار درود پڑھ لینا کافی ہے، خواہ آپ کا اسم گرامی بار بار کیوں نہ لیا جائے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ پر درود شریف پڑھنا واجب کفایہ ہے، کچھ لوگوں کے پڑھ لینے سے سب کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ ہر ایک پر درود واجب ہے اور جب جب اسم گرامی سنے ہر بار واجب ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس شخص کے لیے شدید وعید آئی ہے جو آپ کا اسم گرامی سن کر درود شریف آپ پر نہیں بھیجتا ہے۔ ”مجتبیٰ“ نامی کتاب میں علامہ زاہدی نے اسی قول کی تصحیح کی ہے۔ (شامی: ۲/۲۲۶)

وجوب تکرار کی وجہ

صاحب در مختار علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ درود شریف کے بار بار واجب ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صیغہ امر تکرار کو چاہتا ہے؛ بلکہ تکرار کی علت اور وجہ یہ ہے کہ درود کے وجوب کا تعلق تکرار سبب ہے۔ اور وہ سبب رسول اکرم ﷺ کا ذکر مبارک ہے، لہذا جب جب آپ کا ذکر مبارک پایا جائے گا تب تب وجوب درود کا تکرار ہوگا۔ اور درود شریف چھوڑنے کی صورت میں وہ ذمہ میں قرض ہو جائے گا، چنانچہ اسکی قضاء لازم ہوگی اس لیے کہ درود شریف بندہ کا حق ہے، جس طرح چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یز حمنک اللہ سے دینا بندہ کا حق ہے اور اس کی قضاء ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی قضاء لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ (یعنی ایک مجلس میں متعدد بار اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے ہر بار ثناء و حمد واجب نہ ہوگی)۔

درود کے بارے میں مختار مذہب

رسول اکرم ﷺ کے اسم گرامی کے تکرار سے درود شریف کا تکرار بھی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں مختار مذہب یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے اسم گرامی سننے کے بعد ایک بار تو درود شریف واجب ہے اور بار بار ذکر سے بار بار درود شریف مستحب ہے، اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔ اور اس مسئلہ میں حضرت امام طحاوی کا قول قابل اعتماد ہے، یعنی ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے جیسا کہ علامہ باقانی نے حلی وغیرہ کی تصحیح کی پیروی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور صاحب البحر المرائق علامہ ابن نجیم نے حضرت امام طحاوی کے قول کو ان احادیث کی بنیاد پر ترجیح دی ہے جو اس بارے میں مروی ہیں۔ اور جن میں رسول اکرم ﷺ کے اسم گرامی

سننے کے بعد درود نہ بھیجنے والے کے لیے دلیل ہونے، رحمت الہی سے دور ہونے، بد بخت ہونے، اور بخل و ظلم کی وعید آئی ہے، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جب رسول اکرم ﷺ کا اسم گرامی آئے ہر بار درود شریف واجب ہے۔

پوری زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے

صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصری نے اس کے بعد فرمایا کہ صحیح قول کے مطابق پوری زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اور جب جب رسول اکرم ﷺ کا اسم گرامی آئے ہر بار درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اور جس وقت تا جہاں سامان کھولے، اس وقت ترویج یا خریدار کو جتنا مقصد ہو تو اس وقت درود شریف پڑھنا مکروہ تحریمی اور حرام ہے۔ اور نماز میں درود شریف پڑھنا سنت ہے، یعنی قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد اور بقیہ وقتوں میں جب کوئی مانع شرعی نہ ہو تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔

درود شریف کی فضیلت

قرآن و حدیث میں درود شریف کے فضائل و مناقب آن گئے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے اسم گرامی سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والوں کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ یہاں ہم عام افادہ کے پیش نظر فضائل درود کے متعلق چند حدیثیں اور درود نہ پڑھنے پر وعید سے متعلق چند حدیثیں نقل کرتے ہیں:

۱- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ خَطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَ زُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. (مشکوٰۃ/۸۶)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا۔

درود شریف بکثرت پڑھنے والے قیامت کے دن آپ ﷺ سے زیادہ قریب ہوں گے

۲- وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَوَةٌ. (مشکوٰۃ/۸۶)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک اور قریب، قیامت کے دن مجھ سے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتے ہوں گے۔

(اس کثرت درود شریف کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ ابی ابن کعبؓ نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں بکثرت آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ! میں کتنا وقت آپ پر درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا تم

چاہو مقرر کر لو، میں نے کہا: یا رسول اللہ! ایک چوتھائی حصہ آپ پر درود کے لیے متعین کر لوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے زیادہ وقت درود خوانی میں صرف کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! نصف وقت متعین کر لوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا تم چاہو مقرر کر لو، اگر تم اس سے زیادہ متعین کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! پھر دو تہائی وقت درود خوانی کے لیے متعین کر لوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ متعین کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! پھر تو میں سارا وقت آپ پر درود شریف بھیجنے میں صرف کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غموں کی جانب سے کافی ہو جائے گا۔ اور تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔

درود بھیجنے والوں پر فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں

۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً. (مشکوٰۃ/۸۷)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اسم گرامی سننے کے بعد درود شریف نہ پڑھنے والا بخیل ہے

۳- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَخِيلُ الَّذِي مَن ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. (مشکوٰۃ/۸۷)

حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔

اسم گرامی سننے کے بعد درود نہ بھیجنے والوں پر ہلاکت و تباہی کی بد دعاء

۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زَغَمَ أَنْفَ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَزَغَمَ أَنْفَ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمُضَانٌ ثُمَّ انْسَلَخَ لَبَلٌ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَزَغَمَ أَنْفَ رَجُلٍ أُجْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ. (مشکوٰۃ/۸۶)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور وہ مبارک ماہ چلا گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ اور اس شخص کی ناک خاک آلود جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر دیا۔

ان احادیث صحیحہ کے پیش نظر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر مرتبہ درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ علامہ ابن نجیم نے اسی قول کی تصحیح کی ہے اور لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اور جب بھی آپ کا اسم گرامی آئے سن کر درود شریف بھیجنا واجب ہے۔

۲۵ مقامات پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے

فقہ حنفی کے مایہ ناز عالم، علامہ ابن عابدین شامیؒ لکھتے ہیں: چند مقامات پر رسول اللہ ﷺ کی ذات پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱- جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۲- جمعہ کی رات میں بھی بکثرت درود بھیجنا مستحب ہے۔
- ۳- سنچر، آوار اور جمعرات کے دن بھی درود بھیجنا مستحب ہے۔
- ۴- رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۵- صفا اور مروہ پہاڑی پر درود پڑھنا۔
- ۶- جمعہ وغیرہ کے خطبہ میں درود شریف بھیجنا۔
- ۷- مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف بھیجنا۔
- ۸- اقامت کہی جانے کے وقت درود شریف بھیجنا مستحب ہے۔
- ۹- دعا کی ابتداء، وسط اور اخیر میں درود شریف پڑھنا۔
- ۱۰- دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۱۱- حج میں تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا۔
- ۱۲- اجتماع وافتراق کے وقت درود شریف پڑھنا۔
- ۱۳- وضو کرنے کے وقت درود شریف پڑھنا۔
- ۱۴- کان میں گھنٹنا ہٹ کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۱۵- کسی چیز کے بھول جانے کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۱۶- وعظ و نصیحت کرتے وقت اور علوم کی اشاعت کے وقت درود شریف پڑھنا۔
- ۱۷- حدیث شریف پڑھتے وقت شروع اور اخیر میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
- ۱۸- سوال لکھتے وقت اور فتویٰ دیتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔

- ۱۹- ہر مصنف، مدرس، خطیب، پیغام نکاح دینے والا، نکاح کرنے والے کے لیے درود شریف پڑھنا۔
 ۲۰- اور خطوط لکھتے وقت خطوط میں درود شریف لکھنا۔
 ۲۱- اور تمام اہم امور کے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
 ۲۲- رسول اللہ ﷺ کا مبارک ذکر کرتے وقت درود پڑھنا۔
 ۲۳- یا اسم گرامی سننے کے وقت درود شریف پڑھنا۔
 ۲۴- یا جو شخص وجوب درود کا قائل نہ ہو اس کے پاس لکھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۰)

نماز میں قعدۃ اخیرہ کے علاوہ میں درود پڑھنے کا حکم

صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی فرماتے ہیں کہ نماز میں تشہد کے بعد قعدۃ اخیرہ کے علاوہ میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ (حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قنوت کے اخیر میں درود کا پڑھنا جائز ہے، لہذا یہاں اس کا بھی استثناء کرنا چاہئے تھا)۔

سات جگہوں میں درود پڑھنا مکروہ ہے

حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سات مقامات میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور وہ سات مقامات درج ذیل ہیں:

- ۱- بیوی سے جماع کرتے وقت درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۲- بول و براز کے وقت درود پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۳- تاجر کے لیے بیع اور سامان کو شہرت دینے کے لیے درود پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۴- پاؤں پھیلنے وقت درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۵- تعجب کے وقت درود شریف پڑھنا۔
- ۶- جانور ذبح کرتے وقت درود پڑھنا۔
- ۷- چھینکنے کے وقت درود شریف پڑھنا۔

ان سات مقامات میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ (شامی: ۲/۲۳۱)

چونکہ قعدۃ اخیرہ کے سوا میں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے شارح کنز الدقائق صاحب انہر الفائق نے حضرت امام طحاویؒ کے قول سے تشہد اول میں جو اسم گرامی آتا ہے اس سے استثناء فرمایا ہے، یعنی تشہد اول میں جو اسم گرامی آتا ہے اس کے

بعد درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور صاحب انہم الفائق نے اس نام کا بھی استثناء کیا ہے جو درود شریف کے ضمن میں آپ کا آتا ہے؛ تاکہ تسلسل لازم نہ آئے۔ (حضرت علامہ شامیؒ اس کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرأت کرتے وقت یا خطبہ دیتے وقت خطبہ میں رسول اللہ ﷺ کا اسم گرامی آئے اور سنئے اس وقت درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت خود خطبہ اور قرأت کا سنا واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص خود ہی قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور اس میں اسم گرامی آئے تو افضل یہ ہے کہ قرأت کو جاری رکھے اور قرأت سے فراغت کے بعد اختیار ہے، چاہے درود شریف پڑھ لے چاہے نہ پڑھے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۱)

”ذُرر البھار“ نامی کتاب میں مذکور ہے کہ درود شریف اسم گرامی سننے والوں پر واجب ہے خود نام لینے والوں پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، یعنی جس کے سامنے میرا مبارک ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ بخیل ہے، لہذا یہاں سننے والوں کو درود نہ بھیجنے پر بخیل کہا گیا ہے، نام لینے والوں کو نہیں، لہذا اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح یاد رکھو۔

درود شریف پڑھتے وقت بدن کا ہلانا جہالت ہے

شراح تنویر الابصار علامہ حصکفیؒ فرماتے ہیں کہ درود شریف میں آواز کی بلندی کے وقت جسم کے اعضاء کو ہلانا اور ان کو حرکت دینا جہالت ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں بریلوی حضرات میاں وغیرہ میں درود و سلام پڑھتے وقت اپنے جسم کو خوب ہلاتے ہیں اور جھوم جھوم کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں، گویا ایک طرح سے ڈانس کرتے ہیں جو جہالت پر مبنی ہے، شریعت اسلامیہ میں اسکی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور نادبی ہندیہ میں ہے کہ قرآن سننے وقت، اسی طرح بیان و تقریر سننے وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۲)

درود شریف درحقیقت آدمی کے حق میں دعاء ہے اور دعائیں نہ زیادہ بلند آواز سے ہوں، نہ بالکل آہستہ آواز سے ہوں؛ بلکہ درمیانی آواز سے دعاء ہونی چاہئے۔ علامہ باجی نے اپنی کتاب کنز الحفا میں اسی قول پر اعتماد کیا ہے۔ (خلاصہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت ہاتھ پاؤں ہلانے کا جو رواج ہے وہ غلط ہے اور اس سے بچنا چاہئے)۔

درود شریف کبھی قبول ہوتا ہے کبھی نہیں

علامہ باجی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ درود شریف کبھی قبول ہوتا ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتا ہے، جس طرح کلمہ توحید کبھی شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو قبول ہوتا ہے اور اگر ریاء کے طور پر ہو تو رد ہو جاتا ہے، حالانکہ کلمہ توحید درود شریف سے افضل اور بزرگ ترین ہے۔ اور درود شریف کا کبھی قبول ہوتا اور کبھی قبول نہ ہونا اس

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو اصحابی وغیرہ نے حضرت انسؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اور وہ درود اسکی جانب سے قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اسی سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ثواب کو قبول کے ساتھ مقید کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ درود قبول نہیں ہوتے ہیں۔

درود کے بعد قعدہ اخیرہ میں عربی زبان میں دعاء کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد جو دعاء پڑھے وہ عربی زبان میں پڑھے۔ اخیر الفائق میں ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نماز میں دعاء کرنا حرام ہے، دعاء اپنے لیے کرے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام اور جملہ موثنین و مومنات کے لیے کرے۔ (حضرت علامہ شامی نے لکھا ہے کہ غیر عربی میں دعاء کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں دعاء کرنا اقرب الی الاجابہ ہے۔ نیز علامہ شامی فرماتے ہیں کہ خارج نماز غیر عربی میں دعاء مکروہ تنزیہی ہے اور داخل نماز غیر عربی میں دعاء مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۲)

تادوم حیات صحت کے لیے دعاء کرنا

پوری زندگی کے لیے صحت و تندرستی کی دعاء مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح ساری عمر کے لیے دارین کی بھلائی، یا دارین کی برائیوں کے دور ہونے کی درخواست کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کے متعلق سوال کرنا جو عاداتا محال ہیں، جیسے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترنے کی درخواست کرنا حرام ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو چیز شرعاً محال ہو (جیسے: دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار ہونا) کی دعاء کرنا حرام ہے۔ (یہ اس لیے کہ انسان بھی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی انسان کو پہنچتا ہے، لہذا اس طرح کے بے جا سوال و درخواست کر کے حکمت کو باطل کرنا مناسب نہیں ہے، نیز دارین کی کامیابی ہمیشہ کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ بغیر تکلیف کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں)۔

کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم

صحیح بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعاء کرنا حرام ہے، البتہ تمام مومنوں کے لیے ان کے تمام گناہوں سے مغفرت کی دعاء کرنا درست ہے۔ (”وَالْحَقُّ“ کہہ کر صاحب کتاب نے امام قرانی اور ان کے تبعین کا رد فرمایا ہے، بایں طور کہ انہوں نے کہا کہ کافروں کے واسطے مغفرت کی دعاء کرنا کفر ہے، اور تمام مومنوں کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت کی درخواست کرنا حرام اس لیے کہ اس میں احادیث صحیحہ صریحہ کی تکذیب ہے، بایں طور کہ حدیث شریف میں ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر وہ جہنم سے شفاعت کے ذریعہ نکالے جائیں گے)۔ (شامی: ۲/۲۳۶)

درود کے بعد دعاءِ ماثورہ پڑھنا

قعدہ اخیرہ میں التحیات اور درود شریف کے بعد وہ دعائیں پڑھے جو قرآن وحدیث میں منقول ہیں، ایسی دعائیں نہ ہوں جو آدمی کے گفتگو کے مشابہ ہوں۔ گویا قرآن کریم میں منقول دعائیں دعاء کی نیت سے پڑھے گا، قرآن پڑھنے کی نیت سے نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کو قیام کے علاوہ دوسرے رکن میں پڑھنا مکروہ ہے، رکوع وجود اور تشہد میں بالاجماع ائمہ اربعہ کے نزدیک قرآن پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے رکوع وسجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (شامی: ۲/۱۳۷)

دعاء کے متعلق اقوال

دعاء کے متعلق حضرات فقہاء کرام بالخصوص حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا قول مختلف ہے، شیخ حلبی کے قول کے مطابق اس باب میں مختار قول یہ ہے کہ جو دعاء قرآن وسنت میں مذکور ہے اس کا نماز میں پڑھنا نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس دعاء سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی جو قرآن وحدیث میں منقول تو نہیں ہے مگر اس کا مخلوق سے سوال کرنا محال ہے، جیسے کوئی شخص یہ کہے: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اے اللہ! تو میری بیوی کی مغفرت فرمادے! اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن اگر وہ دعاء ایسی ہے جس کا سوال کرنا مخلوق سے محال نہیں ہے تو اس طرح کی دعاء سے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے: اللّٰهُمَّ اعْطِنِي الْقَوْبَ الْجَدِيدَ، اے اللہ! تو مجھے نیا کپڑا عطا فرما۔ اس طرح کی دعاء سے نماز فاسد ہو جائے گی، بشرطیکہ اس طرح کی دعاء التحیات کی مقدار سے پہلے ہو۔ اور اگر التحیات کی مقدار سے پہلے نہ ہو؛ بلکہ التحیات کی مقدار کے بعد کوئی شخص اس طرح کی دعاء پڑھے تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی؛ بلکہ نماز پوری ہو جائے گی، مگر کراہت تحریمی کے ساتھ نماز پوری ہوگی۔

نماز اس وقت تک پوری سمجھی جائے گی جب تک کہ سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد نہ آئے، لہذا علی الاطلاق مغفرت کی طلب سے نماز فاسد نہ ہوگی، خواہ مغفرت اپنے سچا کے لیے یا عمرو کے لیے طلب کرے۔ اسی طرح طلب رزق کی دعاء سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی، بشرطیکہ اس کو مال وغیرہ سے مقید نہ کرے، اس لیے کہ اس کا استعمال مجازاً بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی مجازاً بندوں سے رزق طلب کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص نماز میں درود شریف کے بعد اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي مَا لَانَ كَيْفَ تَوَاسَّعَ مِنْهُ فَاَسَدَ هُوَ جَائِعٌ۔ اور اگر اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي كَيْفَ مَا لَانَ كَيْفَ تَوَاسَّعَ مِنْهُ فَاَسَدَ هُوَ جَائِعٌ کے مطابق نماز فاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے بندے کی جانب نسبت مجازاً ہوتی ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۸)

مسئلہ: اگر کسی نے نماز میں درود کے بعد اللّٰهُمَّ الْعَيْنِ الطَّالِمِينَ كَمَا تَوَاسَّعَ مِنْهُ فَاَسَدَ هُوَ جَائِعٌ۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

(لَمْ يُسَلِّمْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ) حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّوْهُ، وَأَلْوُ عَكْسِنَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطُّ، وَأَلْوُ بِلِقَاءِ

وَجْهِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أُخْرَى، وَلَوْ نَبِيَّ السَّارَ أَتَى بِهِ مَا لَمْ يَسْتَنْدِزِ الْقِبْلَةَ فِي الْأَصْحَ، وَتَنْقَطِعُ
 بِهِ التَّخْرِيمَةُ بِسَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بَرَهَانَ وَقَدْ مَرَّ فِي التَّائِيَةِ مَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ مَثْنَى فَلِلْوَاحِدِ:
 حُكْمُ الْمَثْنَى، فَيُخَصَّلُ التَّخْلِيلُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ كَمَا يَخَصَّلُ بِالْمَثْنَى وَتَعَقُّدُ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَةٍ
 وَاحِدَةٍ كَمَا تَتَّقِدُ بِسَجْدَتَيْنِ (مَعَ الْإِمَامِ) إِنْ أَتَمَّ الشَّهْدَ كَمَا مَرَّ. وَلَا يَخْرُجُ الْمُؤْتَمُّ بِخَوْ سَلَامٍ
 الْإِمَامَ بَلْ بِفَهْمِهِ وَعَدِيدِهِ عِنْدًا لِانْتِفَاءِ عَزَمَتِهَا فَلَا يُسَلِّمُ؛ وَلَوْ أَتَمَّهُ قَبْلَ إِمَامِهِ فَتَكَلَّمَ جَارًا
 وَكِرَةً، فَلَوْ عَرَضَ مُنَافٍ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِقَطِّ (كَتَّخْرِيمَتِي) مَعَ الْإِمَامِ. وَقَالَا: الْأَفْضَلُ فِيهِمَا
 بَعْدَهُ (قَابِلًا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً مِنَ اللَّهِ) هُوَ السُّنَّةُ، وَصَرَّحَ الْخَدَائِدِيُّ بِكَرَاهِيَةِ: عَلَيْكُمْ السَّلَامُ
 (وَأَنَّهُ لَا يَقُولُ) هُنَا (وَتَرَكَاثُهُ) وَجَعَلَهُ النَّوَوِيُّ بِدَعْوَى، وَرَدَّهُ الْعَلَيْسِيُّ. وَفِي الْحَاوِي أَلَّهُ حَسَنٌ.
 (وَسُنَّ جَعَلَ الثَّانِي أَخْفَضَ مِنَ الْأَوَّلِ) خَصَّةٌ فِي الْمُتَنِيَةِ بِالْإِمَامِ وَأَقْرَهُ الْمُصَنِّفُ (وَيُنَوِي) الْإِمَامَ
 بِخَطَابِهِ (السَّلَامَ عَلَى مَنْ فِي يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ) مِمَّنْ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَلَوْ جِنًّا أَوْ بِنَاءً، أَمَا سَلَامُ
 الشَّهْدِ فَيَعْمُ لِعَدَمِ الْخَطَابِ (وَالْحَفْظَةُ فِيهِمَا) بَلَا بِيَّةٍ عَدَدِ كَالْإِيمَانِ بِالْأَنْبِيَاءِ. وَقَدَّمَ الْقَوْلَ لِأَنَّ
 الْمُخْتَارَ أَنَّ خَوَاصَّ بَنِي آدَمَ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الْمَلَائِكَةِ، وَخَوَاصُّ بَنِي آدَمَ وَهُمْ
 الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْمَلَائِكَةِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْأَنْبِيَاءِ مَنْ اتَّسَى الشَّرْكَ فَقَطَّ كَالْفَسَقَةِ كَمَا فِي
 الْبَحْرِ عَنِ الرُّوضَةِ، وَأَقْرَهُ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: وَفِي مَجْمَعِ الْأَنْهَارِ تَبَعًا لِلْفَهْمِ السَّائِي: خَوَاصُّ الْبَشَرِ
 وَأَوْسَاطُهُ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِّ الْمَلَائِكَةِ وَأَوْسَاطِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَائِيخِ. وَهَلْ تَتَّقِرُ الْحَفْظَةُ؟
 قَوْلَانِ، وَتَفَارِقُهُ كَاتِبُ السِّيَرَاتِ عِنْدَ جَمَاعٍ وَخَلَاءٍ وَصَلَاةٍ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْكِتَابَةِ
 وَالْمَكْتُوبِ فِيهِ مِمَّا اسْتَأْتَرَ اللَّهُ بِعَلْمِهِ، نَعَمَ فِي حَاضِيَةِ الْأَشْبَاهِ تُكْتَبُ فِي رَقٍّ وَلَا حَرْفٍ كُتِبَتْهَا
 فِي الْعَقْلِ؛ وَهُوَ أَحَدٌ مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - (وَالظُّلُومِ) (وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ) (فِي رَقٍّ مَلْشُورٍ) -
 وَصَحَّحَ التَّنِيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُمَا بِكُتْبَانِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَيْنُهُ. قُلْتُ: وَفِي تَفْسِيرِ
 الدَّمِطَاطِيِّ يُكْتَبُ الْمُبَاحُ كَاتِبُ السِّيَرَاتِ وَيُنْحَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفِي تَفْسِيرِ الْكَازِرُونِيِّ الْمَعْرُوفِ
 بِالْأَخُونِيِّ: الْأَصْحَ أَنَّ الْكَافِرَ أَيْضًا تُكْتَبُ أَعْمَالُهُ إِلَّا أَنَّ كَاتِبَ الْيَمِينِ كَالشَّاهِدِ عَلَى كَاتِبِ
 الْبَسَارِ. وَفِي الْبَرَهَانِ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ مَعَ ابْنِ آدَمَ بِالنَّهَارِ
 وَوَلَدَهُ بِاللَّيْلِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ قَرِينًا مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينَةُ

مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالُوا: وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنِّي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» رُوِيَ
بِفَتْحِ الْمِيمِ وَشَبَّهَا (وَيَزِيدُ) الْمُؤْتَمُّ (السَّلَامَ عَلَى إِمَامِهِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى إِنْ كَانَ) الْإِمَامُ
(لِيَهَا وَإِلَّا فِيهِ الثَّانِيَةُ، وَقَوَاهُ فِيهِمَا لَوْ مُخَادِيًا وَتَنَوَى الْمُنْفَرِدُ الْحَقْفَةَ فَقَطْ) . لَمْ يَقُلْ الْكُتِبَ
لِيُعْمَ الْمُتَمِّزُ، إِذْ لَا كُتِبَ مَعَهُ، وَلَعَمْرِي لَقَدْ حَارَ هَذَا كَالشَّرِيعَةِ الْمُنشُوخَةِ لَا يَكَادُ يَنْبُوِي أَخَذَ
حَيْثَا إِلَّا الْفُقَهَاءُ، وَفِيهِمْ نَظَرٌ.

دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب قعدۂ اخیرہ میں التحیات، درود شریف اور دعائے ماثورہ پڑھ لے تو پھر سب
نے پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب امام کے ساتھ سلام پھیرے، بشرطیکہ مقتدی تشہد کو مکمل کر چکا ہو، جیسا کہ یہ مسئلہ پہلے بھی
گذر چکا ہے۔ اور سلام پھیرتے وقت دائیں جانب اور بائیں جانب چہرہ اس طرح پھیرے کہ اسکے رخسار کی سفیدی ظاہر
ہو جائے۔ اور مقتدی حضرات اس رخسار کو دیکھ لیں۔ بدائع الصنائع میں ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے میں چہرہ گھمانے میں
خوب مبالغہ کر لے، دائیں جانب سلام پھیرے تو اس طرح چہرہ گھمائے کہ اپنے رخسار کی سفیدی صاف معلوم ہو جائے اور جب
بائیں جانب سلام پھیرے تو اس طرح چہرہ گھمائے کہ بائیں رخسار کی سفیدی صاف معلوم ہو جائے۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی نے سلام پھیرنے میں الٹ دیا، بائیں طور کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرنے کے بجائے بائیں طرف سلام پھیر دیا،
خواہ یہ سلام پھیرنا جان بوجھ کر ہو یا بھول سے، بہر صورت اب حکم یہ ہے کہ اب وہ صرف دائیں جانب سلام پھیرے، دوبارہ
بائیں طرف سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگر کسی نے اپنے چہرہ کی طرف سلام پھیرا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسری مرتبہ صرف بائیں جانب سلام
پھیرے، دہنی طرف سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بائیں طرف سلام پھیرنے کو بھول گیا تو اصح ترین قول
کے مطابق حکم یہ ہے کہ جب تک قبلہ کی جانب سے چہرہ نہیں مڑا ہے، یا بات چیت نہیں کی ہے، دوبارہ بائیں طرف سلام
پھیر لے۔ (اس بارے میں بعض دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ جب تک مسجد سے باہر نہیں نکلا ہے بائیں طرف سلام کو پھیر سکتا ہے،
اگرچہ قبلہ کی جانب سے رخ مڑ کیوں نہ چکا ہو، لیکن پہلا قول صحیح ہے)۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ صرف ایک جانب سلام پھیرنے ہی سے تحریم ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ برہان نامی کتاب میں
مذکور ہے۔ اور واجبات نماز کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ لفظ ”السَّلَام“ زبان سے ادا کرتے ہی تحریم ختم ہو جاتا ہے، خواہ

”عَلَيْكُمْ“ کا تکلم کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے نزدیک مشہور مذہب یہی ہے۔ اسی وجہ سے لفظ ”السَّلَام“ کہنے کے بعد امام کی اقتداء درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام اب نماز سے نکل چکا ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب کہ لفظ سلام جان بوجھ کر نکالا ہو۔ اور اگر بھولنے والا شخص لفظ ”سلام“ نکالا اور سجدہ سہو کر لیا تو اس کا تحریر یہ لوٹ آئے گا باطل نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

نواوی تا ترخانہ میں مذکور ہے کہ نماز میں جو چیز دوبارہ شروع ہے تو اس میں ایک کے لیے دو کا حکم ہے۔ اس اصول اور ضابطہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک سلام سے بھی نماز سے نکلنا ہو جائے گا، جس طرح دو سلام سے نماز سے نکلنا ہو جاتا ہے۔ اور ایک سلام بھی دو سلام کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور رکعت کو ایک سجدہ کے ساتھ مقید کرنا ایسا ہی ہے جیسا دو سجدے سے مقید کرنا ہے۔ (مثال کے طور پر کوئی شخص تہدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بجائے بھول کر کھڑا ہو گیا اور اس رکعت کا ایک سجدہ کر لیا تو فرض نماز باطل ہو جائے گی، جس طرح دو سجدے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

مقتدی کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا

اگر مقتدی حضرات تشہد مکمل پڑھ چکیں تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ اور اگر مقتدیوں نے التحیات پوری نہ کی ہے تو التحیات پوری کر کے سلام پھیریں اس لیے کہ التحیات پڑھنا بھی واجب ہے اور امام کی بیروی بھی واجب ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ پہلے بھی گذر چکا ہے۔

محض امام کے سلام پھیرنے سے مقتدی نماز سے خارج نہیں ہوتا ہے

امام کے سلام پھیرنے یا اس طرح کے کوئی کام کرنے سے مقتدی نماز سے خارج نہیں ہوگا؛ بلکہ خود مقتدی پر بھی سلام پھیرنا واجب ہوگا؛ تاکہ وہ نماز سے باہر ہو جائے؛ البتہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی قبضہ لگا کر ہنس دے، یا جان بوجھ کر حدیث لائق کر دے تو وہ اس سے نماز سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں نماز کی حرمت باقی نہ رہی، لہذا اب اس کو نماز سے خروج کے لیے باقاعدہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (اور اگر عمداً قبضہ نہیں لگایا یا خود بخود حدیث لائق ہو گیا تو اس صورت میں نماز سے نکلنا نہیں پایا جائے گا؛ بلکہ اب وہ دوبارہ وضو کر کے بنا کرے اور سلام پھیرے)۔ (شامی: ۲/۲۴۰)

مقتدی نے امام سے پہلے تشہد مکمل کر لیا تو کیا حکم ہے؟

اگر مقتدی نے اپنے امام کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے خود اپنا تشہد مکمل کر لیا اور اس کے بعد کچھ بول پڑا تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، مگر مقتدی کا اس طرح کرنا مکروہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے بلا ضرورت شرعی اپنے امام کی بیروی سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ اب اگر مقتدی کے اس فعل مکروہ کے ارتکاب کے بعد امام کو کوئی منافی صلوة چیز پیش آجائے تو صرف امام کی نماز قاسد ہوگی، مقتدی کی نماز قاسد نہ ہوگی، اس لیے کہ مقتدی منافی صلوة کے پیش آنے سے پہلے ہی فعل مکروہ کا ارتکاب

کر کے نماز سے نکل چکا ہے۔

مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے یا امام کے بعد؟

مقتدی کے لیے جس طرح یہ حکم ہے کہ امام کے ساتھ تحریمہ باندھے، اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ اپنے امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ تحریمہ اور سلام دونوں مقتدی امام کے بعد ہی کرے، یعنی جب امام تحریمہ باندھ چکے تو مقتدی تحریمہ باندھے، اسی طرح جب امام سلام پھیر چکے تو مقتدی سلام پھیرے، بالکل امام کے ساتھ ساتھ سلام نہ پھیرے، اور حضرات صاحبین کا یہ اختلاف درحقیقت اولیٰ اور غیر اولیٰ کے بارے میں ہے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہنا سنت ہے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبنو کائۃ“ دوسرے کہنا کمال درجہ کی سنت ہے، پس اگر کسی نے صرف ”السلام علیکم“، یا ”السلام“، یا ”علیکم السلام“، یا ”سلام علیکم“ کہا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ چھوڑنا لازم آئے گا۔ اور سراج الوہاج میں صراحت ہے کہ ”علیکم السلام“ کہنا مکروہ ہے۔ (شامی: ۲/۲۴۱) اور حدادی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ”علیکم السلام“ کے ذریعہ نماز سے نکلنا مکروہ ہے۔ اور اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یہاں ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کے ساتھ ”وبنو کائۃ“ کا اضافہ نہ کرے۔ علامہ نووی نے ”وبنو کائۃ“ کے اضافہ کرنے کو بدعت کہا ہے، لیکن مدیۃ المصلیٰ کے شارح محقق ابن امیر حاج حلبی نے اس کا رد کیا ہے۔ (ان کے پیش نظر وہ حدیث شریف ہے جس میں ”وبنو کائۃ“ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور جب حدیث شریف میں آیا ہے تو بدعت کیسے قرار دیا جاسکتا ہے) اور حاوی قدسی میں اس کی صراحت ہے کہ ”وبنو کائۃ“ کا اضافہ کرنا حسن ہے۔

دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کی بہ نسبت پست ہو

مسنون یہ ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کے مقابلہ میں کچھ پست ہو۔ منیۃ المصلیٰ میں اس کو امام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ (یعنی دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کے مقابلہ میں پست کرنا امام کے لیے خاص ہے، منفرد اور مقتدی دونوں سلام یکساں آواز میں کہیں گے)۔ اور مصنف علیہ الرحمہ نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔

سلام میں امام کس کی نیت کرے؟

اور امام جب سلام پھیرے گا تو اس سلام میں امام ان نمازیوں کی نیت کرے گا جو امام کے دائیں بائیں جانب ہوں، خواہ وہ آدمی ہوں یا جن، مرد ہوں یا عورتیں۔ (بعض علماء کا قول ہے کہ امام ان تمام نمازیوں کی نیت کرے جو امام کے ساتھ مسجد میں ہوں۔ اور بعض نے فرمایا کہ تشہد والے سلام کی طرح یہ سلام بھی عام ہے اور اس میں تمام مسلمان داخل ہیں، شامی: ۲/۲۴۲)۔

البتہ تشہد میں جو ”السَّلَامُ عَلَیْنَا“ آتا ہے وہ عام ہے، اس میں تمام مسلمان داخل ہیں، اس لیے کہ تشہد میں خطاب نہیں ہوتا ہے۔ اور امام ان فرشتوں کی بھی نیت کرے گا جو مکلف لوگوں کے اعمال کی دیکھ بھال پر مقرر ہیں اور نیت کرتے وقت تعداد متعین نہیں کرے گا؛ تاکہ وہاں جتنے بھی فرشتے ہوں سب داخل ہو جائیں۔ جس طرح تمام انبیاء و رسل پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد متعین نہیں کرتے ہیں؛ بلکہ اجمالی طور پر تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ شمار میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔

مگر ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟

اب یہاں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ محافظ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ دو فرشتے ہیں، جو ان کے محافظ اور نگراں ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ چار فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض نے فرمایا پانچ فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دس فرشتے ہوتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ ایک سو ساٹھ فرشتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی اس بارے میں اقوال ہیں، جن کی تفصیل شرح منیۃ المصلیٰ میں ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۲)

انسان کو مقدم کرنے کی وجہ

صاحب در مختار علامہ علاء الدین حاکمی فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے آدمیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی امام سلام میں پہلے انسانوں کی نیت کرے گا، اس کے بعد فرشتوں کی نیت کرے گا، تو انسانوں کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مختار مذہب یہ ہے کہ انسانوں میں جو خواص ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور انسانوں میں سے جو عوام خدا ترس اور پرہیزگار ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور یہاں اقیاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو صرف شرک سے بچتے ہیں، جیسے فاسق، جیسا کہ البحر الرائق میں روضۃ العلماء سے ایسا ہی منقول ہے اور مصنف نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔

افضلیت بشر کا مسئلہ

حضرت علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ روضۃ العلماء میں لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل و اشرف ہیں۔ اور تمام انبیاء میں سب سے افضل و اشرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام کے بعد چاروں جلیل القدر فرشتے افضل ہیں، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل۔ اور حاملین عرش بھی افضل ہیں۔ نیز رضوان اور مالک بھی افضل ہیں۔ ان کے بعد درجہ صحابہ و تابعین اور شہداء و صالحین کا ہے۔ یہ حضرات باقی فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، اس کے بعد اختلاف ہے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عوام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور حضرات صاحبین فرماتے

ہیں کہ عوام فرشتے عوام مسلمان سے افضل ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے تین درجے ہیں: ایک خواص انسان، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ دوسرے اوسط درجے کے مسلمان ہیں، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور امت کے صالحین حضرات۔ تیسرے درجے میں عوام مسلمان ہیں، جیسے باقی تمام لوگ۔ اور فرشتوں میں صرف دو درجات ہیں، ایک خواص ملائکہ، جیسے ملائکہ اربعہ، رضوان، مالک وغیرہ۔ دوسرے عوام ملائکہ، جیسے ان کے علاوہ تمام فرشتے۔ ان میں خواص بشر سب سے افضل ہیں، یعنی خواص ملائکہ اور عوام ملائکہ ہر ایک سے افضل ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد خواص ملائکہ افضل ہیں۔ پھر اوسط بشر افضل ہیں۔ یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، اس کے بعد اختلاف ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور صاحبین کے نزدیک عوام ملائکہ کو عوام بشر پر فضیلت حاصل ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۳)

شارح علامہ حصکفی کا قول

شارح و مختار علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجمع الانہر میں ہستانی سے منقول ہے کہ خواص انسان اور اوسط درجہ کا انسان خواص ملائکہ اور اوسط ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہی اکثر مشائخ کا قول ہے، یعنی خواص انسان، خواص فرشتوں سے افضل ہیں اور اوسط درجے کے انسان اوسط درجے کے فرشتے سے افضل ہیں۔ گویا حضرت شارح کے قول میں لاف و شمرتب ہے۔ (شامی: ۲/۲۳۳)

محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی

اب رہا یہ سوال کہ محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ الْخ۔ یعنی تمہارے درمیان دن رات فرشتے آتے رہتے ہیں۔ اور نماز صبح و عصر میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی ان دنوں وقتوں میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، رات کے فرشتے صبح کی نماز کے بعد آسمان کی جانب چلے جاتے ہیں اور دن میں ڈیوٹی انجام دینے والے فرشتے آجاتے ہیں، پھر عصر کے بعد دن والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آجاتے ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں سے مراد کرانہا کا تین ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ محافظ فرشتے آدمی کی زندگی بھر کبھی بھی نہیں بدلتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ان کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی موت ہو چکی ہے آپ اجازت مرحمت

فرمائیں کہ میں اوپر چڑھ آؤں، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ آسمان فرشتوں سے بھرا ہے جو تسبیح میں مشغول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا ہم زمین پر ٹھہریں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میری زمین فرشتوں سے بھری پڑی ہے، جو میری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: الہی پھر ہم کہاں قیام کریں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے کی قبر میں ٹھہرو اور میری بڑائی بیان کرو، مجھے یاد کرو اور اسے قیامت تک میرے بندوں کے لیے لکھتے رہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ محافظ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں بدلتی ہے۔ (شامی: ۲/۲۴۳)

انسان سے فرشتے کب کب جدا ہوتے ہیں؟

وہ فرشتے جو برائیوں کے لکھنے پر مامور ہیں وہ تین اوقات میں آدمی سے الگ ہو جاتے ہیں: (۱) بیوی سے جماع کرنے کے وقت (۲) پاخانہ کرتے وقت (۳) نماز پڑھنے کے وقت۔ ان تینوں اوقات میں فرشتے انسان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ (طحاوی میں ہے کہ بیوی سے جماع کرتے وقت اور بیت الخلاء میں دونوں طرح کے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی نیکی لکھنے والے بھی اور برائی لکھنے والے بھی؛ البتہ نماز پڑھنے کے وقت نیکی لکھنے والے فرشتے رہتے ہیں اور اس کی نیکی کو لکھتے ہیں، البتہ برائی لکھنے والے فرشتے جدا ہو جاتے ہیں)۔

فرشتوں کے لکھنے کی کیفیت

اب رہا یہ سوال کہ فرشتے کس چیز میں لکھتے ہیں اور ان کے لکھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، کسی بھی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے؛ البتہ الاشبہ والنظائر کے حاشیہ میں اسکی تفصیل اس طرح ہے کہ فرشتے اور ارق میں بغیر حروف کے لکھتے ہیں، جس طرح انسانی معلومات و محفوظات عقل انسانی میں بغیر حروف کے محفوظ رہتی ہے۔ اور یہ ان اقوال میں سے ایک ہے جو **وَالظُّورُ وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقِيٍّ مَّنْشُورٌ** کی تفسیر میں منقول ہے۔ اور شیخ نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اس کی تصحیح کی ہے کہ وہ دونوں فرشتے ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں حتیٰ کہ آدمی کے آہ کرنے اور کراہنے کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ (شامی میں ہے کہ سانس چلنے اور نبض کی حرکت کو بھی لکھ لیتے ہیں)۔ (شامی: ۲/۲۴۵)

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تفسیر دمیاطی میں ہے کہ برائیوں کا لکھنے والا فرشتہ مباح چیزوں کو لکھتا ہے اور پھر قیامت کے روز مٹا ڈالے گا۔ (خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسانی اعمال تین طرح کے ہیں: (۱) وہ نیک اعمال جن پر اجر و ثواب ہے۔ (۲) وہ اعمال بد جن کے ارتکاب کرنے پر عذاب ہے۔ (۳) وہ اعمال جن میں نہ عذاب نہ اجر و ثواب، پس نیک اعمال نیکیوں والا فرشتہ لکھتا ہے اور بقیہ اعمال کا تب سینات لکھتا ہے۔ (شامی: ۲/۲۴۵)

کافروں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں

حضرت شارح فرماتے ہیں کہ ”تفسیر کازرونی“ میں ہے۔ جو ”اخوین“ کے نام سے مشہور ہے۔ کہ اصح ترین قول کے مطابق کافروں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، مگر دایاں کاتب اعمال، بائیں کاتب اعمال پر شاہد اور گواہ ہو جاتا ہے۔ (یعنی دائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ برائی کو لکھتا ہے، لیکن کافر کے چونکہ کوئی اعمال نیک نہیں ہوتے ہیں اس لیے دائیں جانب والا فرشتہ بطور شاہد اور گواہ رہتا ہے اور کافر حقوق العباد اور عقوبات کے بالاتفاق مکلف ہیں)۔ (شای: ۲/۲۳۵)

دن اور رات کے فرشتے

”برہان“ نامی کتاب میں ہے کہ رات کے فرشتے دن کے فرشتے سے الگ ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات گذر چکی ہے۔ اور ابلیس ہر انسان کے ساتھ دن میں ہوتا ہے۔ اور رات میں ہر انسان کے ساتھ اس کی اولاد رہتی ہے۔ (حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب مدظلہ العالی، مفتی دارالعلوم دیوبند و مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں کہ بقول بعض ابلیس کی بیوی ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے۔ اور بقول بعض ابلیس انڈے دیتا ہے اس سے بچے ہوتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابلیس کی ایک ران میں نر کی علامت ہے اور دوسری ران میں مادہ کی علامت ہے اور وہ خود اپنی ذات سے صحبت کرتا ہے اور بچے دیتا ہے)۔ (کشف الاسرار: ۱/۴۰۳)

ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان اور ایک فرشتہ متعین کر رکھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری خصوصی طور پر مدد فرمائی ہے اور اس شیطان کو میرا تابع و فرماں بردار بنا دیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، لہذا اب وہ شیطان بھی مجھ کو خیر ہی کی تلقین کرتا ہے۔ لفظ ”أمنتم“ میم کے زبر کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی باب افعال سے ماخوذ کا صیغہ، معنی: ”مسلمان ہو گیا“۔ اور میم کے ضمہ کے ساتھ بھی منقول ہے، یعنی فعل مضارع واحد منکلم کا صیغہ، سلامت و محفوظ ہونے کے معنی میں ہوگا، یعنی میں شیطان سے بچا رہتا ہوں۔

مقتدی اپنے سلام میں امام کی نیت کرے

اور مقتدی حضرات قوم اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ اپنے سلام میں اپنے امام کی نیت کا بھی اضافہ کریں گے۔ اگر امام مقتدی

کی دائیں جانب پڑے تو پہلے سلام میں امام کی نیت کرے اور اگر امام مقتدی کے بائیں جانب پڑے تو دوسرے سلام میں امام کی نیت کرے۔ اور اگر امام مقتدی کے بالکل عجازی اور برابر ہو، بایں طور کہ مقتدی امام کے بالکل پیچھے برابر میں کھڑا ہے تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔

منفرد شخص سلام میں کیا نیت کرے؟

منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا شخص اپنے سلام میں صرف فرشتوں کی نیت کرے گا۔ حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے لفظ ”حَفْظَةٌ“ ذکر کیا ہے، ”کُتِبَہ“ کا لفظ نہیں لایا ہے، اس لیے کہ ”کُتِبَہ“ سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اور ”حَفْظَةٌ“ سے مراد حماقت کرنے والے فرشتے ہیں۔ ”حَفْظَةُ الْمَلَائِكَةِ“ بالغ اور نابالغ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ”کُتِبَہ“ صرف بالغوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ”حَفْظَةٌ“ لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ مجھدار نابالغ لڑکا بھی سلام میں فرشتوں کی نیت کرے گا۔

شارح فرماتے ہیں کہ میری عمر کی قسم! فرشتوں اور امام کی نیت کرنے کا مسئلہ شریعت منسوخہ کے درجہ میں ہو گیا ہے، یعنی لوگ اس پر قطعاً توجہ نہیں کرتے ہیں، چند ہی مخصوص لوگ اس پر توجہ کرتے ہیں، یعنی حضرات فقہاء کی جماعت، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔

وَبُكْرُهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إِلَّا بِقَدْرِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إِخ. قَالَ الْخَلَوَائِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْفَصْلِ بِالْأَوْزَادِ
وَإِخْتَارَهُ الْكَمَالُ. قَالَ الْخَلَوَائِيُّ: إِنْ أُرِيدَ بِالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ يُرْتَفَعُ الْإِخْلَافُ قُلْتُ: وَفِي حِفْظِي
حَمَلَةٌ عَلَى الْقَلِيلَةِ؛ وَيُسْتَعَبُ أَنْ يَسْتَفْقِرَ ثَلَاثًا وَيَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَعْوَذَاتِ وَيُسَبِّحُ وَيَعْمَدُ
وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ وَيَهْلُلُ تَمَامَ الْمِائَةِ وَيَدْعُو وَيُحَمِّمُ بِسُبْحَانَ رَبِّكَ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَبُكْرُهُ
لِلْإِتِمَاعِ التَّنْفُلِ فِي مَكَابِهِ لَا لِلْمُؤْتَمِّمْ، وَقِيلَ يُسْتَعَبُ كَسْرُ الصُّفُوفِ. وَفِي الْخَائِيَةِ يُسْتَعَبُ
لِلْإِتِمَاعِ التَّحْوِيلِ لِيَمِينِ الْقِبْلَةِ يَعْنِي بِسَارِ الْمُصَلِّي لِتَنْفُلِ أَوْ وَرْدِ. وَخَيْرُهُ فِي الْمُنْيَةِ بَيْنَ تَحْوِيلِهِ
يَمِينًا وَشِمَالًا وَأَمَانًا وَخَلْفًا وَذَهَابِهِ لِيَمِينِهِ، وَاسْتِقْبَالِهِ الثَّمَسِ بِوَجْهِهِ وَلَوْ ذُونَ عَشْرَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ
بِحَدَائِهِ مُصَلِّيًا وَلَوْ بَعِيدًا عَلَى الْمَذْهَبِ.

فرض نمازوں کے بعد سنت کو مؤخر کر کے پڑھنا

صاحب در مختار علامہ حاکمی فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعاء: اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ يَا
ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پڑھنے کی مقدار سے زیادہ تاخیر کر کے سنت ادا کرنا مکروہ ہے، البتہ صرف مختصر دعاء کی مقدار میں تاخیر کی

جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ (ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صرف اللہم أنت السلام ورسک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام پڑھنے کی مقدار تاخیر کرتے تھے، اس کے بعد فوراً سنت شروع فرمادیتے تھے۔ حدیث شریف میں جو وارد وادکار پڑھنے کا ذکر ہے وہ سب سنتوں کے بعد ہے سنتوں سے پہلے نہیں ہے)۔ (شامی: ۲/۲۴۶)

فرائض و سنن کے درمیان وظائف پڑھنے میں مشغول ہونا

شیخ حلوانی نے کہا کہ فرض و سنت کے درمیان اور ادا و اذکار کے ذریعہ فصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اور سنت سے پہلے وظائف پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ محقق کمال الدین نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اور شارح منیۃ المصلی محقق ابن امیر حاج فرماتے ہیں کہ اگر کراہت سے کراہت تزیبی مراد لی جائے تو پھر اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔ (مکروہ قرار دینے والوں اور اجازت دینے والوں کے قولوں کے درمیان تطبیق کی شکل نکل آتی ہے) شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یادداشت کے مطابق حلوانی کی مراد تھوڑے سے وظائف ہیں جن کی وجہ سے فرض و سنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔

سلام پھیرنے کے بعد کے وظائف

مستحب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تین بار استغفار پڑھے اور اسی کے ساتھ آیت الکرسی، معوذتین یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ قلقل پڑھے۔ اور سبحان اللہ ۳۳/بار، الحمد للہ ۳۳/بار، اور اللہ اکبر ۳۳/بار پڑھے اور ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھے کہ سو کی تعداد مکمل کرے، پھر دعاء مانگے۔ اور دعاء کو منہ بخان زنگ رب العزۃ عمقا یصفون پر ختم کرے۔

تسبیح کو سو مرتبہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم

جن نمازوں کے بعد سنن و نوافل نہیں ہیں ان کے بعد سو مرتبہ تسبیح پڑھنے کا حکم ہے اگر کوئی شخص متعینہ تعداد سے زیادہ پڑھے تو آیا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بعض نے فرمایا کہ متعینہ تعداد سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بے ادبی ہے، اس لیے کہ گویا یہ علاج و دوا کے واسطے ہے جس میں اضافہ درست نہیں ہے، یا جس طرح چابی کے دانتوں میں اضافہ درست نہیں ہے اسی طرح متعینہ مقدار سے زیادہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ متعینہ مقدار سے زیادہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے؛ بلکہ جس قدر زیادہ پڑھے گا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ (شامی: ۲/۲۴۷)

امام اور مقتدی کے لیے اپنی جگہ نفل پڑھنے کا حکم

جوہرۃ البیرہ میں لکھا ہے کہ امام کے واسطے اپنی فرض نماز کی جگہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی جس جگہ امام نے فرض نماز ادا کی ہے اسی جگہ نفل ادا کرنا مکروہ ہے، وہاں سے کچھ ہٹ کر نفل ادا کرنا چاہئے؛ البتہ مقتدی کے لیے فرض نماز پڑھنے کی جگہ نفل ادا کرنا

مکروہ نہیں ہے۔ (البیہ مقتدی اور منفرد کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نفل ادا کرے، شامی: ۲/۲۳۸) اور یہاں جو مکروہ کہا گیا ہے اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، جیسا کہ فتاویٰ خانگیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ امام منوں کو چیر کر نفل پڑھنے کے لیے باہر آجائے۔ (اور سب سے افضل یہ ہے کہ اگر کوئی مانع موجود نہ ہو تو گھر میں جا کر سنت پڑھے)۔

امام کو دائیں جانب گھومنا

فتاویٰ تاتر خانگیہ میں مذکور ہے: اگر امام کو نفل پڑھنا ہو یا وظیفہ پڑھنا ہو تو مستحب یہ ہے کہ امام قبلہ کے دائیں جانب گھوم جائے، یعنی مقتدی اور نمازی کی بائیں جانب پھر جائے۔ اور منیۃ المسلمی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بارے میں امام کو اختیار ہے، چاہے وہ دائیں طرف پھرے، چاہے بائیں طرف پھرے، چاہے آگے کی طرف پھر جائے، چاہے پیچھے کی طرف پھر جائے۔ اور اگر امام چاہے تو اپنے گھر جا کر سنت و نفل ادا کرے۔ (بلکہ یہ بہتر اور افضل ہے، جبکہ گھر جا کر سنت و نفل کی ادائیگی میں کاہلی و سستی نہ ہو) اور اگر مقتدیوں کی تعداد دس آدمی سے کم ہو تو امام اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لے، بشرطیکہ اس کے سامنے کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، خواہ وہ دور ہی کیوں نہ نماز ادا کر رہا ہو، ظاہر مذہب یہی ہے۔ (لیکن ”حلب“ نامی کتاب میں اس کے خلاف ہے، یعنی اگر امام اور اس نمازی کے درمیان کوئی تیسرا شخص ہو جس کی پشت نمازی کی طرف ہو تو اس وقت امام کے لیے اس کی طرف منہ پھیرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تیسرا شخص درحقیقت سترہ کے قائم مقام ہو جائے گا، چنانچہ فقہاء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز ادا کرے کہ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص ہو اور اس کی پشت نمازی کی طرف ہو تو مکروہ نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۳۹)

فَصَلِّ (وَيَجْهَزُ الْإِمَامُ) وَجُوبًا بِحَسَبِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ أَسَاءَ، وَلَوْ ائْتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْقَائِمَةِ أَوْ بَعْضِهَا مِثْرًا أَعَادَهَا جَهْرًا بَعْرًا، لَكِنْ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمُثَنِيَةِ ائْتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْقَائِمَةِ، يَجْهَزُ بِالسُّورَةِ إِنْ قَسَدَ الْإِيمَانَةَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَهْرُ (فِي الْقَبْرِ وَأَوْلَى الْعِشَاعَيْنِ أَذَاءً وَفَضَاءً وَجَمْعَةً وَعِيدَنِينَ وَتَرَاوِيحَ وَوَتْرَ بَعْدَهَا) أَيُّ فِي رَمَضَانَ فَقَطُّ لِلتَّوَارِثِ: قُلْتُ: فِي تَفْسِيهِهِ بِبَعْدِهَا نَظَرٌ لِجَهْرِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ التَّرَاوِيحَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي مَجْمَعِ الْأَنْهَرِ، نَعَمْ فِي الْقَاهِسْتَانِي تَبَعًا لِلْقَاعِدِيِّ لَا سَهْوً بِالمُخَافَةِ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ كَعِيدِ وَوَتْرِ، نَعَمْ الْجَهْرُ أَفْضَلُ (وَيُسْرٌ فِي هَيْرَهَا) «وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَجْهَزُ فِي الْكُلِّ لَمْ تَرَكَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِيَدْفَعِ أَدَى الْكُفَّارِ» كَافِي (كَمُتَنَقَلٍ بِالنَّهَارِ) فَإِنَّهُ يُسْرُ (وَيَجْهَزُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ) وَهُوَ أَفْضَلُ وَنُكْتَنِي بِأَذَانِهِ (إِنْ أَدَى) وَفِي السُّرِّيَةِ يُخَافِتُ. عَنَّمَا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمُتَنَقَلٍ بِاللَّيْلِ مُنْفَرِدًا، فَلَوْ أَمْ جَهْرًا لِيَتَجِبَةَ النَّفْلُ

لِلْفَرْضِ زَيْلِيٌّ (وَيُخَافُ) الْمُنْقَرِدُ (حَتْمًا) أَيُّ وَجُوبًا (إِنْ قَضَى) الْجَهْرِيَّةَ فِي وَاقْتِ الْمَخَافَةِ، كَمَا كَانَ صَلَى الْعِشَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ عَدِّ الْوَاجِبَاتِ. قُلْتُ: وَهَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلِكِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ مِنْ بَحْثِ الْقَضَاءِ (عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا فِي الْهَدَايَةِ، لَكِنْ تَعَقُّبُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَرَجَحُوا تَغْيِيرَهُ كَمَا سَبَقَ بِرُكْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ لِقَامِ يَفْضِيهَا يُخَيَّرُ (وَ) أَدْنَى (الْجَهْرِ) إِسْمَاعُ غَيْرِهِ (وَ) أَدْنَى (الْمَخَافَةِ) إِسْمَاعُ نَفْسِهِ (وَمَنْ يَقْرِبُهُ؛ فَلَوْ سَمِعَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ فَلَيْسَ بِجَهْرٍ، وَالْجَهْرُ أَنْ يَسْمَعَ الْكُلُّ غَلَاصَةً (وَنَجْرِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ (فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِطَبَقِ، كَتَسْمِيَةِ عَلَى ذَبْحَةٍ وَوُجُوبِ سَجْدَةٍ بِأَلَاةٍ وَعَقَابِ وَطَلَاغِ وَاسْتِنَاءِ) وَغَيْرِهَا؛ فَلَوْ طَلَّقَ أَوْ اسْتَنَى وَلَمْ يَسْمَعْ نَفْسَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ وَقِيلَ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ يُشْتَرَطُ سَمَاعُ الْمُشْتَرِي. (وَلَوْ تَرَكَ سُورَةَ أَوْلَى الْعِشَاءِ) مَثَلًا وَلَوْ عِنْدًا (لَرَأَاهَا وَجُوبًا) وَقِيلَ نَسَبًا (مَعَ الْفَاحِخَةِ جَهْرًا فِي الْأَخْرَيْنِ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ جَهْرٍ وَمَخَافَةٍ فِي رُكْعَةٍ شَيْخٍ، وَلَوْ تَذَكَّرَهَا فِي رُكُوعِهِ قَرَأَهَا وَأَعَادَ الرُّكُوعَ (وَلَوْ تَرَكَ الْفَاحِخَةَ) فِي الْأَوَّلَيْنِ (لَا) يَفْضِيهَا فِي الْأَخْرَيْنِ لِلزُّومِ تَكَرُّرِهَا، وَلَوْ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ قَرَأَهَا وَأَعَادَ السُّورَةَ (وَلَفْزُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) هِيَ لَفَةٌ: الْعَلَامَةُ. وَغَرَفًا: طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مُتَرَجِمَةٌ، أَقْلَهَا سِتَّةٌ أُخْرَفَ وَلَوْ تَقْدِيرًا، كَ (لَمْ يَلِدْ) ، إِلَّا إِذَا كَانَ كَلِمَةً فَالْأَصَحُّ عَدَمُ الصَّحَّةِ وَإِنْ كَرَّرَهَا مَرَارًا إِلَّا إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ الْقَهْنَانِي. وَلَوْ لَرَأَى آيَةً طَوِيلَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَالْأَصَحُّ الصَّحَّةُ الْفَاقَا لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارِ قَالَهُ الْعَلْبِيُّ. (وَحِفْظُهَا فَرْضٌ عَيْنٍ) مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (وَحِفْظُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فَرْضٌ كِتَابِيٌّ) وَسُنَّةٌ عَيْنٍ أَفْضَلُ مِنَ التَّنْفِيلِ وَتَعَلُّمُ الْفِقْهِ أَفْضَلُ مِنْهُمَا (وَحِفْظُ فَاحِخَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) وَتُكْرَهُ نَقْصُ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ

قرأت کے احکام و مسائل کا بیان

جب حضرت مصنف علیہ الرحمہ نماز کی صفت و کیفیت کے بیان سے فارغ ہو گئے، نیز نماز کے فرائض و واجبات اور سنن کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب قرأت کے احکام کو علیحدہ فصل میں ذکر فرما رہے ہیں۔

ارکان نماز میں سے ایک رکن قرأت بھی ہے، اور اس کے مسائل و احکام بہت زیادہ تھے اس لیے مستقل علیحدہ فصل کے ذریعہ قرأت کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔

جہری نمازوں میں امام پر بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام پر جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ اور یہ آواز کی بلندی جماعت کے مطابق ہوگی کہ تمام مقتدیوں تک آواز پہنچ جائے۔ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا برا ہے اور جہری نمازوں میں جہر اس لیے واجب ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔

سورہ فاتحہ کے بعد امام بننا پڑے تو کیا حکم ہے؟

اگر کوئی شخص کسی نمازی کی اقتداء اس وقت کرے جب وہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ چکا ہو، یا سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھ چکا ہو اور سر اُپر اٹھا ہو تو اس کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ دوبارہ بلند آواز سے پڑھے۔ یہ مسئلہ البحر الرائق میں ایسا ہی مذکور ہے، لیکن شرح المنیہ کے اخیر میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی نے کسی نمازی کی اقتداء کی ہے تو اب اس کو سورہ بلند آواز سے پڑھنی چاہئے اگر وہ نمازی امامت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ نمازی امامت کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو بلند آواز سے پڑھنا لازم نہیں ہے۔

ایک مقتدی کی شرکت سے جہری وجہ

البحر الرائق میں لکھا ہے کہ ایک مقتدی کے آنے کی وجہ سے جہر قرأت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ دوسرے شخص کی اقتداء کرنے کی وجہ سے بلند آواز سے اس پر قرأت کرنا واجب ہو گیا۔ اب اگر باقی قرأت کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اور آہستہ والی کور بنے دیتا ہے تو ایک ہی رکعت میں جہر دوسرے دونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو فضیح اور برا ہے۔ اور اگر پڑھے ہوئے کی رعایت میں بقیہ قرأت کو بھی آہستہ پڑھتا ہے تو واجب کا ترک لازم آتا ہے اس لیے کہ دوسرے شخص کی شرکت کی وجہ سے جہر قرأت واجب ہوگی۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا کہ بلند آواز سے قرأت ضروری ہوگئی تاکہ یکسانیت باقی رہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شارح منیہ کا قول ضعیف ہے۔ (شامی: ۲/۲۵۰)

کن کن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت واجب ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، خواہ بطور ادا پڑھ رہا ہو یا بطور قضاء پڑھا رہا ہو، نیز جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتر میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ سلف سے یہی تواتر چلا آ رہا ہے۔

شارح تنویر الابصار حضرت علامہ حصکلی فرماتے ہیں کہ مصنف نے وتر میں ”ہنذھا“ کی قید لگائی ہے اس میں کلام ہے اس لیے کہ رمضان شریف میں اگر کوئی شخص بحیثیت امام وتر کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بہر حال بلند آواز سے قرأت کرے گا، خواہ اس نے تراویح کی نماز نہ پڑھی ہو، اس بارے میں صحیح مذہب یہی ہے، چنانچہ مجمع الانہر نامی کتاب میں وضاحت ہے کہ اگر کوئی

فخص تراویح کی نماز سے پہلے وتر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس میں بھی جہر کے ساتھ قرأت کرنا واجب ہے۔ اور قہستانی میں قاعدی کی پیروی میں لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ دوسری جہری نمازوں مثلاً عید اور وتر کی نماز میں آہستہ قرأت کرنے سے سجدہ سہو نہیں واجب ہوتا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ان میں بلند آواز سے قرأت کرنا افضل ہے۔ (اور قہستانی نے اس کے بعد صراحت کی ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ عیدین اور رمضان المبارک کے وتر کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرے یعنی بلند آواز سے قرأت ضروری سمجھ کر کرے۔ اور مذکورہ نمازوں اور رکعتوں کے علاوہ میں قرأت آہستہ کرے۔ رسول اکرم ﷺ پہلے تمام نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرتے تھے، پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز بلند آواز سے قرأت ترک فرمادی، اس وجہ سے کہ کفار ان دنوں وقتوں میں آپ کو اذیت پہنچاتے تھے اس سے بچنے کے واسطے آپ نے ایسا کیا۔ ”کافی“ نامی کتاب میں ایسا ہی مذکور ہے اور مذکورہ نمازوں میں اسی طرح قرأت آہستہ پڑھے، جس طرح دن کی نفل نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے۔

منفرد کو جہری نمازوں میں اختیار ہے

جن نمازوں میں امام کو بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے ان تمام جہری نمازوں میں منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والوں کو اختیار ہے کہ قرأت چاہے بلند آواز سے کرے چاہے آہستہ آواز سے کرے، لیکن جہری نمازوں میں منفرد کے لیے بھی بلند آواز سے قرأت کرنا ہی افضل ہے تاکہ منفرد شخص کی نماز باب قرأت میں جماعت سے مشابہ ہو جائے، لیکن منفرد شخص جہر قرأت کرتے وقت معمولی آواز پڑا کتفاء کرے گا، اس لیے کہ تنہا ہے، کسی اور کو سنانا مقصود نہیں ہے اور یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب کہ منفرد ادا نماز پڑھے۔

سری نمازوں میں سر قرأت کرنا حکم

اور سری نمازوں میں (مثلاً ظہر، عصر) یعنی طور پر وہ آہستہ قرأت کرے گا اس لیے کہ مذہب کی روایت کے مطابق سری نمازوں میں اسی طرح آہستہ پڑھنا واجب ہے جس طرح رات میں تنہا نفل پڑھنے والوں کو آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رات کی نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس میں بلند آواز سے قرأت کرے گا، اس لیے کہ اس میں نفل نماز فرض نماز کے تابع ہے۔ (کذابی الزیلعی)

مسئلہ: جہری نمازوں میں اگر کسی نے بھول کر سر قرأت کر دی یا سری نمازوں میں جہر قرأت کر دی تو راجح قول کے مطابق اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اگرچہ بعض لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، لیکن وجوب سجدہ سہو کا قول راجح ہے۔ (غای: ۲/۲۵۱)

جہری نمازوں کی قضاء سری نمازوں کے اوقات میں کی جائے تو کیا حکم ہے؟

منفرد شخص اگر جہری نماز کی قضاء سری نمازوں کے اوقات میں کرے تو اس پر بالیقین قرأت کا آہستہ پڑھنا واجب ہے۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کی قضاء طلوع آفتاب کے بعد کرے تو اس میں آہستہ قرأت کرے گا۔ اسی طرح اس کو حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے واجبات نماز شمار کرنے کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ اور شارح تنویر الابصار علامہ حصکفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ابن الملک نے اس مسئلہ کو شرح النار میں اس طرح ذکر فرمایا ہے جہاں انہوں نے قضاء کی بحث کی ہے۔ اس باب میں اصح قول یہی ہے جیسا کہ ہدایہ میں ہے، لیکن بعض لوگوں نے جہری نماز کو سری نماز کے اوقات میں پڑھنے سے وجوباً آہستہ قرأت کرنے پر اعتراض کیا ہے۔ اور ان حضرات نے یہاں بھی ان کو جہر دوسرے درمیان اختیار دیا ہے، جیسا کہ وہ شخص جس کی نماز جمعہ میں ایک رکعت چھوٹ جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو کھڑے ہو کر ادا کرے اس کو بھی اختیار ہے، چاہے جہر قرأت کرے چاہے سر قرأت کرے، پس اس پر سر آہی قرأت واجب نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسے وقت میں قضاء کر رہا ہے جب کہ سری نمازوں کا وقت ہے۔ (حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عشاء اور مغرب کی نماز کی کوئی رکعت چھوٹ جائے اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی اختیار ہے چاہے جہر قرأت کرے چاہے سر قرأت کرے)۔ (شامی: ۲/۲۵۲)

قرأت جہری و سری کی وجہ

قولہ و ادلی الجہر اسماغ غیرہ: اس عبارت سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ قرأت جہری اور قرأت سری کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ معمولی درجہ کی جہری قرأت یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے قرأت کرے کہ دوسرے کو سنائے جو اس سے تھوڑی دوری اور فاصلہ پر ہو۔ اور سری قرأت کی مقدار یہ ہے کہ اتنی آواز میں قرأت کرے کہ خود کو سنائے اور اس کو بھی جو اس کے بالکل قریب ہو، لہذا اگر قرأت کی آواز ایک یا دو آدمی سن لیں تو اس کو جہری قرأت نہیں کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہری قرأت یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے قرأت کرے کہ سارے لوگ سن لیں۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جہری قرأت یہ ہے کہ سارے لوگ اس کی آواز کو سن لیں۔ اس پر علامہ ثانی کا اعتراض نقل کیا ہے کہ اگر جماعت خوب بڑی ہو اور مقتدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو امام کی قرأت کی آواز سمجھوں تک نہ پہنچے تو وہ جہر نہ ہوگا؟ علامہ شامی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ”ان یسمع الكل“ سے مراد تمام نمازی نہیں ہیں؛ بلکہ یہاں صرف صف اول کے لوگ مراد ہیں، لیکن کبھی مسجد بہت لمبی ہوتی ہے مسجد کے کنارے تک۔ آواز نہیں پہنچ پاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہاں آس پاس کے سارے لوگ مراد ہیں۔ (شامی: ۲/۲۵۳)

جہر دوسر کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو بولنے سے متعلق ہو

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جہر دوسر کی تعریف ہر اس چیز سے متعلق ہوگی جو بولنے سے تعلق رکھتی ہو، جیسے جانور و روح

کرتے وقت، ہم اللہ پڑھنا، سورۃ تلاوت کا واجب ہونا، طلاق دینا، غلام کو آزاد کرنا، اور انشاء اللہ کہنا وغیرہ، چنانچہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی، یا انشاء اللہ کہا اور اتنی پست آواز میں کہا کہ خود بھی نہ سن سکا تو اس صورت میں بیوی پر نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی استثناء درست ہوگا، اس بارے میں صحیح مذہب یہی ہے۔ (فی الاصح کہہ کر حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے امام کرخی کے قول کا رد فرمایا ہے، حضرت امام کرخی فرماتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کا سر یہ ہے کہ حرف صحیح طور پر نکلیں خواہ اس کی آواز خود بھی نہ سنے۔ (شامی: ۲/۲۵۳) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیع و شراء جیسی تصرفات میں مشتری کا سننا شرط ہے، یعنی بائع ایجاب یا قبول کرے یا جو بھاد تاد کرے اس کا سننا مشتری کے لیے شرط ہے، اگر بائع نے خود ہی بول کر خود ہی سن لیا مشتری کو نہ سنایا تو اس صورت میں کافی نہ ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۵۳)

صاحب نہر الفائق نے لکھا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ یہی حکم ان تمام تصرفات کا ہو جو قبول پر موقوف ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں مبادلۃ المال بالمال نہ ہو، جیسے نکاح۔ (شامی: ۲/۲۵۳)

عشاء کی پہلی دو رکعت میں قرأت چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں جان بوجھ کر سورۃ پڑھنا چھوڑ دیا تو اس پر اخیر کی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ بلند آواز میں قرأت کرنا واجب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اخیر کی دونوں رکعتوں میں الحمد للہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ ایک رکعت میں جہر و سردنوں کو جمع کرنا فعل شنیع ہے۔ (لیکن مستحب والے قول کو لفظ "قَبْلُ" سے بیان فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وجوب والا قول ہی اصح ہے) اور اگر اسے سورۃ رکوع میں یاد آگئی تو اب وہ کھڑا ہو کر سورۃ پڑھے گا پھر رکوع کرے گا، اس لیے کہ جو ارکان مکرر نہیں ہیں ان میں ترتیب فرض ہے، لہذا اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز قاسد ہو جائے گی۔ (شامی: ۲/۲۵۵)

اگر سورۃ فاتحہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟

اگر کسی نے پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کو اخیر کی دو رکعتوں میں قضاء نہ کرے، اس لیے کہ ایسا کرنے میں سورۃ فاتحہ کا دوبارہ پڑھنا لازم آئے گا، یعنی ایک مرتبہ خود ان پچھلی رکعتوں میں جو سورۃ فاتحہ ہے اس کو پڑھے گا پھر اس کے بعد پہلی دو رکعتوں میں جو سورۃ فاتحہ رہ گیا اس کو پڑھے گا تو نکرار فاتحہ لازم آئے گا جو مشروع نہیں ہے۔ اگر کسی کو سورۃ فاتحہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے یاد آگئی تو وہ اس کو پہلے پڑھے اس کے بعد سورۃ دوبارہ پڑھے۔ اور یہ واجب ہے اس لیے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ (اگر سورۃ کا پڑھنا رکوع میں یاد آ یا تو کھڑے ہو کر سورۃ پڑھے اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے اور اگر فاتحہ کا پڑھنا رکوع میں یاد آ یا تو اس کو لوٹنا تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۵۶)

فرض قرأت کی مقدار

اب یہاں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نماز میں کتنی مقدار قرأت کرنا فرض ہے؟ تو اس بارے میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرأت کی فرض مقدار جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے ظاہر مذہب کے مطابق ایک آیت ہے۔ (یہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ سے دوسری روایت یہ ہے کہ نماز میں اتنی قرأت کرنا فرض ہے جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے۔ اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک تین چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو فرض ہے)۔ (شامی: ۲/۲۵۶)

آیت کے لغوی و اصطلاحی معنی

حضرت شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی لغت میں علامت کے ہیں۔ اور آیت حضرات فقہاء کرام کی اصطلاح میں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اول و آخر کا اعتبار کیا جائے اس میں کم سے کم چھ حروف ہوں، خواہ چھ حروف تقدیری کیوں نہ ہوں، جیسے: ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ اس میں دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر پانچ حروف ہیں مگر چونکہ یہ اصل میں لَمْ يَلِدْ تھا، تطیل کے بعد لَمْ يَلِدْ ہو گیا، اس لیے اس میں اصل کے اعتبار سے چھ حروف ہیں، لیکن جب یہ آیت کا ایک کلمہ ہو تو واضح قول یہ ہے کہ صرف اس کے پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی، اگرچہ اس کلمہ کو بار بار کیوں نہ پڑھے۔ ہاں اگر کوئی حاکم فیصلہ کر دے تو نماز ہو جائے گی، اس کو ہستانی نے ذکر کیا ہے۔

صورت مسئلہ

علامہ شامی اس مسئلہ کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ اگر تو نماز صحیح پڑھے تو تو آزاد ہے، چنانچہ اس نے نماز پڑھی اور نماز میں قرأت مُذْهَبًا اِمْتِنَانًا يٰلَمْ يَلِدْ کو بار بار پڑھا، اس کے بعد یہ مقدمہ ایک ایسے حاکم کے پاس گیا جو ایک کلمہ کے پڑھنے سے نماز کے درست ہونے کا قائل ہو اور وہ فیصلہ کر دے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ مجتہد فیہ مسائل میں حاکم کا فیصلہ اختلاف کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ علی کی ہمارت سے معلوم ہوتا ہے۔ (شامی: ۲/۲۵۷)

ایک لمبی آیت کو دور کعتوں میں پڑھنا

اگر کوئی شخص ایک لمبی آیت کو دور کعتوں میں پڑھے تو واضح قول یہ ہے کہ نماز بلا اتفاق ہو جائے گی، اس لیے کہ اتنا پڑھنا تین چھوٹی آیتوں سے زیادہ ہے، لہذا حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک بھی نماز ہو جائے گی، اس کو امام علیؑ نے ذکر کیا ہے۔ (نماوی تاتر خانیاہ اور معراج الذماید وغیرہ میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے نماز میں آیت الکرسی کا کچھ حصہ یا آیت مدائج کا کچھ حصہ ایک رکعت میں پڑھا اور کچھ حصہ دوسری رکعت میں پڑھا تو اس بارے میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے کہا نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے

کہ اس نے ہر رکعت میں ایک مکمل آیت نہیں پڑھی ہے۔ اور اکثر فقہاء کا قول یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی اس لیے کہ آیت مذکورہ کا کچھ حصہ پڑھنا چھوٹی تین آیتوں کے برابر یا ان سے زائد ہے لہذا تین چھوٹی آیت سے کم قرأت نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز میں ایک آیت کی قرأت کی جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے برابر ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ (شامی: ۲/۲۵۷)

کتنا قرآن کریم یاد کرنا فرض عین ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کو متعین طور پر مکلف مسلمان پر یاد کرنا فرض عین ہے۔ (یعنی اتنی مقدار قرآن کریم کو حفظ یاد کرنا فرض عین ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے) اور پورے قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ (یعنی پورے قرآن کریم کو کچھ مسلمان حفظ کر لیں گے تو بقیہ تمام مسلمانوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے بھی یاد نہ کیا تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ اور پورے قرآن کریم کو حفظ یاد کرنا نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور علم فقہ کا حاصل کرنا حفظ قرآن اور نفل سے بھی بہتر ہے۔ (بشرطیکہ قرآن اتنا حفظ کر لیا ہو جتنا نماز میں ضرورت ہوتی ہے)۔

سنت کی قسمیں

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں: (۱) سنت عین۔ (۲) سنت کفایہ۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز پڑھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سنت عین ہے۔ اور تراویح کی جماعت ہر (محلہ والے پر) سنت کفایہ ہے۔ (شامی: ۲/۲۵۸)

سورۃ فاتحہ اور کسی سورت کا یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور واجب میں کمی کرنا مکروہ تحریمی ہے اور سنت میں کمی کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ (یہاں سورۃ فاتحہ اور کسی سورت کو یاد کرنا ہر مسلمان پر اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے)۔

(وَيُسْتَنْ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا) أَيَّ حَالَةٍ فَرَارٍ أَوْ فِرَارٍ، كَمَا أُطْلِقَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَنَجْحَةَ فِي الْبَحْرِ: وَرَدَّ مَا فِي الْهَدَايَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ التَّفْصِيلِ، وَرَدَّ فِي التَّهْرِ، وَحَرَزَ أَنْ مَا فِي الْهَدَايَةِ هُوَ الْمَحْرُزُ (الْفَاتِحَةُ) وَجُودًا (وَأَيُّ سُورَةٍ شَاءَ) وَفِي الضَّرُورَةِ بَلَدِ الْحَالِ (و) يُسْتَنْ (فِي الْخَضِرِ) لِإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ، ذِكْرُهُ الْحَلِيِّ، وَالتَّاسُ عِنْدَ عَافِلُونَ (طَوَالَ الْمَفْصَلِ) مِنَ الْخُبْرَاتِ إِلَى آخِرِ الْبُرُوجِ (فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ، وَ) مِنْهَا إِلَى آخِرِ - لَمْ يَكُنْ - (أَوْ مَتَابَعَةً فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَ) بَاقِيَةً (فِي الْمَغْرِبِ) أَيُّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْحَلِيُّ، وَاخْتَارَ فِي الْبَدَائِعِ عِنْدَ التَّقْدِيرِ، وَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَالْقَوْمِ وَالْإِمَامِ. وَفِي الْخُبْرَةِ: يَقْرَأُ فِي الْفَرْضِ بِالتَّرْتِيلِ حَرْفًا حَرْفًا، وَفِي التَّرَاوِيحِ بَيْنَ بَيْنٍ، وَفِي التَّنْفِيلِ لَيْلًا لَهْ أَنْ يُسْرِعَ بَعْدَ أَنْ يَقْرَأَ كَمَا يَفْهَمُ، وَيَجُوزُ

بالزوايات السبع، لكن الأولى أن لا يقرأ بالقرية عند العوام صيانة لدينهم (وتطال أولى الفجر على ثابتيها) بقدر الثلث، وقبل النصف نذبا، فلو فحش لا بأس به (فقط) وقال محمد: ولي الكل حتى الزاوية؛ قبل وعليه الفسوى (وطالة الثانية على الأولى بكرة) تنزيها (اجتماعا إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصرا، وإلا اختير الحروف والكلمات. واختير العلي فحش الطول لا عدد الآيات، واستثنى في البحر ما وردت به السنة واستظهر في التل عديم الكرامة مطلقا (وإن باقل لا) بكرة، «لأنه - عليه الصلاة والسلام - صلى بالمعوذتين» (ولا يتعين شية من القرآن لصلاة على طريق الترضية) بل تعين الفايحة على وجه الوجوب (وبكرة الثغين) كالسجدة و - (هل ألى) - يفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانا (والمؤتم لا يقرأ مطلقا) ولا الفايحة في السرية اتفاقا، وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطة الكمال (فإن قرأ بكرة تحريما) وتصح في الأصح. وفي ذكر البحار عن مشوط حواضر زادة أنها تفسد وتكون فاسدا، وهو مزوي عن عدة من الصحابة فالتمنع أخوط (بل يستمع) إذا جهز (وتنصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» - (وإن) وصليته (قرأ الإمام آية تزجيب أو تزجيب) وكذا الإمام لا يستعمل بقدر القرآن، وما ورد حبل على الثقل منقردا كما مر (كذا الخطبة) فلا يأتي بما يفتو الاستماع ولو كتابة أو رد سلام (وإن صلى الخطيب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا قرأ - صلوا عليه) - فوصل المستمع سرا) بنفسه وتنصت بلسانه عملا بأمرني - (صلوا) - (وأنصتوا) - (والجيد) عن الخطيب (والقريب سيان) في الجرائز الإنصات. [لزوج] يجب الاستماع للقراءة مطلقا لأن العبرة لغنوم اللفظ. لا بأس أن يقرأ سورة ويبدأ في الثانية، وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكبر. وبكرة الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكمونا إلا إذا حتم فيقرأ من البقرة. وفي القنية قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية - ألم تر - أو - تبث - ثم ذكر يم وقيل يقطع ويندا، ولا بكرة في التل شية من ذلك، ولثلاث تبلغ قدر الفصل من آية طويلة، وفي سورة ونغضي سورة العبرة للأكثر، وتسطناة في العزائين: والله أعلم

بحالت سفر نماز میں قرأت کا حکم

اب یہاں سے حضرت مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حالت سفر اور حالت حضر نماز میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ تو اس بارے میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں مطلقاً سورۃ فاتحہ اور کسی بھی سورت کا پڑھنا مسنون ہے، خواہ اطمینان کی حالت ہو یا بھاگ دوڑ کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں مسافر کو اختیار ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد جس سورت کو چاہے پڑھے۔ اسی طرح حضرت امام محمدؒ نے جامع الصغیر میں مطلق کہا ہے۔ اور البحر الرائق میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کا رد کیا ہے۔ اور صاحب نہر الفائق نے صاحب البحر الرائق کے قول کو رد کیا ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ ہدایہ میں جو کچھ تفصیل مذکور ہے وہی درست ہے۔

صاحب ہدایہ کی تفصیل

حضرت علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر مسافر بھاگ دوڑ اور جلدی میں ہے تو سورۃ فاتحہ اور جو بھی سورت چاہے پڑھے اس کو اختیار ہے، یہی اس کے لیے مسنون ہے۔ لیکن اگر مسافر اس وسکون اور قرار میں ہے، کہیں بھاگ دوڑ نہیں ہے تو پھر ایسا مسافر فجر میں سورۃ بروج کے مثل پڑھے۔ اور ظہر میں بھی ایسا ہی اور عصر اور عشاء کی نماز میں اس سے کچھ چھوٹی سورت پڑھے۔ اور مغرب کی نماز میں اس سے بھی چھوٹی سورت پڑھے۔ صاحب البحر الرائق علامہ ابن نجیم المصری فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمدؒ کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حکم مطلقاً ہے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، پھر یہ کہ سورۃ بروج کے مثل پڑھے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا دونوں حالتوں کا حکم یکساں ہونا چاہئے۔ صاحب انہر الفائق فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد طوال مفصل ہے، کسی خاص سورت کی تعیین نہیں ہے، لہذا اگر مسافر اس کی رعایت کر سکتا ہے تو کرنا چاہئے۔ (شامی: ۲/۵۹۱)

بوقت ضرورت قرأت

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز میں حالت کی رعایت کرتے ہوئے قرأت کرے، جس طرح کی گنجائش ہو اسی طرح قرأت کرے۔ مثلاً اگر وقت تنگ ہو تو مختصر سے مختصر ترین قرأت کرے، یا جان دمال کا خوف ہو تو اس وقت بھی مختصر قرأت کرے اور کم سے کم قرأت کر کے جلدی سے نماز پوری کر لے۔ اور یہ حکم عام ہے سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، حالت اور وقت کی رعایت کر کے ہی قرأت کرنا مسنون ہے۔

اقامت کی حالت میں قرأت مسنونہ

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حالت اقامت میں امام و منفرد کے لیے مسنون یہ ہے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل میں سے کسی سورۃ کی قرأت کرے اور طوال مفصل سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ بروج پر ختم ہوتا ہے۔ اور لوگ اس

مسئلہ سے غافل ہیں۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل کی قرأت کرے جو سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک ہے۔ اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل کی قرأت کرے۔ اور قصار مفصل سورہ لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ان سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھے، اسی کو حلبی نے ذکر کیا ہے۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نمازوں میں اسی طرح قرأت کرنا مسنون ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے پاس خط لکھا کہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوالب مفصل میں سے کسی سورت کو پڑھو۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے کسی سورت کو پڑھو۔ اور حضرت عمر فاروقؓ کا یہ حکم حدیث مرفوع کے درجہ میں ہے اس لیے کہ مقادیر رسول اکرم ﷺ سے سننے ہی پر موقوف ہیں۔ (شامی: ۲/۲۶۱)

صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی نے قرأت کے سلسلے میں کچھ مقرر نہ کرنے کو پسند کیا ہے، اس لیے کہ قرأت وقت، قوم اور امام کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہے۔ (لہذا خلاصہ یہ ہے کہ قرأت میں حد بندی، کہ یہاں سے یہاں تک کی سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے مناسب نہیں ہے؛ بلکہ وقت و حالت جس طرح قرأت کا متقاضی ہو اسی طرح قرأت کرے۔ اگر مقتدی لمبی قرأت سننے کی تمنا کریں تو پھر لمبی قرأت کرے اور اگر مقتدی لمبی قرأت سننے سے گھبراتے ہیں تو پھر چھوٹی سورت کی قرأت کرے۔ (مستقداشامی: ۲/۲۶۲)

نماز میں قرأت کرنے کا طریقہ

فتاویٰ الحج میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ فرض نمازوں میں قرأت ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف صاف صاف مخرج سے نکال کرے، یعنی تدویراً قرأت پڑھے۔ اور تراویح کی نماز میں نہ زیادہ ٹھہر کر قرأت کرے اور نہ زیادہ تیزی سے بلکہ درمیانی انداز میں قرأت کرے۔ (یعنی تراویح کی نماز میں قرأت حدر میں کرے) اور رات کی نفلوں یعنی تہجد کی نماز میں جائز ہے کہ قرأت جلدی جلدی کرے، مگر اس طرح پڑھے کہ سمجھ میں آجائے۔ اور نفل نمازوں میں قرأت جلدی جلدی کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ عام طور پر لوگ نوافل میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اتنا تیز بھی نہ پڑھے کہ بالکل سمجھ میں نہ آئے۔

نماز میں قرأت سبوحہ کے مطابق قرآن پڑھنا

علامہ حصکلی شارح در مختار فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن کریم کا ساتوں روایتوں کے مطابق قرأت کرنا جائز ہے (بلکہ قرأت عشرہ بھی نماز میں جائز ہے، جیسا کہ اہل اصول نے اس کی صراحت کی ہے) مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے اس روایت کے مطابق قرأت نہ کرے جس قرأت سے وہ مانوس نہ ہوں، تاکہ عوام الناس کا دین محفوظ رہے اور وہ کسی وہم

وغیرہ میں جتلا نہ ہوں۔ (اس لیے کہ عوام الناس جب غیر مانوس قرآن میں گے تو اس کو مذاق بنالیں گے اور لاعلمی میں ایسی بات کہہ ڈالیں گے کہ وہ اس سے گناہ میں جتلا ہو جائیں گے، لہذا عوام کے سامنے ابو جعفر، ابن عامر، علی ابن حمزہ اور کسائی وغیرہ کی روایت میں قرأت نہ کرے، اگرچہ ان تمام ائمہ قراء کی قرأت متواترہ صحیح ہے؛ بلکہ ابو عمرو اور حفص کی قرأت کرے، مشائخ امت نے اسی کو اختیار کیا ہے)۔ (شامی: ۲/۲۶۲)

فجر کی پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلہ میں طویل ہونی چاہئے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی پہلی رکعت بہ نسبت دوسری رکعت کے لمبی کرے۔ اور مستحب یہ ہے کہ یہ زیادتی تہائی کے بقدر یا نصف کے بقدر ہو، اگر کوئی شخص فجر کی پہلی رکعت کو بہت زیادہ لمبی کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی بہ نسبت لمبی کرنا مستحب ہے۔ یہاں تک کہ تراویح کی نماز میں بھی پہلی رکعت کو طویل کرنا مستحب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جمعہ اور عیدین کی نماز کے علاوہ میں ہے اس لیے کہ ان دونوں نمازوں میں دونوں رکعتوں میں قرأت برابر ہونی چاہئے۔ اور ”حلیہ“ میں اس کی دلیل نقل کی گئی ہے۔ نیز ”حلیہ“ نامی کتاب میں حضرت امام محمد اور شیخین دونوں کی دلیل نقل کی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ فتویٰ حضرات شیخین کے قول پر ہونا چاہئے نہ کہ حضرت امام محمد کے قول پر، کنز، مختار، ملتعی اور ہدایہ وغیرہ میں شیخین کے قول پر اعتماد کیا گیا ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۳)

دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنے کا حکم

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت کو پہلی سے زیادہ طویل اور لمبی کرنا بالاتفاق مکروہ تزیہی ہے، بشرطیکہ دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مقابلہ میں تین آیتوں کی مقدار سے زیادہ لمبی کرے اور دونوں رکعات کی آیتیں طول و قصر ہونے میں قریب قریب برابر ہوں اور یہ ایک طرح کی آیتیں نہ ہوں تو پھر حروف و کلمات کا اعتبار کیا جائے گا۔ (یعنی دوسری رکعت میں جو قرأت کی جائے وہ حروف و کلمات پہلی رکعت کی قرأت سے زیادہ نہ ہوں۔ اور امام طبری نے زیادہ زیادتی کا اعتبار کیا ہے نہ آیتوں کی تعداد کو، یعنی اگر خوب زیادہ دوسری رکعت کو طویل کر دے تو مکروہ نہ مگر وہ مکروہ نہ ہوگا۔

اور علامہ ابن محجم مصری نے ان سورتوں کا اس سے الگ کیا ہے جو حدیث شریف میں آئی ہیں، یعنی اگر ان کے پڑھنے سے رکعت طویل ہو جائے تو کراہت نہیں ہے۔ (جیسے کہ جمعہ وعیدین میں پہلی رکعت میں سورۃ اشیم بِرَبِّكَ الْاَعْلٰی پڑھنا مسنون ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، حالانکہ سورۃ اعلیٰ میں انیس آیتیں ہیں اور سورۃ غاشیہ میں چھبیس آیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مکروہ نہیں ہے اس لیے کہ حدیث شریف سے اس طرح پڑھنے کا ثبوت ہے اور آنحضرت ﷺ کے عمل

سے ثابت ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۵)

اور علامہ ابن نجیم مصریؒ نے نفل نمازوں میں مطلقاً عدم کراہت کو ترجیح دی ہے، یعنی اگر نفل نماز میں دوسری رکعت طویل ہو جائے تو یہ مکروہ نہ ہوگی اس لیے کہ نوافل و سنن کی بنیاد سہولت و آسانی پر ہے۔ ابوالیسر نے اسی کو پسند کیا ہے، اور خزائنہ الفتاویٰ میں اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۵)

اور اگر دوسری رکعت کی طوالت تین آیتوں کی مقدار سے کم ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے فجر کی نماز میں معوذتین یعنی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سورہ فلق میں کل پانچ آیتیں ہیں، جب کہ سورہ ناس میں چھ آیتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوسری رکعت محض ایک آیت یا دو آیت کے ذریعہ طویل ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔

قرآن کریم کے کبھی حصہ کو نماز کے لیے متعین کرنا

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بطریق فرضیت نماز کے واسطے قرآن کریم کے کسی حصہ کو متعین نہ کرے، ہاں سورہ فاتحہ واجب طور پر متعین ہے۔ اور نماز کے لیے کسی سورہ وغیرہ کو متعین کر لینا مکروہ ہے، جیسے جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت کے لیے آلہ السجدہ کو متعین کرنا۔ اور دوسری رکعت کے لیے ﴿هَلْ أَلِیَ عَلَی الْإِنْسَانِ﴾ الآیہ کو متعین کرنا۔ (اور اس کے علاوہ کسی اور سورہ کا نہ پڑھنا مکروہ ہے) ہاں ان دونوں سورتوں کا کبھی کبھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب ہے، متعین طور پر نہیں۔ علامہ طوطاوی اور شیخ اسماعیلی نے بیان کیا ہے کہ یہ کراہت اس صورت میں ہے جب معین سورہ کا پڑھنا واجب سمجھے اور دوسری سورت کو جائز نہ سمجھے۔ اور اگر آسانی یا تبرک کے طور پر متعین طور پر اسی سورت کو پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے علاوہ دوسری سورتیں بھی پڑھے تاکہ عوام اور جاہل یہ خیال نہ کریں کہ دوسری سورتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۶)

مقتدی اپنے امام کے پیچھے خاموش رہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقتدی اپنے امام کے پیچھے مطلقاً قرأت نہ کرے گا، خواہ جہری نماز ہو خواہ سری نماز ہو، اور نہ ہی مقتدی سری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرات صاحبین کا اتفاق ہے۔ اور حضرت امام محمدؒ کی طرف یہ قول جو منسوب ہے کہ انھوں نے سری نماز میں احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھنے کو مستحب کہا ہے ضعیف ہے، جیسا کہ محقق ابن الکمال نے اس کو محقق طور پر بیان کیا ہے۔ (صاحب فتح القدیر علامہ ابن الہمام نے فرمایا کہ حضرت امام محمدؒ نے اپنی کتاب ”الآثار“ میں صراحت کی ہے کہ ہم قرأت خلف الامام کو نہ جہری نماز میں جائز سمجھتے ہیں اور نہ سری نمازوں میں جائز سمجھتے ہیں۔ اور احتیاطاً قرأت کا دعویٰ کرنا منوع ہے؛ بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے، اس لیے

کہ قرأت نہ کرنا دو دلیلوں میں سے اقویٰ دلیل پر عمل کرنا ہے، قرأت خلف الامام کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام نماز کو فاسد قرار دیتے تھے، لہذا اقویٰ ترین دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے۔ (شای: ۲/۲۶۱)

مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی نے قرأت کی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کے باوجود اصح قول کے مطابق نماز ہو جائے گی۔ اور زر العجمار میں بسوسط خواہر زادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے قرأت کی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام کے پیچھے قرأت کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ اور امام کے پیچھے قرأت کا ممنوع ہونا متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، لہذا قرأت خلف الامام سے روکنے میں زیادہ احتیاط ہے۔ (اشی سے زیادہ کہار صحابہ کرام سے قرأت خلف الامام کے منع کے متعلق روایت مروی ہے)۔ (شای: ۲/۲۶۱)

مقتدی امام کے پیچھے امام کی قرأت کو سنے اگر امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو۔ اور اگر امام خاموشی سے قرأت کر رہا ہو تو اس صورت میں مقتدی خاموش رہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے: كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ كَمَا نَقْرَأُ ابْتِدَاءَ اسْلَامٍ مِثْلَ مَا يَنْقُرُ فِي الْقُرْآنِ نَازِلٌ هُوَ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ کہ اے مسلمانو! جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، چنانچہ ہم لوگوں نے اس کے بعد اس قرآنی حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا اور امام کے پیچھے قرأت ترک کر دی۔ (اس آیت کریمہ میں دو حکم ہے، ایک سننا ہے، دوسرے خاموش رہنا ہے سننے کا تعلق جہری نمازوں سے ہے اور خاموش رہنے کا تعلق سری نمازوں سے ہے، پس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جہری اور سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا ہی واجب ہے۔ (شای: ۲/۲۶۷)

مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے

مقتدی امام کے پیچھے بالکل خاموش رہے، اگرچہ امام آیت ترغیب و ترہیب ہی کیوں نہ پڑھے۔ اسی طرح امام کے لیے حکم ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری دعاؤں کے پڑھنے میں مشغول نہ ہو؛ بلکہ صرف قرآنی آیت پڑھے۔ اور یہ جو حدیث آئی ہے کہ رسول اکرم ﷺ آیت ترغیب و ترہیب میں کچھ دعائیں پڑھتے تھے، یہ ان نقل نمازوں پر محمول ہے جن کو آپ تہا پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات گذر چکی ہے۔

خطبہ کے وقت بھی خاموش رہنا چاہئے

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہی حکم خطبہ کا بھی ہے، جب خطیب خطبہ دے تو سننے والا بات چیت نہ کرے۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے سننا فوت ہو جائے، خواہ لکھنا یا اسلام کا جواب دینا ہی کیوں نہ ہو۔ (ہر وہ چیز جو نماز میں

حرام ہے وہ خطبہ کے اندر بھی حرام ہے، چنانچہ دوران خطبہ کھانا، پینا، بات چیت کرنا اور تسبیح پڑھنا سب کچھ حرام ہے، جس طرح نماز کے اندر حرام ہے۔ (شامی: ۲/۲۶۷)

اور خطیب جس وقت رسول اکرم ﷺ پر درود بھیجے اس وقت بھی خاموش رہے؛ البتہ خطیب جس وقت آیت کریمہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ پڑھے تو اس وقت سننے والا شخص آہستہ آہستہ اپنے دل میں درود پڑھے، اور زبان سے اس وقت بھی خاموش رہے؛ تاکہ دونوں حکم پر عمل ہو جائے، "صَلُّوا" پر تو دل میں درود پڑھنے سے عمل ہو جائے گا۔ اور "اَتَّقُوا" پر زبان سے درود نہ پڑھنے بلکہ خاموش رہنے کی وجہ سے عمل ہو جائے گا۔

خطیب کے قریب اور دور رہنے والے دونوں برابر ہیں

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خطیب کے قریب ہو اور جو شخص خطیب سے دور ہو، خطبہ سننے کے حق میں دونوں برابر ہیں، دونوں پر خاموش رہنا اور غور سے خطبہ سننا واجب ہے، خواہ وہاں تک آواز پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو، بہر دو صورت خاموش رہنا واجب ہے۔

تلاوت قرآن کو غور سے سننا واجب ہے

صاحب درمختار فرود کا عنوان دے کر چند اہم مسائل کا اضافہ فرما رہے ہیں، چنانچہ موصوف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس کا سننا مطلقاً واجب ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو، خواہ نماز کے باہر ہو، اس لیے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہے، لہذا آیت کریمہ اگرچہ نماز میں تلاوت کے وقت خاموشی سے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے حکم عام ہوگا۔ (شامی: ۲/۲۶۸)

ایک ہی سورت کو دو رکعت میں پڑھنے کا حکم

صاحب درمختار علامہ حاکمی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کی کسی ایک آیت رکعت میں کوئی سورۃ پڑھے اور پھر اسی سورۃ کو دوسری رکعت میں بھی پڑھ دے۔ "لَا بَأْسَ" سے معلوم ہوا کہ ایک ہی سورۃ کو دو رکعتوں میں پڑھنا مکروہ تزیہی اور خلاف اولیٰ ہے اور یہ کراہت بھی اس وقت ہے جب کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، مثلاً ایک شخص نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ دی تو دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ تکرار سورۃ زیادہ آسان ہے اَلَا قَرَأَنَ پڑھنے سے۔ (شامی: ۲/۲۶۸)

نیز اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں کسی جگہ سے پڑھے اور دوسری رکعت میں اسی سورۃ کے کسی اور جگہ سے پڑھے، بشرطیکہ ان دونوں جگہوں کے درمیان دو آیتوں یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس

طرح سے قرأت نہ کرے اس لیے کہ اس صورت میں یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے اس آیت سے اعراض کیا یا فلاں آیت کو ترجیح بلا مرجح کر دی ہے۔ (شای: ۲/۲۶۹)

مسئلہ: اگر کوئی شخص ایک رکعت میں ایک آیت سے دوسری آیت کی جانب بلا ضرورت منتقل ہو گیا اور درمیان کی آیتیں چھوڑ دیں تو یہ مکروہ ہے، اگرچہ مختلف آیتوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو۔ اور اگر بھول کر چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا تو جب یاد آئے تو فوراً لوٹ آئے تاکہ آیتوں کے درمیان ترتیب باقی رہے۔ (شای: ۲/۲۶۹)

ایک چھوٹی سورت سے فاصلہ کرنا مکروہ ہے

شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دو رکعتوں کی قرأت میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مکروہ ہے۔ (مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں "تَبَّتْ یَدَا" پڑھے اور درمیان میں "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ" کو چھوڑ دے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر دونوں رکعتوں میں کسی بڑی سورت سے فاصلہ ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور ایک رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا فرض نماز میں خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔) (شای: ۲/۲۶۹)

قرآن کو خلاف ترتیب پڑھنے کا حکم

قرآن کریم کو خلاف ترتیب پڑھنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، لہذا خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ "وَالْقَلَمِ" اور دوسری رکعت میں سورہ "الْمَدَنُورِ" پڑھے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے کہ سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے قرأت کرنا واجب ہے۔ اور عم پارہ میں جو ترتیب بدل کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ بچوں کی آسانی اور قلمی ضرورت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ (شای: ۲/۲۶۹)

قرآن کریم کو الٹا پڑھنا مکروہ ہے؛ لیکن جب قرآن شریف ختم کرے تو اس وقت سورہ بقرہ میں سے کچھ پڑھے اس لیے کہ حدیث شریف میں ایسا ہی آیا ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: غییر الناس الحال والموت فخل بہترین شخص وہ ہے جو قرآن ختم کرے اور فوراً شروع کر دے۔ (شای: ۲/۲۶۹)

"قنیہ" نامی کتاب میں ہے کہ کسی نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں آئمہ کریمہ یا تَبَّتْ یَدَا پڑھی یعنی خلاف ترتیب قرآن کی تلاوت کی یا دو سورتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورت کا فصل کر دیا، پھر اس کو یاد آیا تو وہ اس صورت میں اسی کو پورا کرے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے اور ترتیب کے مطابق دوسری سورت پڑھے۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ خلاف ترتیب یا دو رکعتوں میں کسی چھوٹی سورہ کا فصل اس وقت مکروہ ہے جب کہ یہ عمل تصداً کیا گیا ہو اور اگر ایسا بھول کر ہو گیا تو پھر مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ شرح المعیہ میں ہے۔) (شای: ۲/۲۶۹)

نفل نمازوں میں خلاف ترتیب سورت پڑھنا مکروہ نہیں

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل نمازوں میں خلاف ترتیب قرأت کرنا یا دو رکعتوں میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا کوئی مکروہ نہیں ہے۔ (فتح القدیر میں یہ مسئلہ ”خلاصہ“ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کے لکھنے کے بعد صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کلیہ میں نظر ہے، یعنی یہ اصول قابل غور ہے، اس لیے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت بلالؓ کو ایک سورۃ سے دوسری سورۃ کی جانب منتقل ہونے سے منع فرمایا ہے، نیز ترتیب سور مطابق خارج صلوة تلاوت واجب ہے اور خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، پھر نفل میں مکروہ کیوں نہ ہوگا)۔ (شامی: ۲/۲۶۹)

نماز میں تین آیتوں کی قرأت ایک طویل آیت سے افضل ہے

تین چھوٹی آیتوں کو نماز میں قرأت کرنا ایک بڑی آیت کے پڑھنے سے افضل ہے (باعتبار ثواب کے) اور پوری ایک سورت یا سورت کے بعض حصہ کے پڑھنے میں اکثر کا اعتبار ہے، یعنی اگر اس سورت کی اکثر آیتیں پڑھی ہے تو کامل سورت پڑھنے کے حکم میں ہوگی، ورنہ ناقص میں شمار ہوگی۔ اور ہم نے یہ مسئلہ خزائن الاسرار و بدائع الافکار نامی کتاب میں خوب تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (قرأت سے متعلق تفصیلی احکام و مسائل شرح المہدیہ اور کچھ فتح القدیر میں ہیں وہاں مراجعہ کر لیا جائے)۔ فقط واللہ اعلم (شامی: ۲/۲۷۰)۔

الحمد للہ! آج بتاریخ: ۳ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ مطابق: ۲۰ ستمبر ۲۰۰۴ء بروز جمعہ کو علامہ علماء الدین حصلیٰ کی معرکہ الآراء اور شہرۃ آفاق تصنیف اور علمائے فقہ و فتاویٰ کے درمیان متداول و مقبول عام کتاب ”الدر الخار علی تنویر الابصار“ کا اردو ترجمہ و تشریح بنام ”لغزۃ غیون الأبرار“ کی مکتبی جلد مکمل ہو رہی ہے۔ دعاء ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اخیر کتاب تک اسی جوش و خروش اور اخلاص کے ساتھ ترجمہ و تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو علماء اور عوام الناس میں مقبول عام فرمائے۔ آمین!

ابو حمزہ غلام رسول منظور القاسمی پھر اوی

۳/ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ لیلۃ یوم الفناء

جامعہ حسینہ دارالعلوم اسلامیہ عربیہ چترامردہ، ۲۰/۹/۲۰۰۴ء